



ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

CALL NO. _____

Accession No. _____



Call No.....

Acc. No.....

--	--	--	--

Registered No. L. 4584

ملفوظات مولانا سید و ریاست بہاول پور و ریاست بہاول برائے گورنمنٹ سکول

جلد ۸-عدد



مارچ ۱۹۴۴ء ۲۳

ماہنامہ پیغام

اصلاحی اور اخلاقی، علمی اور دینی مضامین کا ذخیرہ

مرتبہ

سید محمد شاہ ایم۔ اے

دفتر اقبال اکیڈمی ظفر منزل تاج پور لاہور

تقریباً چار روپے

ہماری تازہ مطبوعات

اقبال کا تصور زمان و مکان

ڈاکٹر محمد رضی الدین صدیقی، ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ٹی
زمان و مکان (Time and Space) کا مسئلہ قدیم زمانہ سے حکماء
و فلاسفہ کی توجہ کا مرکز بنا رہا ہے، ناممکن تھا کہ اقبال علیہ الرحمة
اس مسئلہ سے اغاڑ برتتے، چنانچہ آپ ۶ لیکچروں میں اس مسئلہ کو پیشتر
اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہیں، جب تک اس مسئلہ کو سمجھا نہ جائے
۶ لیکچروں کا سمجھنا بے حد مشکل ہوگا، ڈاکٹر محمد رضی الدین صدیقی
جامعہ حنبلیہ، حیدرآباد دکن کا مقرر ہونا چاہئے کہ انہوں نے اس
مشکل کو اردو دان عوام اور اہل علم کے لیے آسان کر دیا ہے۔

قیمت ۱۰ آنے

موت و حیات

اقبال کے کلام میں

ڈاکٹر محمد رضی الدین صدیقی پروفیسر جامعہ حنبلیہ، حیدرآباد دکن نے
اس شاندار ادبی مضمون میں نہایت وضاحت سے ثابت کیا ہے کہ علامہ
اقبال کے نزدیک موت اور زندگی کا کیا مفہوم ہے اور ان کی کس قدر
احییت ہے۔

قیمت ۴ آنے

اقبال کے چند جواہر ریزے

خواجہ عبدالحمید صاحب، ایم۔ اے، پروفیسر فلسفہ، گورنمنٹ کالج، لاہور
نے

علامہ اقبال علیہ الرحمة کی صحبت میں پیشتر جن ملفوظات کو سنا نہیں
وہ گاہ بگاہ اپنی بیاض میں نوٹ فرماتے رہے، یہ کتاب انہی ذخائر میں سے
کا مجموعہ ہے۔

قیمت ۱۰ آنے

اشتراکیت اور اسلام

مولوی محمد مظہر الدین صدیقی، پی۔ ایچ۔ اے، حیدرآباد دکن

نے

اس مفصل میں اشتراکیت اور اسلام کا اس قدر واضح طور پر موازنہ
کیا گیا ہے کہ اشتراکیت کا تمام تار و پود کھول کر دکھایا ہے۔
کتاب پڑھنے کے لائق ہے۔

قیمت ۶ آنے

سالانہ تقییمت

رؤسائے جدید

عوام سے چار روپے

پیغام حق

ظفر منزل تاج پورہ لاہور

جلد ۸	مارچ ۱۹۴۴ء	عدد ۳
-------	------------	-------

۱	سخنہائے گفتنی	سید محمد شاہ ایم سے	۲
۲	اقبال کی شاعری کا مرکزی نقطہ	مولوی عبدالرحمن خاں صاحب مدرسی عمری	۹
۳	خلافت کا تصور	جناب عبدالقدیر خاں صاحب	۱۶
۴	کلام اقبال کا تخلیقی مطالعہ	جناب غلام محمد صاحب بی۔ آر (فنائین) حیدر آباد کوئٹہ	۳۰
۵	منظومات: تن بقدر	علامہ اقبالؒ	۴۱
۶	انتخاب اقبال	ڈاکٹر غلام محمد خاں صاحب	۴۲
۷	نفیر عمل	جناب اظہار حسن صاحب لٹریچر بی۔ اے	۴۳
۸	شرابی	جناب جعفری صاحب	۴۴
۹	عجب زندگی ہے	جناب کامل بی۔ اے جوہنوری	۴۵

سید محمد شاہ ایم سے پرنٹر و پبلشر نے دین محمد الیکٹرک پریس بیرون اکبری گیٹ لاہور

میں طبع کر کے دفتر سالانہ پیغام حق، ظفر منزل تاج پورہ لاہور شائع کیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سنہائے گفتنی

اس وقت سب بڑی مصیبت جو مشرق اور بالخصوص اسلامی ممالک کے سرس پر مٹا رہی ہے وہ ان کا قدیم جمہور اور سکون ہے اس انہماک فکر نہ ان آبادیوں کو غلوچ کر دیا ہے۔ دنیا کے ایک بڑے حصے پر جو اقلیت اس وقت آنے والے ہے اس کے شرارت سے فائدہ اٹھانے کے لئے جہان اسلام فتنی اور اصطلاحی اعتبار سے ابھی ہے پیچھے ہے۔ وقت کی سب بڑی ہنگامہ ہے کہ اس صورت حال کا ایک صحیح جائزہ لیا جائے، جو اس خونخوار صورت حال کا باعث ہے۔

سب سے اولین حقیقت جو اس راہ میں قدم اٹھاتے ہوئے ہمارے پیش نظر رہنی چاہئے، وہ یہ ہے کہ ان ملک کی تعلیمات کے بارے میں ہم ایک واضح مقدمہ اپنے سامنے رکھ لیں؟ جس کی تفصیلات کے گوشے دور دراز مکتول میں پھیلے ہوئے ہوں۔ ہمارے لئے اڑا بن ضروری ہے کہ ان کا ایک مختصر سا خاکہ جس میں اختصار اور جامعیت کے اجتماع کو بدرجہ اتم موجود رکھا گیا ہو، اپنے سامنے رکھیں۔ پھر اس کی روشنی میں ہم سوچھ وقت کے اہم مسائل پہ اپنے قلم کو حرکت دے سکتے ہیں۔

حالات اور مذاقات نے ثابت کر دیا ہے کہ جہان اسلام اس وقت نہ تو مغرب کو کوئی نہا پیغام حیات دینے کا اہل ہے اور نہ اس کی قوت کا مقابلہ کرنے کے لئے اس نے کسی خود دارانہ اقدام کا اظہار کیا ہے۔ مشرق کے جیب میں سب بڑا سرمایہ ایک رہبانیت، کمیز روحانیت تھی، مگر وہ انسان جو کائنات مادی کا

تجربہ اور تحلیل کرنے میں بہترین مصروف ہیں جس کے پیش نظر کائنات کی تسخیر ہو، اس کو دیانت پر مبنی اور تصورات کا کوئی مشن بھی زندہ نہیں کر سکتا۔ پھر جو خوب کے بغیر کلیسیا بھی کا رہے بنیاد ہے اس کو دیانت پر مبنی اور تصورات کی حقیقت بخوبی سمجھنے سے بڑھ کر کیا رہ مانی ہے۔ روحانی تجربہ، حب تک اس نوعیت کا حاصل نہ ہو کہ وہ زندگی کے اتھار گہرائیوں میں ڈوب کے ایک نیا اجتماعی تصور وضع کرے، گشتے اور تحصیل حاصل ہے اس مذہبی تجربہ کا انجام مگر ایسی غضب اور ہلاکت ہے اس ملاحظت اندر حرم ہے تو مغرب کا "کافر پیدار دل" ہزار درجہ بہتر ہے۔ کامل مارکس کا یہ نظریہ صحیح ہے کہ ذرائع پیداوار کے نئے گوشل کے نکشٹ اور انسان کے فکر کے ایسی عمل پر اجتماعی زندگی کے ارتقاء کا مدار ہے۔ ایسی قوم جو فطرت کی تسخیر کے نصب العین کو ترک کر کے محض امکانات اور تصورات کی دنیا میں الجھی ہوئی ہو، اس پر زندگی کا اطلاق واجب نہیں۔ عربی دور میں مسلمانوں کی زندگی کے دو مظہر تھے، اول فکری استعداد کی زندگی، دوم پیداوار کے نئے ذرائع کی دریافت کی جستجو۔ عربی دور جہاں غلات عبا یہ کے انقراض پر شروع ہوا اس صحیح راہنمائی سے خالی و اماں قلعہ سٹنوں کی راہنمائی کے لئے زوال اسلام کے علمی دماغ تھے، اس لئے مفصل ترک اپنی فطری سندھ کے بل پر صرف اسلامی مالک کی حدود کی حفاظت کر سکے۔ وہ ملت اسلامیہ کی اصلاح اور احیائے دین کے لئے کسی نئی دعوت کا مرکز تنفیذ دین سکے۔ جب سلاوی مالک اس دور سے گزر رہے تھے، اس وقت یورپ کے مالک ایک نئے ذہنی انقلاب سے دوچار تھے، ان کا یہ ذہنی انقلاب ربانیت اور افلاطون کے کشافی فلسفہ سے انقطاع پر مبنی تھا۔ انہوں نے اپنی عہدیت کی بنیاد عربوں کے استقرار (INDUCTION) پر رکھی اور کائنات کی تسخیر کی طرف نگہ کے مغربی مالک کے سامنے حکومت نے دوسرے پیدا کر دیئے۔ ایک مسئلہ کائنات فطرت کی تحقیقات تھا، دوسرا انسان اور جماعت کے انقلابات کے تعلقات کا مسئلہ تھا۔ اس دور میں اسلامی مالک پہانیت کے چیل نما میں بند رہے، وہ ترکوں اور مغلوں کی ستم کشی کے باعث، اس انداز فکر عمل کو بھول گئے، جس کی بنیاد انحضرت نے رکھی تھی اور جس کی مادی تفصیلات کو عربوں کے

ابتدائی علماء نے زیادہ واضح صورت میں پیش کیا تھا۔

اسلامی تاسیخ کا نفسیاتی مطالعہ اسلام کے مقاصد کی تدریجی تخریب کا عجیب اور افسوسناک مرتبہ ہے۔ اسلام اپنے وقت کی سب سے بڑی انقلابی قوت تھا، اس نے ایک زبردست امت کا قوام حیات مصلح عناصر کے ترکیب و استخراج سے تیار کیا۔ پھر اس انقلاب کو قوت اور جبروت کے سرور سامان سے مسلح کر کے اس کو نفاذ اور امر کے حقوق عنایت کئے یہ انقلاب برق آسا سرعت سے اٹھا اور ایک قلیل المہلت وقفے میں اس نے قدیم تمدن دنیا کے ایک کثیر حصے کو اپنے تصرف میں لے لیا۔ مگر دنیا کا ہر انقلاب اپنے ارتقاء و تکامل کے لئے افراد کا ملکہ کا منتظر ہوتا ہے۔ ان افراد کے گزر جانے کے بعد انقلاب اپنے نفاذ و ترقی کے لئے کو بڑی دقت سے قائم رکھ سکتا ہے۔ اس وقت ہر ایک انقلاب دو صورتیں اختیار کر لے، یا تو انقلاب ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ ارتجائی قوتیں قبضہ اور تصرف حاصل کر لیتی ہیں، یا انقلاب کی انجذابی شدت ختم ہو جاتی ہے صرف اس کی دفاعی قوت باقی رہ جاتی ہے اسلام جو تکلیف زبردست قوت تھا اس لئے اس میں دفاع اور انجذاب کی دونوں قوتیں آنحضرتؐ کی سیرت پاک کے طفیل جمع تھیں۔ آنحضرتؐ کی وفات سے پچاس سال تک اسلام ایک انجذابی اور دفاعی قوت رہا، اس انجذاب اور دفاع کے اتحاد کو خلافت کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آنحضرتؐ نے اس صورت حال کو 'خلافت راشدہ' کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اس کے بعد اسلام نے ایک مختلف صورت حال اختیار کی، اس کو آنحضرتؐ خود اپنی چشم حقیقت میں سے دیکھ چکے تھے اس کو حضور سرور کائناتؐ نے خلافت مکی، یا ملک مضمون کے نام سے موسوم کیا۔ اس خلافت میں گو اسلام کے ہندو پیہلو کا فقدان تھا، مگر اس میں فوائد بھی تھے، ان فوائد کو ہم حفظ ثغور و حدود اسلام کے نام سے موسوم کریں گے اس دور میں اسلامی معاشرت کے بنیادی خصائص مسخ ہو چکے تھے، مگر پھر بھی ایک حد تک موجود تھے آنحضرتؐ نے اس دور کے حکمرانوں کو مورد طعن و مورد قرار دیا تھا، مگر ان کے خلاف خرد و اور بنا صحت کو آپؐ نے مستحب بھی قرار دیا تھا۔ آئینی

دستوری اصلاح کے لئے امت کے اکابر نے ہمیشہ سی کی مگر خلافت ملکی کے حکمرانوں سے بزرگانہائی کے عقیدہ کو حضور سرور کائنات نے ہمیشہ نگاہ و عتاب سے دیکھا۔ اسلام کے سیاسی مقاصد کے بارے میں یہ لکھ اہم بحث ہے اس کو ہم کسی دوسری فرست پر اٹھا رکھتے ہیں اس وقت بتائے سامنے صرف یہ پیغام حق کے مسئلہ عورت و مذکور کی وضاحت ہے۔

ہندوستانی مسلمانوں کو جو دس کروڑ نفوس کی تعداد کے مالک ہیں، اسلام نے ایک زبردست امانت سپرد کی ہے اس سے قبل اس امانت کی حفاظت کے فرائض منہوں، فنانوں اور ترکوں کے سپرد دیے، جو اسلام کے عبوری دور میں اس ملک میں وارد ہوئے انہوں نے اپنی طبعی صلاحیتوں کے مطابق اس پیغام کو ہندوستان کی آبادی سے روشناس کیا۔ گو س دھرم ان قبل کے داخلی معاملات نے اسلام کی سیاست کو مکدر اور مکوش کیا مگر یہ ایک امر واقعہ ہے کہ وسط ایشیا کی ان جنگجو قوموں نے اس عظیم کی ایک زبردست خدمت کی انہوں نے علم و فضل، نظم و نسق اور فناء عام کے مختلف گوشوں میں اس ملک کو جہالت کے غار سے نکال کر عروج کے بام پہ پہنچا دیا۔ موت اور حیات کا قانون افراد کی طرح اقوام دل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے یہ قومیں اور قبائل اپنے فرائض کی تکمیل کے بعد دنیا کے بحر و خاں کا جزو بن چکی ہیں، مگر اسلام جو ایک آگ ہے، وہ افراد اور قوموں کے عروج و زوال سے وابستہ نہیں ہیں سے قومیں اور افراد وابستہ ہیں۔ ہماری زلیست اور موت اسلام سے وابستہ ہے اسلام ہمارے دامن سے بندھا ہوا نہیں ہے اس لئے ہمارے سامنے اسلام کے فرزند ہونے کی حیثیت سے کچھ فرائض ہیں ان کو نبھانے سے ہی ہم اس براعظم میں ایک باعزت زندگی کے حق دار بن سکتے ہیں

ہمارے سامنے اس وقت ایک زبردست قوت ہے جو اس وقت انسانیت کے تمام شعبوں پر قبضہ اور تصرف کے لئے قیام ہے۔ اس قوت کا نام حکیمانہ زادینہ نظر (Scientific Method) ہے۔ اس قوت کی ایجاد کا سہرا عربوں کے سر پر ہے مگر عرب، جو اسلام کی روح کے صحیح نمائندہ تھے اپنے

پیغام کے دلائل کے باہم سخت بدقسمت ثابت ہوئے۔ اسلامی ثقافت کی بنیاد حقیقت کے مہمانانہ علم و بصیرت پر تھی۔ اس مہمانانہ علم و بصیرت کے لئے کائنات ادنیٰ کا علم ایک لازمی نکتہ تھا۔ اس لئے عربوں نے آنحضرتؐ کی ترغیب کے ماتحت استقرائی حکمت کی طرف توجہ کی، اور بہت جلد اس کے موجدانہ مغربی بن گئے مگر عجمی اقوام محض اسلام کی دفائی زندگی کے نمائندہ رہیں۔ وہ صرف تعلیمات کی دنیا تک ہی محدود رہے اس لئے خلافت عربی کے خاتمہ کے بعد استقرار اور تجربہ اسلام کی علمی زندگی سے خارج کر دیا گئے۔ اب علم محض ماثیرہ آرائی تک ہی محدود ہو گیا۔ بعینہ ہی صورت قدیم یونانی تہذیب کو پیش آئی۔ یونان والے جب رومن عسکریت کے محکوم ہو گئے، تو اس خالص عسکریت نے علم کی طرف روگردانی کی، اور تہذیب کی بنیاد خالص عسکریت اور استعارہ پر قائم کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومن تہذیب اجرو یونانی تہذیب ہی کی ایک مندرجہ ذیل تھی، ختم ہو گئی۔ آنحضرتؐ اس تاریخی تجربہ سے اپنی دفائی بصیرت اور مہمانانہ فہم کے باعث آگاہ تھے اس لئے آپ نے یونانی اور رومن تہذیبی تصور کو ٹھکرا دیا۔ آپ کی بنیاد نسل و خون کے رشتہ پر رکھی گئی تھی۔ اسلام نے تہذیب ثقافت کی اخوت کے لئے عقائد اور اعمال کی بنیاد تلاش کی۔ اس عقیدہ کی بنیاد فرد اور سیرت کو قرار دیا۔ گویا اسلام کے نزدیک فیصلہ کن عامل فرد سیرت، احساس اور ارادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنی دعوت کا اعلان بخیر الخی من اللہیت کے تصور سے کیا ہے۔ اسلام حیات کو حاصل قرار دیتا ہے۔ ماضی عوامل، یعنی علالتی اس ارادہ حیات کے بزرگ دبا ہیں اصل حیات ہے عقیدہ اور عمل کی بنیادوں کے بعد اسلام نے اپنے نظام کو ایک مسلسل تاریخی عمل (HISTORICAL PROCESS) کی حیثیت سے دی۔ اسلام نے تہذیب کے احساس بقائد رحم کھایا، اور اس حقیقت نے اس لئے تصور کی تشکیل سے اسلام کو خلافت عربیہ کے سقوط پر کامل تباہی سے بچا لیا۔ آج بھی اسلام ایک زبردست طاقت کے زعمی سے نکلا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب ایک بار پھر ریل سکون پر اسلامی سطوت کا پرچم بلند نظر آئے گا۔ عجمی خلافت اور سلطنت کے اجرا پر اگر اسلام کو

عسکریت کی بجائی جس نے سات سو برس تک اسلام کے لئے سینہ سپر ہو کر اعداء کا مقابلہ کیا، مگر اس لئے تصورِ ابدِ حکمت کا خاتمہ ہو گیا۔ علمِ محض تصورات اور تخیلات تک محدود ہو گیا۔ ادب، محض بناوٹ اور تفسیع بن کر رہ گیا۔ فقہِ اسلامی کے زیرِ ترغیب، انسان کے جماعتی مسائل کا جو تجزیہ عربوں نے شروع کیا تھا وہ اب ایک جسدِ کتاب ہو کر رہ گیا۔ زندگی محض رسم بن کر رہ گئی۔

یعنی اس وقت یورپ کے لوگ ایک نئی کروٹ لے رہے تھے۔ یورپ کے علم پر کلیسا نے قبضہ کر رکھا تھا۔ اباب کلیسا کا علمی، باجول اور پس منظرِ دینِ عسکریت کی احتیاجات کا پروردہ تھا اس لئے اس خارجی لحاظ سے اس میں اسطو کی منطق کی طرح جمود تھا۔ داخلی طور پر اس پر فطاطونی رہبانیت چھائی ہوئی تھی۔ رہبانیت اور کلامِ ایکہ ہی غیر معمولی مظہرِ حیات کے دورِ رخ ہیں۔ اقتدار اور تصرف کے لحاظ سے جب ایک نظام اپنے تمام امکانات ختم کر دے، تو اس کا ردِ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یورپ نے جب پندرہویں صدی میں قدم رکھا، تو اقوامِ غرب نے یکے بعد دیگرے اباب کلیسا کے اقتدار سے کھٹکا شروع کیا۔ انہوں نے اس لالچی روحانیت سے تنگ آ کر اپنے نئے نئے سامانِ دلچسپی پیدا کئے۔ انہوں نے قدیم دنیا کے تصورِ وطن کو بنایا۔ یورپ کی قومیں اسلام کے زندگی بخش عقیدہ سے اس لئے محروم رہیں کہ سولہویں اور سترہویں صدی میں اسلام کی قیادت مغلوں، ترکوں، اور سلجوقوں کے ہاتھ میں تھی۔ اگر اس وقت انسانی فکر کی راہنمائی عربوں کے ہاتھ میں ہوتی جو روحِ اسلام سے حقیقی طور پر واقف تھے، تو یورپ کے کثیر حصے پر اس وقت اسلام کا پرچم لہراتا ہوا نظر آتا، مگر صورتِ حال اس توقع کے برعکس تھی۔ اس لئے مغلوں نے ایک مذہب تک مسلمانوں کی آبادیوں کو یورپ کی اس نئی تہذیب کے حملوں سے بچائے رکھا، اور وقت وہ آ پہنچا کہ مغربی تمدن میں داخلی قوتوں نے ایسا رخ اختیار کیا جو اس کی شاخِ حیات کو کاشت والی تھیں۔ یورپ نے کلیسا کی شکست سے ابدِ تہذیب کی بنیاد عقل اور خرد کے سرِ بلعِ حرکت کا تصور میں لے دی، مگر عقلِ حیات کی کثرت کا مطالعہ کرتی اور وحد

اس احساس اس کے لئے ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص اس مسئلہ سے غافل نہ رہے۔
 لیکن یہ حکت اور خود صرف زندگی کے مظاہر پر تنقید کر سکتی ہے، اجتماعی زندگی کے لئے
 کوئی مستقل نیا دین نہیں بنا سکتی۔

اسلام اس وقت خاموش ہے، وہ اس ہنگامہ دار و گیر میں کسی کو مغربی تہذیب کی داخلی شکست
 نے پیدا کیا ہے۔ ایک مغنی قوت کی حقیقت رکھتا ہے۔ مگر یہ بھی نہیں کہ اب مغرب اس سے غافل رہتا ہو
 کہ جس وقت اپنے فساد کی آگ میں خود کو دہکا رہا ہے۔ اسلامی ممالک کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ
 وہ بھی اگلے ہی قوتوں سے بے خبر ہیں۔ ان کو اپنے تاریخی دعوے کا کوئی احساس نہیں۔ اگر ایک بار
 ان قوتوں کو اپنے مشن کا احساس ہو گیا تو وہ دن دور نہیں، جب ہم ایک نئی دنیا کے آفتاب کے
 طلوع کا نظارہ اپنے سامنے دیکھیں گے۔

اس پرچہ سے ہم نے منظومات کا حصہ پیغام حق میں بڑھا دیا ہے تاکہ ثقیل خوراک
 کے ساتھ ساتھ "ماضم چورن" بھی مہیا ہو جائے۔ انشاء اللہ العزیز اس حصہ میں اچھے سے
 اچھا انتخاب شائع کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

اقبال کی شاعری کا مرکزی نقطہ

(از مولوی عبدالرحمن خاں صاحب مدراسی عمری)

عام طور پر علامہ ڈاکٹر اقبال ایک ایسی شاعر کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ ان کے متعلق بعض اتنا ہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایرانی و عربی شعرا کی طرح ترانے گائے ادب سے، اگر ظاہر میں تو مجبوراً حقیقت بینی سے کام لیں تو اقبال کچھ اور ہی نظر آنے لگتے ہیں۔ کاش ظاہر میں لوگ اقبال کے کام کو ایک غائر نظر سے دیکھتے اور سوچتے کہ انہوں نے امت مسلمہ کو کس قسم کی تعلیم دی اور اپنے انہی ترانوں کے اثر سے کیسے کیا کر دکھایا۔ سچ ہے کہ ساڑھے تیرہ سو سال قبل جو پیغام وادی بطنی کی چٹانوں سے ایک منڈتے ہوئے سیلاب کی طرح نمایاں ہوا تھا اسی پیغام کو اقبال نے اپنی گمراہ ملت کے روبرو ان کی زبوں حالی پر آنسو بہا کر یاد دلایا اور بتایا کہ مسلمانو! جب تک تم اس پیغام کی رستی کو مضبوط نہ کر لو گے اس وقت تک تمہارے اندر کبھی پس پانی نہیں آسکتی اس کو ایک نہیں دو نہیں بیسیوں تجربوں نے ثابت کر دکھایا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے بزرگوں اور سلف صالحین نے دنیا میں کیسے کیسے حیرت انگیز کارنامے بطور یادگار چھوڑے جو تاریخ کے صفحہ قرطاس پر ثبت ہو کر تابعدار جلوہ گر ہیں گے جب غور سے دیکھا جاتا ہے تو اس کا سبب سوائے اس کے اور کچھ نظر نہیں آتا کہ انہوں نے پیغام نبی کو اپنا لائحہ عمل بنالیا تھا اور اس کو ہر حق عمل ہو کر بالاستفصال انجام دیا تھا بالفاظ دیگر یوں کہنا چاہئے کہ یہی وہ ذریعہ تھا جس کے باعث انہوں نے وہ کارنامے کئے جو ہر قرن کے مسلمانوں کے لئے طرۂ امتیاز اور شمس راہ ہیں۔

اس مختصر سی تہید کے بعد اب آئیے ڈاکٹر اقبال کی اہم تعلیمات کی ہم کسی قدر تشریح کئے دیتے ہیں۔

اقبال نے کہا کہ ملت اسلامیہ کا نصب العین محض قرآن ہے اور بس کیونکہ یہ بین تمام قوانین و ضوابط کا مجموعہ ہے جس کے رد و رد دنیا کے بڑے سے بڑے اہل اصول کو بھی سرنگوں ہونا پڑا، اس نے ان تمام دیرینہ رسوم و آئین کے پرے چاک کر ڈالے جن کو صدیوں سے جمیع بنی نوع انسان نے اپنا لائحہ عمل بنا رکھا تھا۔ سب سے پہلا اور اہل اصول تو حید ہے اس کی یہ تاثیر ہے کہ جب وہ انسان کے دل میں مرکوز ہو جاتا ہے تو دنیا میں حوادث کی ہوا کا کوئی جھونکا اس کو متزلزل نہیں کر سکتا اور اس کو کسی قسم کے منتہ انگیز اور مہنگا مہر خیز طوفان سے خطرہ نہیں ہو سکتا، اخوت و عنقریب اس دیم تو حید کے بالکل منافی ہیں۔ انہی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اقبال نے کہا ہے

گر تو می خواہی مسماں زلیستن نیت ممکن جز بقراں زلیستن

اقبال کے کلام کا لب لباب اور اس کا چوڑا وہ شرائط و احوال ہیں جن کو انہوں نے اسرار خودی، اور رموز بخودی، میں واضح کیا ہے، پہلی شرط خودی، دوسری بخودی اور تیسری عشق کا استحکام ہے۔

اقبال کی شاعری کے پانچ دور مانے گئے ہیں اور یہ مثنویاں ان کے چوتھے دور کی تسلیم کی جاتی ہیں، ان دونوں مثنویوں میں تعلیمات اسلامیہ کا خلاصہ مختلف پیرایوں میں بیان کیا گیا ہے۔

آج تک جتنے شعرا گزے ہیں مغربی ہوں یا الٹ مائی، ایرانی ہوں یا عربی ان کے کلام میں اگرچہ ترقی کا اظہار ایک حد تک ہے۔ مگر اقبال ہی وہ شاعر ہے جس نے خودی و بخودی کی تعلیم کو اپنا اصل اصول قرار دیا ہے جس میں انسانی تربیت کا راز مضمر ہے اس نے بالخصوص امت مسلمہ کو اردو دل اور بہتوں میں بلندی، اعلیٰ حوصلگی، ایثار اور قربانی کے جذبات پیدا کرنے کا بہترین سبق دیا۔ اس خودی کو حضرت آدم کے واقعات اور دیگر حکایات سے ثابت کیا اور کہا کہ قرآن عزیز میں شروع سے لے کر آخر تک اسی خودی کو مختلف پیرایوں میں واضح کیا گیا ہے ایک جگہ فرمایا:۔

وَقَدْ أَنبِئْتُكُمْ أَنَا نَبِيٌّ مِّنْكُمْ۔ انسان کا اپنے کیفیات نفسانی اور حالات باطنی کا گہرا مطالعہ کرنا

ادراں میں غور و غوض کرنا خودی ہے خودی سے مرد کی سیرت حکم اور مضبوط ہوتی ہے اور یہ خودی سے
 قلت کی - خودی کیا ہے؟ وہ ایک جو ہر فوری ہے جو اس مشت خاک کے اندر پوشیدہ ہے اسی نور کا نتیجہ ہے
 کہ انسان کے اندر اولاک قوت و توانائی، زندگی میں بیگناہ آرائی، بہتوں میں لمبندی، اور بلند خوشگلی
 اور حقیقی دجالا کی جلوہ گر نظر آتی ہیں یہی وہ نور ہے جو مقاصد کی لمبندی، ماطل سوز تانہ کی اور حق کی
 اشاعت کا باعث ہے، جدوجہد دریائے خودی کی موج ہے انسان کی عملی قوت خودی کی پیداوار ہے
 اور اگر مرد محض خودی کی شمع حیات افروز نہ ہے - خودی عشق سے پاؤں نہ ہوتی ہے عشق نام ہے کسی چیز کو
 اپنے اندر جذب کر لینے کا اور اس کی حب تک کوئی جھلک اس جذبہ غصہ کی اندر پیدا نہوا، اس کے اندر
 خودی مفقود ہے عشق سے مراد عشق نبوی ہے نہ کہ عشق قیس عامری ہم اس جہاں کے اندر خودی کی
 پھر درس کے لئے آئے ہیں یہ جہاں خودی کی ابتدائی منزل ہے ع

ایں جہاں دیباچہ افسانہ ماست ۵

خودی کو کر بن راتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے
 بندہ غلام تقدیر ہے نہ مخلوق تقدیر وہ تقدیر کا رہین منت نہیں بلکہ تقدیر اس کا شکار ہے۔
 ہمارا نصب العین خودی کے مدارج و منازل طے کرنا ہے اور یہ بغیر عشق اور محبت کے ناممکن ہے یعنی
 خودی پر درس اور ترقی کے لئے اتباع کتاب و سنت کا دلولہ لینے دلوں میں جاگزیں کر لینا چاہئے۔
 خودی کے تین مرحلے ہیں پہلا مرحلہ طاعت الہی اور اس میں حدود کی پابندی اور یہ دستور محض انسان
 کے ساتھ محض نہیں بلکہ غور سے دیکھا جائے تو کائنات کا سلسلہ اس دستور کے ماتحت ہے موجودات
 کے ہر ذرہ کے اندر یہ وصفت نمایاں ہے اور ہر ایک چیز اپنے کمال شخصی کو پہنچنا چاہتی ہے وہ اسی
 آئینی پابندی کے ذریعہ پہنچتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے لئے اس کے عروج و ارتقاء کے
 چند اصول ہوا کرتے ہیں مثلاً مشک نافہ آہو میں مقید رہ کر خوشبو دلانی ہے شمشاد پاگل ہو کر مچن میں

اُتر دیکھا جاتا ہے نباتات اپنے نشوونما کے اصول کی پابندی سے نشوونما پاتے ہیں اور سیارگان تک اپنے ایک خاص آئین کے ماتحت چمک کاتے ہیں دن جاتا ہے تو رات آتی ہے موسم خزاں کے بعد موسم بہار پیدا ہوتا ہے تاکہ نظام کائنات میں کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو مگر ضلک کائنات کی ہر شے اسی قسم کی آئینی پابندی میں مصروف و منہمک ہے، اس پابندی کو قید و غلامی سے تعبیر نہیں کر سکتے اس طرح آئین الہی کی پابندی کرنا طاعت الہی کہلاتا ہے۔

باطن ہر شے زائینے قوی تو چراغِ غافل ز ایں سماں روی

خودی کا دوسرا مرحلہ ضبط نفس ہے۔ انسان کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جس کی باگ اگر ہاتھ میں ہے تو اس کو جس طرف چاہیں اور جیسا چاہیں موڑ سکتے ہیں اور اگر اس پر ہمارا لیں نہ رہا تو اس کا جبر رُخ پھرے اس طرف ہم کو بھی رُخ کرنا پڑے گا اور اختیار کو ہاتھ سے کھو دینا پڑے گا ارکان اسلام کی پابندی درحقیقت ضبط نفس ہے جب تک ارکان خمسہ اسلام پر بہر حق ہو کر عمل کیا جائے گا اس وقت تک ضبط نفس میں بھی ترقی ناممکن ہوگی۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج میں ضبط نفس کے علاوہ اور کچھ نہیں نماز بھر توحید کی موج ہے، زکوٰۃ مال کی محبت کو کم کرتی ہے اور اخوت و مساوات کے درجہ کو مستحکم کر دیتی ہے روزہ بھوک اور پیاس کو جو قوت لے بہمیہ سے پس شکست فاش دیتا ہے اور حج مرکز کی طرف ہجرت سکھاتا ہے اور حُبِ طہی کی جڑ کو منہدم کر دیتا ہے۔ یہ پانچ ارکان وہ ہیں جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، انہی ارکان کی پابندی کا دوسرا نام ضبط نفس ہے۔

خودی کا تیسرا مرحلہ نیابت الہی ہے جس کو خلیفۃ اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے جب انسان اس مرحلہ میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو وہ اپنے کمال شخصی کے وسیع اعلیٰ پہنچ جاتا ہے کیونکہ درحقیقت انسان دنیا میں حاکم اور خلیفہ بن کر آیا نہ کہ محکوم اور مقہور ہو کر۔ دنیا کی تمام کائنات اس کے لئے مسخر کر دی گئی ہے اس کا فطری نصب العین نشر توحید اور اشاعت اسلام ہے اس میں جب وہ منہمک ہو کر وہیم کو شمش کھنے

لکھا ہے تو دنیا کی بڑی سی بڑی قوت کو بھی اس کے رو بہ دوسرگوں ہونا پڑتا ہے۔

یہ تین مرحلے ہیں خودی کے جن سے خودی تربیت ہا کر کمال کے بلند ترین پہنچ جاتی ہے مگر خودی کے لئے جدوجہد لازمی ہے اس کا دامدار اسی جدوجہد پر رکھا گیا ہے۔ زندگی نام ہے اپنے ہی محور پر گھومنے کا اور اس خیالوں سے گل چھنے کا ہے

زندگی از طوٹ دیگر راستن است خویش را بیت المحرم دانستن است
دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ زندگی دراصل نام ہے خودی کی تکمیل و تربیت اور اس کی نمود کا ہے
چوں خبر دارم ز ساز زندگی با تو گویم چیست راز زندگی
غوطہ در خود صورت گو ہر زدن پس ز غلو نگاہ خود سر بردن

اب میں فلسفہ خودی کی مختصر تشریح کر دیتے کے بعد فلسفہ بخودی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ خودی انفرادی خودی کے بعد قومی خودی کی بھی تشریح کر دینی ناگزیر ہے۔

فرد کے ملت میں گم ہو جانے کا نام بخودی ہے، فرد کا جو کچھ ہے وہ سب ملت کا ہے، فرد کی تمام ضروریات کا انحصار اگر ملت پر ہو تو نتیجہ یہ نکل آتا ہے کہ وہ اس قطرہ کی مانند ہو جاتا ہے جو اپنی وسعت طبعی کے باعث قلوبہ پائیں بن جائے ملت ایک ٹٹری ہے تو اس کے افراد موتی وہ کبکشاں ہے تو یہ احترام جو کہ فرد کی پرورش ملت ہی سے ہوتی ہے اس وجہ سے وہ ملت ہی کے باعث احترام حاصل کرتا ہے اور جب ملت کا انحصار انفرادی پر ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ افراد کے ذریعہ نظام حاصل کرتی ہے۔
فرد میگزولت احترام ملت ازا فرد می باید نظام

فرد ملت ایک دوسرے کے آئینہ ہیں فرد کو ملت کی عینک سے دیکھنا چاہیے اور ملت کو فرد کی عینک

ملت اور فرد لازم و ملزوم ہیں ہر ایک کی بقا اور بغیر ایک دوسرے قائم نہیں کتنی جب ملوثت کے اندر
گم ہو جاتا ہے اور پہنچا سب کچھ ملت کی طغویات پر بٹا کر دیتا ہے تو ہر فرد بجائے خود ملت بن جاتا ہے گویا
یہ بھی ایک خودی کا انتہائی درجہ ہوا مگر ملت کی پرورش کے واسطے ایک صاحب دل ضرورت پڑتی ہے اور اس وقت
تک ملت پر جمود آنیجتی طبعی رہتی ہے اس کی مثال اس سادگی ہے جس کو طرب نے اب تک نہ چھیڑا ہو اس
صاحب دل سے ملت کے ہر فرد میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے اور اسی کے ذریعہ اس کا نظم و نسق درست ہو
جاتا ہے ملت کا انحصار دو چیزوں پر ہے توحید اور رسالت توحید کا رتبہ یہ ہے

دیں از حکمت ازو آئیں ازو زور از وقت ازو تمکین ازو

اور اس کی تاثیر یہ ہے

لبت از سایہ اش گرد و بلند خاک چوں اکیر گرد دار جہند

اسود از توحید احرے شود غریب فاروق داوود زرنے شود

توحید ایک فطری چیز ہے جس کو ثابت کرنے کے لئے کوئی دلائل و اخطاطی براہین کی ضرورت نہیں اور یہ
کوئی نئی چیز نہیں بلکہ نوح علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر آج تک اسی توحید کی آواز جنگلوں اور صحراؤں میں گونجتی
رہی ہر ایک نبی کی دعوت اپنے اپنے مخصوص قطعہ تک تھی مگر نبی آخر الزماں نے مبعوث ہو کر اس کو دنیا کے
ہر حصہ میں پہنچایا نتیجہ یہ نکلا کہ بعضوں نے تو اس چراغ حیات افروز سے روشنی حاصل کی اور بعض اسی کے
بعض دعوئیں کفر و ضلالت کے کوچوں میں بھٹکتے پھرے جب ملت اسلامیہ کے پاس توحید ایک
اٹل قانون اور اساس اصلی ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے عروج کے راستہ میں کوئی چیز حائل نہیں ہو
سکتی بلکہ فتح و نصرت اس کے قدم چرنے کو تیار رہتی ہے توحید حزن دیاس اور خوف و غصہ کے بالکل
منافی ہے وہ ان امراض مہلکہ کے غلیظ مواد کو جڑ سے نکال کر پھینکتی ہے کیونکہ حزن دیاس جب انسان
ترقی کے لئے سدا رہا ہے تو توحید ان کے حق میں قاتل ہے۔

ملت کا دوسرا رکن رسالت ہے رسالت کا مقصد دینی نوع انسان کی فلاح و بہبود ہے۔ اس کی بدولت انسان بہمیت کی قید سے رہائی پا کر ایک ایسے عالم میں قدم رکھتا ہے جہاں خدا اور بندہ کے مابین گہرا ارتباط پیدا ہو جاتا ہے بندہ کی بندگی کا اظہار اس وقت درست ہوگا جب کہ وہ نبی مرسل کی دعوت کو لبیک کہے تاکہ خدا کی رضا مندی ہر حال میں اس کے ساتھ قائم ہو جائے۔ رسالت قلوب متفرقہ کے اندر اتحاد و یکگاہی لگات اور اس کے منہ والوں میں ہم نوائی اور ہم آہنگی پیدا کرتی ہے اور اسی کے ذریعہ سب مقصود و مہمات آجاتے ہیں۔

اور رسالت ہم نوا گشتیم ما ہم نفس ہم مدعا گشتیم ما
 رسول جب اپنے مقصد بعثت کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے جانشینوں کا یہ فرض ہے کہ اس کے مقاصد کی تبلیغ و اشاعت ساری دنیا میں کریں۔
 خدمت ساقی گری با گداشت داد مارا آفریں جانے کہ داشت

رسالت نے دوسرا بیچ اخوت و مساوات اور مساوات کا بویا جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے
 ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ملام نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز
 شہزادہ مراد اور سمار کی حکایت بیان کرتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں۔
 عبد مسلم کمتر از احرار نیست خون شہر رنگین تر از معانیست
 ع پیش قرآن بندہ و لایکی است

قومیت کا نظریہ اہل مغرب کا نظریہ وطن کی جغرافیائی حدود پر مبنی ہے اور یہ نظریہ (Theory) قومیت و ملت اسلامیہ کے نظریہ کے بالکل خلاف ہے جب مسلمانوں میں اہل مغرب کے اس نظریہ فاسد کی وبا پھیلی تو ان کے حق میں یہ تنزل و انحطاط کا پیش خیمہ ثابت ہوئی نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی حکومتوں میں اسے اخوت و یکگاہی کا جذبہ تک مفقود ہو گیا ہر ملک کا مسلمان صرف اپنی جغرافیائی حدود کا مسلمان

رہ گیا اور وطنی امتیازات حقیقی سمجھے جانے لگے جس کی بنا پر اتحادِ اہلِ کار شدہ ہو رہا ہو کہ وہ گیا ہوا دینی سے جھکے سے ٹوٹ سکتا ہے مسلمانوں کے اس بھولے ہوئے سبق کو پھر از سر نو اقبال نے یاد دلایا اور ہر قوم سے درس لے انداز میں اس کو سمجھایا چنانچہ تشیلاً ہم چند اشعار پیش کرتے ہیں۔

اے چنباں قطعِ اخوت کردہ اند	بر وطن تعمیرِ ملت کردہ اند
تا وطنِ ریشِ محفلِ ساختند	نوعِ انساں را قہاں ساختند
چنتے محبتِ درِ سسّ القراء	تا اعلو اوقو ہم دارالمدار

مسلم سنی دل باقلیہ میند	گم شواند جہانِ جوں و چند
ہندی وردنی مغالِ عام است	رومی دشامی گلِ اندام است
قلبِ مانہند و رومِ شانہست	مرز و بومِ ادبِ جز اسلام نیست

۱۔ افغانیم دے ترک دتاریم چمن زادیم و از یک شاخاریم
 تیز رنگِ دلو برا حرام است کہ ماہرِ وردہ یک نو بہاریم (پیام شرقی ۸۲)
 جس طرح اقبال نے امت مسلمہ کے لئے کوئی مکان یا حد مقرر نہیں کی اسی طرح اس کے لئے زمانہ بھی متعین نہیں کیا بلکہ انا نحن وانا الیہ راجعون سے استدلال کرتے ہوئے ثابت کیا کہ ذکر کی حفاظت میں ذاکر کی حفاظت کا بھی وعدہ آچکا ہے اس لئے مسلمانوں کا وجود قائم قیامت قائم رہا ہی ہے گا۔

خلافت کا تصور

(تاریخی پس منظر)

(از جناب عبدالقدیر خاں صاحب)

اسلامی ریاست کا تصور اس وقت تک تشکیلیں رہ چکے گا جب تک ایک نظر خلافت کی تاریخی حیثیت پر نہیں ڈال لی جاتی۔ کیونکہ اسلامی ریاست کے تصور کا مذہب و جز بہت حد تک اس ادا سے پردار و مدار رکھتا ہے۔ خلافت کی تعریف یہ ہے۔

”خلافت ایک ایسا اسلامی ادارہ (ISLAMIC INSTITUTION) ہے جو نظریہ کے اعتبار سے پیغمبر اسلام کی جانشینی کے تصور پر مبنی ہے اسلامی فقہ کی رو سے خلیفہ امت اسلامیہ میں نائب خدا اور رسول ہے۔ خلیفہ ایک مستبد حاکم نہیں ہوتا چاہے جیسے اس کو ایسے مطلق اختیارات حاصل ہونے پائیں کہ کسی کے سامنے جوابدہ ہی نہ ہو۔ گو اس کے پاس بہت سے انتظامی اور عدالتی اختیارات ہوتے ہیں لیکن قانون سازی کے معاملات میں وہ اصول شریعت سے انحراف نہیں کر سکتا۔ استبداد (DESPOTISM) شریعت کی روح کے انتہائی طور پر منافی ہے۔ اب ذرا قضاۃ اور انتظامی محکموں کے ردِ الباطل پر بھی غور کر لیں۔

”شریعت کے نزدیک قضاۃ اور انتظامی امور میں علیحدگی نہیں ہو سکتی۔ شریعت قبل الذکر کو متوخ کے تابع کرتی ہے۔ لیکن یہ محکومیت (SUBORDINATION) عملاً کسی وقت کے قابل نہیں کیونکہ خلیفہ اور قاضی دونوں قانون کے سامنے برابر ہیں۔ یعنی قوتِ شریعتی کے سامنے دونوں کو برابر

ہونا پڑتا ہے۔ تفریق اور انفصال کامل اگر ہے تو وہ عدالتی اور انتظامی معاملات اور تشریحی معاملات میں اس تفریق اور عدالتی اور انتظامی معاملات ایک طرف ہیں اور دوسری طرف صرف تشریحی معاملات (LEGISLATIVE PROBLEMS) یہ تفریق اس تفریق سے بھی زیادہ کامل ہے جو موجودہ قانون میں تسلیم کی گئی ہے ۹

تفصلاً اور انتظامی معاملات کے بارے میں ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جج یا منصف پر عدالت انصاف کے امور میں کوئی خارجی اثر گوارا نہیں کیا جاسکتا۔ اس بارے میں کسی انتظامی رکن کی مجال نہیں کہ دخل دے۔ اس لئے تفصلاً ہر خارجی اثر سے یا لاپرواہی کر انصاف کرتی ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قانون سازی کا ممبر اور (SEAT OF LEGISLATIVE POWER) ماننا کیا ہے قرآن کے نزدیک تشریع کا حق اللہ کو ہے اس کے علاوہ کوئی قوت اس حق کو استعمال نہیں کر سکتی۔ حکم اور امر کا حق صرف ذات باری کو ہے۔ مگر ذات باری اس قانون کو انسان پر رہا ہرے نافذ نہیں کرتی نہی اس کے اذعان کے لئے کسی خارجی طاقت یا وسیلہ کی ضرورت ہے تشریح کا ممبر اور مفسر ذلک حریفہ اجماع اہل قیاس ہے پھر ملت اسلامیہ کی اجتماعی قوت ارادی (THE WILL OF THE WHOLE MUSLIM COMMUNITY) ہے۔ اس بنا پر قانون سازی کا حق صرف ملت کو ہے یا اس نمائندہ طاقت کو جو ملت کی نیابت کرتی ہے اس طرح جدید عوامیہ طرز حکومت (REPUBLICAN FORM OF GOVERNMENT) اسلام کی منشا کے عین مطابق ہے نیز یہ عالم اسلام کے جدید وطنی رجحانات سے بھی موافقت رکھتی ہے۔ قرآن نے پھر اجتہاد کا تصور پیش کیا ہے تاکہ ملت اسلامیہ وقت کی مستحکم کے مطابق قانون سازی کر سکے۔

۹ قانون سازی کا حق صرف ملت کو ہے۔ خطیفہ اپنی مرضی سے قانون وضع نہیں کر سکتا جدید پارلیمانی طرز حکومت کی یہ بنیاد ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اسلامی حکومت میں منتخب نمائندے ہوتے تھے۔

ان کو نیابت کا حق ان کے علم و فضل اور اجتہاد کی قوت کے باعث ملتا تھا۔
 اسلامی ملت میں اجتہاد کا مقام اس شخص کو نہیں مل سکتا جو ایک کثیر تعداد ان لوگوں کی ہیر پھیر
 پیچھے لگائے۔ اس کے لئے ایک طرح کے علم و فضل میں کمال دیکھنا ہی کی ضرورت ہے۔ مغربی جمہوریت
 نے قانون سازی کا حق ماہرین (THE EXPERTS) کے سپرد نہیں کیا بلکہ اس حق کو تیار ترین
 لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے جن کا کام طرح طرح کے ہتھکنڈوں سے دوٹو لینا ہے۔ یورپ میں
 انتخاب بھی ایک کھیل ہے۔ آدمی قانون سازی میں خواہ کتنی ہی مہارت رکھے جب تک وہ اس شرط پر
 کا اپنے آپ کو ماہر ثابت نہیں کرتا اس کے لئے یورپ کی مجالس آئینی ساز کے دروازے بند ہیں
 مغرب کے نظام زندگی کی اس سے بڑھ کر حماقت اور بیوقوفی کیا ہوگی۔

انتخاب خلافت کے بارے میں سب اہم سوال اہلیت کا ہے امیدواروں میں خلافت کا سب
 سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو خلافت کی ذمہ داریوں کے اٹھانے کے لئے موزون ترین شخص ہو
 انتخاب خلیفہ کے بارے میں ملت کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنے میں بہت احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہئے۔
 انتخاب خلیفہ کے بارے میں صرف بلا واسطہ انتخاب ہی ایک ذریعہ نہیں بلکہ اس کے لئے
 نامزدگی بھی ممکن اور جائز ہے۔ چنانچہ خلافت راشدہ میں اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ مگر ایک خلیفہ
 کا جواز یا عدم جواز اس کے طریق انتخاب یا قانون وراثت پر منحصر ہے۔ بلکہ یہ لوگوں کے اعلان ہوا
 پر ہے۔ اسلام نے اس کو رسم بیعت سے تعبیر کیا ہے۔

خلیفہ کے لئے قرشی ہونے کی شرط ایک پیش گوئی ہے نہ کہ حکم اور امر اس بارے میں ہم فاضی
 ابو بکر باقرانی اور ابن خلدون کی رائے نقل کر چکے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی بھی یہی رائے ہے۔
 خلیفہ جہاں مسلمانوں کی انتظامی زندگی کا کفیل ہے وہاں وہ قضا کے فرائض کی نگہبانی
 کے لئے بھی ذمہ دار ہے۔

خلافت کے تصور کے لئے حریت انفرادی کا قیام بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ کہ خلیفہ اسلام کاؤل اور ماتحت غیر مسلم اقوام کے جان و مال کی حفاظت و صیانت کا ذمہ دار ہے۔ اسلامی طرز حکومت ابتداء پر مبنی نہیں ہے اس کا مقصد ایک ذمہ دار حکومت کا قیام ہے۔

خلافت راشدہ کے ایام و قلائع اس بابے میں مشہور ہیں۔ دنیا کی تاریخ کا کوئی گوشہ خلافت راشدہ کے ایک اڈے باب کے مقابلے میں بھی پیش نہیں کیا جاسکتا۔ دنیا کے بڑے بڑے فاتح بھی حق گوئی کا کوئی ایسا کھریسنے کی تاب نہ لاسکے جس کا مقصد ان سے عوام کے حقوق کے بابے میں اقتساب ہو۔ لیکن جناب عمرؓ سے ایک ایک فرد کو پوچھنے کا حق تھا کہ تمہارے کرتے کی لمبائی کے لئے تمہارا وہ حصہ کفالت نہیں کر سکتا۔ جو مال غنیمت سے تمہیں ملا ہے۔ دنیا کی تاریخ کے ورق الٹا دو۔ اس دور تہذیب میں آؤ۔ یہاں بھی ایسے امثال و نظائر نہیں مل سکتے۔ خلافت راشدہ عدل و انصاف کے لحاظ سے تاریخ انسانی کا ایک عظیم المثال باب ہے۔

خلافت کا قدیم تصور یہ تھا کہ خلیفہ کی عام حیثیت اختیار کر کے لحاظ سے واحد بلا شرکت غیرے اور آزاد ہوتی چاہئے خلیفہ کی سیاسی ذمہ داریاں یہ ہیں۔

۱۔ مملکت اسلامیہ کی امداد یعنی اور بیرونی حملوں سے راحت۔

۲۔ مملکت کا انتظام و انصرام اور اس کی معاشی تنظیم۔

۳۔ فہمی اور سیاسی حلقوں میں خلیفہ انتظامی قوت کا ایک جزو ہے۔ خلیفہ ان مذہبی قیود

کی تکمیل کی نگہداشت کرتا ہے جن کا خاصہ معاشرت کی اصلاح ہے۔ یعنی زکوٰۃ کی فراہمی اور حج کا قیام

۴۔ خلیفہ ان فرائض میں جن کا تحقق ضمیر سے ہے۔ دخل نہیں دیتا۔

اب ہم قدیم اسلامی ادب کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ مسائل سے سیاسی فکر کی نوعیت کا علم

ہو جائے۔

نارانی المتوفی ۹۵۰ھ نے اس موضوع پر قلم اٹھایا۔ نارانی کے نزدیک سلطان کی یہ تعریف ہے "سلاطین سب سے عقلمند آدمی ہونے چاہئیں ان کا کام یہ ہونا چاہئے کہ لوگوں کو عالم آخرت کی سترت سے آشنا ہونے کی تربیت دیں۔"

نارانی کا یہ خیال افلاطون سے لیا گیا ہے جس کے نزدیک سلطنت کا کام صرف فلاسفہ کے سپرد کرنا چاہئے تاکہ وہ ان لوگوں کو تکمیل ذات کی راہ پر چلا سکیں۔

اس کے بعد الماوردی المتوفی ۵۰۲ھ (AL-MAWARDI) کے کتاب الاحکام السلطانیہ میں نظریہ خلافت بیان کیا گیا ہے۔ نیز خلیفہ کے خصائص پیش کئے گئے ہیں۔ مصنف نے انتخاب خلیفہ کے مختلف طریقوں، وزراء کے اختیارات، اور صوبائی حکومتوں کے اختیارات و حدود کو نہایت شرح اور تفصیل سے بیان کیا ہے یہ کتاب اس مسئلہ پر ایک لازوال یادگار ہے۔

اس زمانہ کی ایک اور قابل ذکر سیاسی کتاب کا ذکر دینا بھی خالی از دلیلی نہ ہوگا۔ اس کتاب کا نام ہے "تہذیب الطغر و تعجیل الطغر" اس میں اسلامی نظریہ سیاست کی توضیح کی گئی ہے۔

اس نام میں نظام الملک طوسی نے بھی ایک یادگار کتاب تصنیف کی ہے۔ کتاب کا نام ہے۔ "سیاست نامہ" نظام الملک نے مندرجہ ذیل تصریحات کی ہیں۔

۱۔ بادشاہ کا فرض ہے کہ علماء کی تنظیم کرے۔

۲۔ بادشاہ کا ایمان کامل ہونا چاہئے۔

۳۔ بادشاہ مذہب کے حاکم نہیں ہیں۔ اس لئے ان کو قانون سازی کا کام فقہاء کے سپرد کر دینا چاہئے۔

۴۔ سلطان کا بہترین مشغلہ اقتصادی کاموں میں دلچسپی لینا ہے۔

۵۔ بادشاہ کو چاہئے کہ ملک کی کاشت کے جدید مسائل و اسباب پیدا کرے پہل تعمیر کرے۔ نئے

شہر آباد کرے۔ حفاظت و دیارفت کے لئے قلعے تعمیر کرے۔ راستوں کو درست حالت میں رکھے۔

نئی یادگاریں تعمیر کرے۔

سعدی المتوفی ۲۶۲ھ نے سلطان کے فرائض پر روشنی ڈالی ہے۔ مگر اس کو ہم ایک شاعر کے تخمین ہی سے تعبیر کر سکتے ہیں کیونکہ "بوتان" کا موضوع شعر و ادب ہے۔ ذکر سیاست۔

سعدی کے نزدیک بادشاہ کو کمزوروں کی حفاظت میں سرگرم کار رہنا چاہیے اس کو غرور کی مرضی الحالی میں سہی کرنی چاہیے۔ کمزوروں پر ظلم اور ستم سے اجتناب کرنا بھی اس کے نزدیک ایک اہم فریضہ تھا چاہے اس کے نزدیک معاشرت کے اہم طبقے یہ ہیں۔ مزدور۔ سوداگر۔ سپاہی اور اصحاب الرائے۔ جگ پرکشت کو ترجیح دینا چاہیے۔ تدبیر اور سیاست میں انتقام سے نفرت کرنی ضروری ہے۔

خلافت کے دماغی لحاظ سے یہ مختلف دور ہیں۔

خلافت مدنی ۳۲ء سے لے کر ۶۶۱ء تک۔

خلافت اموی ۶۶۱ء سے لے کر ۷۵۰ء تک۔

خلافت عباسی ۷۵۰ء سے لے کر ۱۲۵۸ء تک

خلافت مملوکی ۱۲۵۸ء سے لے کر ۱۵۱۷ء تک

خلافت عثمانی ۱۵۱۷ء سے لے کر ۱۹۲۲ء تک

۱۹۲۲ء کے بعد سے اب تک خلافت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے کیونکہ عالم اسلام اب ایسے حالات

سے دوچار ہے کہ خلافت کا زیادہ دیر تک باقی رکھنا کسی حالت میں مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔ ملت اسلامیہ بحیثیت مجموعی اس وقت فتنہ یورپ سے دوچار ہے۔ جب تک یہ ایٹار اور محکومیت کا دور ختم نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک اسلامی ریاستوں کے دفاع کا تصور ناممکن الحصول ہے اس سے

قبل بھی عالم اسلام پر ایسے ابتلائے ہیں۔ جب ماضی طور پر خلافت کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا

عالم اسلام کو دولت امیہ کے بعد کبھی کامل داخلی اتحاد نصیب نہ ہوا۔ خلافت عباسی کے ساتھ

ساتھ اسپین اور مصر میں علیحدہ علیحدہ خلافتیں قائم تھیں۔ مگر عام تقور مسلمانوں ہی کو حاصل تھا خلافت راشدہ اور ابجد کی خلافتوں میں ایک سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ خلافت راشدہ کلازویہ نظر سے مآثر اسلامی تھا۔ اس نے سیاسی حیثیت کو کوئی علیحدہ مقام نہیں دے رکھا تھا۔ اس کے برعکس ابجد کی خلافتوں میں دیگر حوامل کا درجہ تھا۔ وہاں شخصی اور سیاسی معاملات کی حیثیت اولین تھی اس کے برعکس مذہب یا لگاؤ کا نہ تھا۔ یا اس کی حیثیت ثانوی تھی۔ انفس کہ عربوں نے بہت جلد اسلام کے سبق کو فراموش کر دیا۔ مگر علمائے اسلام نے ہمیشہ سلاطین و رؤسا کے ان غیر معتدل رجحانات کی ترویج و تلمذ کی۔ گو اس کی پاداش میں ان کو عقوبت اور تعزیر کے کتے ہی در دناک مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ خلافت اسلامیہ کے بعد کے دوروں میں مذہب اور سیاست کی اس حیثیت کو نظر رکھ کر ایک مصنف کا خیال ہے۔

”سیاست کا مذہب پر یہ مسل اور تدبیر کی حمد اس ضرورت کو نمایاں کرتا ہے کہ اسلام کا تقور حیات دوسرے مذاہب سے قطعاً مختلف ہے۔ اسلام صرف ایک مذہب ہی نہیں بلکہ یہ ایک آبائی وطن (FATHERLAND) کی بھی حیثیت رکھتا ہے۔ غیر مسلسل خلافت ایک ذیلی اور عارضی ادارہ نہیں۔ اس کی اہمیت اس لئے بہت بڑھ جاتی ہے جب اس پر نگاہ کرتے ہیں کہ یہ تیرہ صدیاں زندہ رہی ہے۔“

درحقیقت ریاست اسلامی کی بنیاد بھی آنحضرت نے خود ہی اپنے دست حق پرست سے رکھی تھی اس کی ہیئت ترکیبی میں ٹیکوں کی فراہمی، عدالتی نظم و نسق کا قیام، انتظامی اندر فوجی ادارے شامل تھے۔ یہ ادارے گواہ اسلامی عقیدہ کے جرد و کی حیثیت نہ رکھتے تھے مگر ان میں ارتقا اور توافق کی بہت گنجائش تھی۔ اسلامی ممالک کا طرز حکومت وحدانی (UNITARY) تھا۔ یعنی مرکز کو صوبجات سے ہر اہم امر کے واسطے میں احکام نافذ ہوتے تھے۔ یہ شے اس لئے

مزدوری تھی کہ اس وقت اسلامی اقتدار کے نفوذ کا ابتدائی دور تھا۔ اس لئے قیام سلطنت کی ضرورت
ایک زبردست مرکزی حکومت کے قیام کی متقاضی تھیں۔

خلافت راشدہ میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق تھے آپ کو مسلمانوں نے منتخب کیا۔
گو حضرت علیؓ نے آپ کو ابتدا میں اختلافات پیدا ہوئے۔ مگر چھ ماہ بعد آپ سے اختلافات طے ہو گئے
اور حضرت علیؓ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت ابو بکرؓ نے جو تقریر خلیفہ منتخب ہونے کے بعد
کی۔ وہ ایک یادگار اور تاریخی تقریر ہے۔ انسانی حقوق کا یہ پہلا چارٹر ہے جو اسلام کے ایک زبردست
حاکم نے دنیا کو دیا۔ اس تقریر کے تین عناصر ہیں۔ اس میں اسلامی جمہوریت کا اعلان و اعتراف ہے
پھر اس حقیقت کا اعادہ ہے کہ اسلامی قانون کی نگاہ میں سب یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر تقریر کا
آخری اہم جزو یہ ہے کہ اسلامی ریاست کا سنگ بنیاد شریعت کی حاکمیت ہے۔ ریاست کا حق صرف
شریعت کو ہے یہ تقریر اسلام کے تمام سیاست دانوں کے لئے سرمچہٴ بصیرت ہے۔ جب ہم دنیا کی سیاست
تاریخ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ تو انسانی حقوق کے حصول کے لئے ہم وطن انسانی کا ضیاع دیکھ کر اگشت
بدمل رہ جاتے ہیں۔ یورپ ابھی تک آزادی کے صحیح تصور سے آشنا نہیں ہوا۔ ابھی تک اس کے مذہب شاعری
سادات اور اقتصادی مسافات کے لئے مصروفِ جدوجہد ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ابھی اس تاریکی سے
نکلنے کے لئے یورپ کو کتنی مدت درکار ہے۔ مگر اسلام کا کمال دیکھو۔ کہ وہ تنہا میں جو دنیا کشی سو برسوں
میں ابھی تک پوری نہیں کر سکی۔ اسلام کے ایک سب سے بڑے سیاست دان نے ان کی نگلیں اکٹھہ مچکنے میں لگی۔
خلافت راشدہ کے اہم عناصر تھے۔ اتحاد و ایلست۔ شریعت کا نفاذ۔ مذہب اور ریاست کا انضمام

یہ خلافت حقیقی معنوں میں جمہوریت۔ (A REPUBLICAN DEMOCRATIC GOVERNMENT)

تھی۔ اس جمہوریت میں آزادی کا تصور عدل اور نیابتی نہیں تھا۔ آزادی دو اس قسم کی تھی یکم تمام
قیود اور فرائض سے استخلاص کی نویت پہنچ جائے اور نہ اس نوعیت کی تھی کہ قیود اور فرائض

کا جوہم اور شدت آزادی فکر کی روح کو کچل دے۔ بلکہ اسلامی آزادی کا تصور آزادی اور ادا کے فرض کے درمیان مصالحت پر مبنی تھا اور پھر ملکی عزیت اور جمہوریت کی شکست کا ظہور اسی افراط و تفریط کا نتیجہ ہے خلیفہ کے انتخاب کے لئے بلا واسطہ انتخاب اور نامزدگی دونوں جائز تھے۔ عجمیت کی شرط ضروری تھی یعنی خلیفہ وہی ہو سکتا تھا جس کو عوام نظرِ استحسان دیکھتے ہوں خلیفہ کے اختیارات محدود تھے اور وہ ملت کے سامنے اپنے اعمال کے لئے جوابدہ تھا۔ اسلام کا یہ دور حکومت ہر لحاظ سے انسانی تاریخ کا ایک شاندار ترین باب کہا جاسکتا ہے۔ اس مبارک و مسعود دور کے بعد اسلامی ریاست نے استبداد اور مملکت کی راہ اختیار کر لی۔ اس طرز عمل کے نتائج اب ظاہر ہیں۔

خلافت راشدہ کے بعد موروثی اور استبدادی (HEREDITARY DESPOTIC)

حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس دور خلافت میں عملاً اور معناً انتخاب خلیفہ کے اصول کو ترک کر دیا گیا مگر اس کو برائے نام ضرور بحال رکھا گیا۔ کیونکہ تخت خلافت پر متمکن ہونے کے وقت مروت ملی جاتی تھی اس طرح اسلام کے ایک زبردست سیاسی مسئلہ کو ظاہر اظہار پر قائم رکھا گیا۔ مگر اس کی روح اس سے سلب کر لی گئی۔ یہ پہلی ضرب تھی جو استبداد نے اسلامی معاشرت کے سر پر رسید کی۔ اس موروثی اور استبدادی خلافت میں سیاسی پہلو زیادہ واضح تھا۔ دین کو خلفاء اعتبار اور توجہ کا مستحق خیال نہ کرتے تھے اس لئے فقہاء اور محدثین کا ایک غلط فہم گردہ جو دین کی کیا۔ یہ لوگ اسلام کے قانون کے شادح تھے رفعت اور حدیث جو اسلامی ریاست کی توجہ اور اعتبار کی سخت مستحق تھی گویا اُس کی ترقی کے لئے اسلامی ریاست نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس بنا پر فقہاء اور محدثین کو دین کی روایات کے قیام و بقا کے لئے خود ہی ذمہ دار بننا پڑا۔ ان لوگوں کی حیثیت سلاطین اسلام سے بھی زیادہ باوقار اور بڑھتی ہو جاتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرزہ بھی ایک گردہ ہے جس کی ان تھک سہی سے اسلام زندہ کیا اسی دور حکومت کا خاص وصف یہ تھا کہ اس میں عربی روایات اور قومیت کا استیلا اور

تسہ قائم نہ ہو سکتا تھا۔ اسلامی فکر کی حالت پر عجیب اثرات نے اثر ڈالا اور ایک ایسے رہنمائی عقیدہ کا وجود عمل میں آیا۔ جو کہیں اور تربیت شخصیت کے لئے دینی تعلیمی سے رشتہ قطع کرنے کی دعوت دیتا تھا اس نہایت نے مسلمانوں کو ایک فعال امت کی حیثیت سے بہت نقصان پہنچایا۔ عمل کی بجائے مہولیت (Passivity) نے لے لی۔ انسانی شخصیت کا جو تصور اسلام نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تربیت کے لئے ہمیں اپنے آپ کو اجتماعی زندگی سے کبھی رشتہ نہیں کاٹنا چاہئے قطره تربیت کے لئے اس کو موجوں اور طوفانوں سے آشنا ہونا چاہئے۔ مگر اس رہنمائی کی تکذیب محدثین و صوفیائے کبار نے ہمیشہ کی۔ اس دور میں احیاء اسلامیہ کے لئے سعی کی گئی۔ مگر وہ ناکام ثابت ہوئیں۔

ابتدائی دور عباسیہ کی ایک اہم خدمت یہ ہے کہ اس دور اسلامی میں حکمت کا ارتقاء ہوا اسلام نے دنیا کے اکثر بڑے بڑے حکیم، فیلسوف اور فقہی پیدا کئے۔ اسلامی فقہ کی تدوین بھی اسی زمانہ میں ہوئی۔ یہ دور حکمت الماموں کے بچپن میں ختم ہو گیا اس کے بعد ممالک اسلامیہ ترقی کی بجائے تنہا کی طرف حرکت کرنے لگے۔ اسلام کا ظاہر اور آثار کو قائم تھا۔ مگر سلطنت اندرونی طور پر کھو چکی ہے اختلاف اور امتحان کا یہ دور ۳۳۳ھ سے ۲۵۵ھ تک رہا۔

خلافت عباسیہ کے اس آخری دور میں مملکت کی حالت نہایت اہتر تھی ایک تو یہ ہوا کہ تنظیم و تنہیق حکومت میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ پھر ترکی اثر و رسوخ نے زور پکڑنا شروع کر دیا غلیفہ کی حکومت محض برائے نام تھی۔ حکومت کا اصلی کاروبار وزیر اعظم کے سپرد تھا جو اکثر اوقات ایرانی یا ترک ہوتا۔ غلیفہ کا اثر اس کی مذہبی حیثیت سے تھا اس اہتر حالت میں اسلامی فقہ کی ترقی کو سخت نقصان پہنچا قانون کا حقیقی واقعات سے کوئی ربط نہ رہا یہ محض تخیل کی دنیا تک محدود ہو گیا۔ اس کی قوت نفوذ اور لچک اس سے سلب ہو گئی اس کے ساتھ ہی ممالک اسلامیہ کی قطع و برباد شروع ہو گئی تھی۔ مختلف ممالک

میں اتحاد اسلامی کا رشتہ نہ رہا۔ بلکہ سردار برسر اقتدار آگئے۔ جو نہایت خود سر تھے اور مرکز کی قضا پر دانا کرتے تھے۔ اس کے بعد لہا کو نے حمد کیا اور خلافت کے چرغ سحری کو گل کر دیا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ خلافت بغداد سے منتقل ہو کر اب مصر میں آگئی۔ یہاں ایک محل میں خلیفہ کو ٹھہرایا گیا خلیفہ کی حیثیت محض برائے نام تھی اس کے بعد خلافت دولت عثمانیہ میں آگئی۔ سب سے پہلے سلطان یتیم اول نے اس لقب کو اختیار کیا۔ ترکوں نے اس لفظ کو بہت عرصہ تک یورپ کے خلافت بطور ایک سیاسی حربہ کے بھی استعمال کیا۔ سلطان عبدالحمید نے سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب پہنے لئے اختیار کیا۔ سلطان عبدالحمید دیگر ممالک میں اپنے آپ کو محافظ اسلام ظاہر کرتا۔ مگر اپنے ملک میں اس نے استبدادی نظام حکومت قائم کیا۔ نوجوان ترکوں نے ۱۹۰۸ء میں دستوری انقلاب کیا اور یورپ کی پارلیمنٹری طرز کی حکومت قائم کی۔ حفاظت حرمین کے نام پر ترکوں نے خلافت عثمانیہ کی تقدیس کے تصور کو زندہ کیا۔ جنگ عظیم کے بعد ترکی نے کمال اتاترک کی سیادت میں خلافت کی تہ تیغ کر دی اور اس کی بجائے مغربی جمہوریت قائم کی۔ یورپ کی طرز کی معاشرت ترکی میں نافذ کی گئی اور ترکی کو ایک اول درجہ کی جدید حکومت بنانے کی طرف سعی کی گئی۔

خلافت کی تہ تیغ پر اسلامی ممالک میں سخت احتجاجات کئے گئے۔ مگر یہ سب سود تھا۔

سرحاس اردنلڈ اپنی کتاب خلافت (THE CALIPHATE) صفحہ ۲، پر ایک اسلامی مفکر کی لائے یوں نقل کرتا ہے۔

خلیفہ کے فرائض یہ ہیں ”مذہب کا احترام اور بقا، قانونی اختلافات کا فیصلہ، ممالک محروسہ کی حفاظت، محرموں کے لئے سزا اور تعزید کا تقرر، حدود و سلطنت کی حفاظت کیلئے افواج کی تنظیم و ترتیب، ٹیکسوں کی فراہمی، تنخواہوں کی ادائیگی اور بیت المال کی تشکیل“ عہدہ داروں کا تعین و تقرر پھر حکومت کے کاردار میں ذاتی انہماک ”المادوی (AL-MAWARDI) کا زمانہ تصنیف

”الغیت گیارہویں صدی ہے۔ لیکن اس کے مشہور معروف معاصر کی رائے ہے کہ خلیفہ کا داخل ہونا مذہبی معاملات اور اعتقادی امور تک محدود ہو گیا تھا کیونکہ سیاسی معاملات میں اس کی رائے کی کوئی وقعت نہ تھی۔“

اس تصریح سے ثابت ہو جاتا ہے کہ دور عباسیہ کے اخیر میں خلافت کی حیثیت ایک جمہوریہ روح کی سعی تھی۔ اس سے اسلام کا کوئی مفید مطلب کام سر انجام نہیں دیا جاسکتا تھا خلافت عثمانیہ نے تحریکات اسلامی کو بطور ایک حربہ کے استعمال کیا۔ کبھی انہوں نے خلوص نیت سے ان شرعی احکام SHARIAT ALA کے اصولوں کو زندہ کرنے کی طرف توجہ نہ کی، جو اسلام کا طرہ امتیاز ہیں۔ اس لئے کارکنان قضا و قدر نے اپنے تازیانہ عقوبت کو حرکت میں لا کر اس خلافت کا خاتمہ کر دیا۔
نتیجہ خلافت کے یہ کمال پاشا نے حامیان خلافت کو یہ جواب دیا۔

”مسلمانوں کا یہ صدیوں کا خواب کہ خلافت ہی اسلامی حکومت کی اساس ہونا چاہیے کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ بلکہ خلافت اسلامیوں کے لئے اختلافات مناقشات طوائف الملوک، اور فتنہ جی کا سبب بن گئی۔ اگر اس حقیقت کو اس کی واضح صورت میں سمجھا جائے تو تمام اسلامیوں کے مفاد اس امر کے متقاضی ہیں کہ اسلامی ممالک علیحدہ علیحدہ اپنے لئے حکومتیں قائم کریں۔ اسلامیوں کے درمیان اس وقت صحیح رشتہ مودت اس اصول میں ہے کہ تمام مسلمان بھائی ہیں۔“

گو ہم کمال پاشا کی معاشرتی اصلاحات کی اکثر بے اعتدالیوں سے اتفاق نہ کر سکتے ہیں مگر ممالک اسلامیہ کی سیاسی تنظیم کے بارے میں آپ کے یہ خیالات حق اور ثواب پرستی ہیں اور ان میں کلام کی کوئی گنجائش نہیں، اس بارے میں ہماری رائے یہ ہے۔

و جب تک مغرب کا استیلاء ممالک اسلامیہ سے ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک حق اور ثواب کی راہ یہ ہے کہ ہر اسلامی ملک دفاعی وطنیت (DEFENSIVE NATIONALISM) کو اپنا لے کر اسے مغرب سے سیاسی

اقتصادی اور معاشرتی لحاظ سے استغناص کی سعی کرے۔ ناس کا نصب العین جمہوریت اور احیاء شریعت ہو جائے۔ دیگر اس کو اسلامی ریاست کے تصور کو ایک ادنیٰ ہیما نہ پر عملی صورت دینے کی سعی کرنی چاہئے۔

بناچار محاطا میں اسلامی ممالک کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہئے۔ تعاون کی وجہ سے نجات ہو۔

جہاں اسلام کی تشریح و تفسیر کے بدلنے اور فرسودہ طریقے ترک کرنے چاہئیں۔ اسلام کو بحیثیت ایک بین الاقوامی

تحریک کے پیش کیا جائے اس سیاسی اسلوب فکر و عمل کی بنیاد توحید الہیت کا تصور ہے ہم اس سے قبل بتلا

چکے ہیں کہ اس تصور کی اجتماعی افادیت کس قدر ہے

۱۔ جہاں تک پرتلن کا تعلق ہے اسلامیات ہند کی سیاست کا محور استغناص وطن اور احیاء شریعت اسلامیہ ہو۔

غیر ملکی استبداد سے استغناص کے بعد اسلامی ممالک میں خلافت کا قیام عمل میں آسکتا ہے

خلافت بغیر سیاسی قوت کے ایک بے کار چیز ہے۔

نماز با تصویر

مسلمان بچوں کو نماز کی تعلیم دینے اور نماز کا شوق بڑھانے کے لئے بہت ہی کامیاب کتاب تیار ہوئی۔ ابتدا میں بچوں کو کلمہ طیبہ و کلمہ شہادت اور چند کلمے اس غرض سے سکھائے جاتے ہیں کہ بچے انہیں زبان سے یاد کر لیں۔ پھر وضو کی ترکیب اور وضو کی دعائیں۔ اذان اور اقامت اور طریقہ نماز پڑھنے کے ساتھ بتایا جاتا ہے اور حدیث یہ کہ بچوں کی تعداد بڑھ کر دیکھ کر مسیح کرنا اذان دینا، نماز باجماعت اور اقامت کا قیام اور کلمہ سجود تشہید دعا مانگنا وغیرہ وغیرہ کا عملی طریقہ بچوں کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ غرض یہ کتاب ”نماز با تصویر“ مسلمان بچے اور بچوں کے لئے ایک عمدہ استاد معلم کا کام دیتی ہے۔

ہر مسلمان کے گھر میں اس کتاب کا ہونا ضروری ہے قریب در (۱) ایک ایک نماز گزار کو ہونا چاہئے کہ نماز کا ذکر (۲) ایک

خطبات آزاد

امام المسلمین مولانا آزاد کا ایک اور شاہکار

اس کتاب میں مولانا ابوالکلام آزاد کے نو موعظین یا پڑھنے والے خطبات جمع کر دیئے گئے ہیں۔ مولانا آزاد کے ان خطبات میں بھلی کی کوک اور حد کی گرج، دنیا کی روانی، ہیرو کی طاقت، پھانسیوں کا شکوہ، گھٹ توں کا جہل، ناامید کا فلسفہ، اس طرح حسین متناسب کے ساتھ گھٹلا دیا ہے کہ انسان محسوس کرے گا کہ میں داد ملتی کشمیر کی سیر کر رہا ہوں۔ اس کتاب کا دیا چھ مولانا انصاری مدظلہ جرنل نے تحریر کیا ہے اس کتاب کے مطالعہ سے آپ عجیب کیفیت محسوس کریں گے۔ گھٹ توں کی چھائی و کافہ اعلیٰ ترین (۱) جنت، جہنم و دوزخ، پادشاهان و پادشاہان (۲) (۳)

منگلے کا پتہ، دفتر اقبال اکیڈمی ظفر منبر بل تاج پورہ - لاہور

کلام اقبال کا تحلیلی مطالعہ

(جناب غلام محمد صاحب بی۔ اے عثمانیہ حیدر آباد دکن)

”خداوندانِ مکتب“ سے اقبال کی شکایت بیجا نہ تھی۔ کیا آج بھی خود ان کے کلام کو ”درسِ خاکبانی“ کا آلہ کار بنایا نہیں جا رہا ہے؟ — کسی کی فہم نارسائی نے ”ہالہ“ کے دامن میں ایک نیا شوالہ تغیر کر کے ”قوتیت متحدہ“ کے بھجن گانے کو کلامِ اقبال کا منشاِ راہِ اصلی تصور کر لیا۔ کسی کی خیر و نگاہ میں اقبال کے انقلاب کی صحیح روشنی سے فیضیاب نہ ہو سکیں اور نہ اُن کی تفسیر کو بے زمانہ میں ”مراد اُسی قسم کا انقلاب سمجھا جیسا کہ دوس میں پیدا کیا گیا“ غرض جتنے اس قسم کے عقائدِ ندانِ مکتب ہیں اتنی ہی ”خاکبازی“ کی تاویلات بھی کی جاتی ہیں۔ ان کے متعلق بجز اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

خود کی تنگ دہانی سے فریاد نگہ کی نامسمانی سے فریاد

دنیا کے کسی بڑے مفکر کے فکر کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے مختلف مارج ہوتے ہیں۔ ”عمرِ نکری“ بالکل ”عمرِ حیوانی“ کے ماش ہے۔ حیوانی عمر میں اگر ”ملکین“ جوانی اور بڑھاپا پایا جاتا ہے تو

لے ملاحظہ ہو مالِ حیرتِ دل

شکایت ہے مجھے یا ربِ خداوندِ مکتب سے
سبقِ شاہیں بچوں کو دے دیے ہیں خاکبازی کا
لے اس خیال کا اظہار نظامِ کامی کے استادِ ادبیاتِ احمد مولوی آغا حیدر حسن صاحب نے یومِ اقبال منعقدہ ۱۳۵۲ء

در مقامِ زمرہ و محلِ خاکبازی میں فرمایا تھا۔

لے یہ تادیبِ اشتراکیت کے پیرو مندوم محمد علی ہالین صاحب ایم۔ اے عثمانیہ نے اسی جلسہ میں فرمائی تھی۔ دراصل انہی دو محرکات کا نتیجہ حسبِ اہمیت ہے۔

عمر فکری میں بھی طغی شباب اور پختگی کے اوجدار نمایاں نظر آتے ہیں۔ مغز کے شاعر نظرت در دوز درتھ کو جیسے اُس نے خود اپنی نظم (LINES ABOVE THE TINTIN ABBEY) میں اپنی عمر فکری کی تشریح کی ہے۔ ہر بڑا شاعر و مفکر ابتداء ہی سے خاص صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے۔ لڑکپن میں بھی در دوز درتھ نظرت کے حسین اور دلکش نظاروں سے محظوظ ظاہر ہوتا تھا۔ لیکن یہ حفظ غیر شعوری تھا اُسے پتہ نہ تھا کہ آخر خوشی کے یہ دلوں دل میں کیوں پیدا ہوتے ہیں پھر وہ شباب آیا تو شاعر میں ایک طرح کا شعور پیدا ہوا اب وہ شاعر نظرت کی یادوں کو سمجھنے لگا لیکن قوت اظہار اب بھی معذور ہی خود ہی سمجھتا اور خود ہی لطف اندوز ہوتا لیکن دوسروں کو شریک مسرت نہ کر سکتا تھا اس کے فوراً بعد پختگی کا دور آیا جس میں نہ صرف وہ نظرت کی گونا گونیوں کو سمجھنے اور انبساط حاصل کرنے لگا بلکہ نظرت کے راز ہائے سرایت کو واضح گفٹ کرنے لگا اور دوسرے بھی اس سے مزہ اٹھانے لگے۔

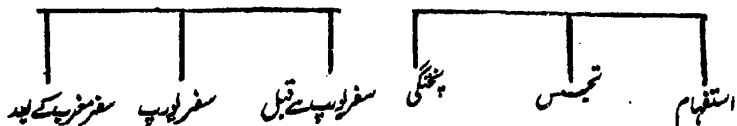
علامہ اقبال پر یہی اسی قسم کے ادوار گزرتے ہیں ہم اُن کے کلام کو ادلاً و دشقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

(۱) بہ لحاظ فکر (۲) بہ لحاظ اثرات ماحول — شق اول کو پھر تین ذیلی شقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ (۱) دور استفہام (۲) دور تجسس (۳) دور پختگی اسی طرح دوسری شق کے بھی تین ذیلی حصے ہو جاتے ہیں۔ (۱) سفر یورپ سے قبل کا ہندوستانی زمانہ (۲) خارجی سیاحت کا دور (۳) سفر مغرب کے بعد کا حدیثہ عمر جو ہندوستان میں گزرا۔

اقبال کے مختلف ادوار

بہ لحاظ اثرات ماحول

بہ لحاظ فکر



دور استعجاب! اٹھری نقطہ نگاہ سے مطالعہ کریں تو پہلے ایک ایسا وعدہ ملتا ہے جس میں شاعر مشرق شاعر مغرب کی طرح فطرت کے حقائق کے سمجھنے سے عاری ہیں بلکہ نہ تو شرح صدر ہو سکتا ہے اور نہ ان کی نظر نظر ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر چیز دکھائی دیتی ہے بھائی نہیں دیتی، گل رنگین کے حسن و جمال کا مظاہرہ کرتے ہیں، باوجود بلبل کی بیگمناہی کے گل کو خاموش پاتے ہیں بلبل کی حالت ناز سے دل بھرتا ہے ترس کھائے گل سے پاؤں اٹھتے ہیں۔

تو شناسائے خواش عقدہ مشکل نہیں اسے گل رنگین ترسے پہلو میں شاید دل نہیں دنیا کے مصائب و آلام پر نظر ڈالتے ہیں تو قیصر حیات اور بیدارم دو نئی لازم و ملزوم بلکہ ایک ہی دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن جب حقیقت کا خیال آتا ہے تو عالم معینی کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ آخر "خفگیان خاک سے استفسار" کرتے ہیں:-

آدمی وال بھی حصار غم میں ہے محصور کیسا؟ اس ولایت میں بھی ہے انساں کا دل مجبور کیا،
اس جہاں میں اک معیشت اور سوانحاد ہے روح کیا اُس دیں میں اس فکر سے آزاد ہے
کیا وہاں بجلی بھی ہے، ادھان بھی خزن بھی ہے قافلہ دلائے بھی ہیں اندیشیہ ریزن بھی ہے؟
"شمع دہر دانہ" پر نظر پڑتی ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ آخر شمع میں وہ کونسی جاذبیت اور حسن ہے کہ ہر دانہ اُس پر نثار ہوا جاتا ہے شمع سے دریافت کرتے ہیں۔

"پروانہ تجھ سے کرتا ہے شمع پیا کیوں؟ یہ جان بیقرار ہے تجھ پر نثار کیوں؟
"آزار موت میں اسے آرام جان کیسا؟ شمع میں تیرے زندگی جاوے ہے کیا؟
آفاق کی حقیقت کو نہ سمجھ کر خیال پیدا ہوتا ہے کہ انفس میں خود کریں "کائنات صغیر کی حقیقت کو عریاں دیکھنا چاہتے ہیں تو خود پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سمجھ جہاں بھی کام نہیں کرتی۔

میں شبن بول کہ مشق سرا پا گداز نہوں کھلتا نہیں کہ ناز بہل میں یا نیا زہوں
کائنات صغیر کی اجمالی حقیقت کی فہم سے عاجز آکر جزدی مطالعہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں

"کل کو لے لاس پر غور کرنے لگتے ہیں۔ پرواؤں فکر کے بال دیر پہاں بھی مل جاتے ہیں۔ آخر تنگ آکر سر پر شہ عقل سے پوچھنے لگتے ہیں۔

"یارِ یاس سا غریب ریز کی منے کیا ہوگی؟ جادو ملک بقا ہے خطرہ بچا نہ دل"

غرض اس دور کا کلام لوہا کا لوہا استغہام سے بھرا پڑا ہے۔ لے

دردِ تجسس اس دور سے گذر کر علامہ موصوف ترقی کا ایک ادرازیہ چڑھتے ہیں جسے میں منزل جستجو سے تعبیر کرتا ہوں یہاں استغہام کے بجائے تلاش حقیقت کی کوشش نمایاں نظر آتی ہے اقبال سراپا تجسس بن جاتے ہیں سمندر استقلال پر سوار وشتِ تجسس میں سرگرداں نظر آتے ہیں کبھی محل کو ہالیتے ہیں اور کبھی محض غبارِ راہ ہیں پریشان و متحیر رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ "انسان" والی نظم میں قدرت سے گلہ کرتے ہیں۔

یہ تاب ہے ذوقِ آگہی کا کھلتا نہیں بھید زندگی کا

حیرت آغاز و انتہا ہے آئینہ کے گھر میں اور کیلہ

لیکن باوجود اس "تحیر" کے تجسس کو ہاتھ سے جانے نہ دیا اور برابر فکرِ عمیق میں متفرق رہے اور یہی وجہ تھی کہ حقیقت کو پایا۔

ستجو جس گل کی ترابیاتی تھی اے بلبل مجھے خوبی قسمت سے آخر گل گیا وہ گل مجھے

عشق کی گرمی سے شعلہ بن گئے پھل پر سے کھیلے ہیں بھلیوں کیسا تھاپا لے مرے

اب وہ بھانپ چکے ہیں کہ انسان "عبث" پیدا نہیں کیا گیا بلکہ اس کی آفرینش کا کچھ نہ کچھ مدعا ضرور ہے۔ آفرینش انسانی کو نسلِ عبث نہ سمجھتے ہوئے حقیقتِ خلقت کی جستجو اس شعر سے بخوبی

لے علامہ ہوا ابتدائی حصہ رنگ درا۔

علامہ جیسا کہ خود قرآن عید میں فرمایا گیا "أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا"

واضح ہے۔

”اگر کوئی شے نہیں ہے نہ ہائی کیوں سر پالاش نہیں مگر کو نظارہ کی تہا پہن دیکو سودا ہے جستجو کا“
اسی مسلسل اور متواتر تجسس کا نتیجہ ہے کہ اقبال حسن فطرت کو خود پر طاری کر رہے ہیں اور اس طرح اس میں کھو کر حقیقت کو بے نقاب دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

جب سے آباد تر عشق ہوا سینہ میں نئے جوہر ہوئے پیدا مرے آئینہ میں
دورِ بختگی ایہ دونوں ادوار کل عمر بکری کی مناسبت سے بہت مختصر ہے۔ ”تجسس کے فوراً بعد
”بختگی“ کا زمانہ آیا کلام اقبال کا بیشتر حصہ اسی دور سے متعلق ہے ”شاعر مغرب“ کی طرح اب اقبال کی نظر ہوشیار بھی حقائق فطرت کو ان کی پوری جلوۂ ظہور کے ساتھ دیکھ رہی ہے۔ اقبال کا دل پیدا ہو چکا ہے، شک و شبہ کو کوئی دخل نہیں۔ اسی وجہ سے سرایتہ راز دل کو پورے یقین کیساتھ واضح و آشکارا دیکھ رہے ہیں اور دکھایا ہے۔

”کھلے جاتے ہیں سرار نہائی گیا دور حدیثِ حق تباری“

اب حقیقت زندگی کوئی معہ نہیں ہے اس لئے علی الرؤس کہہ رہے ہیں۔

”چوں خبر دارم ز ساز زندگی با تو گویم چیت رازِ زندگی
غولہ در خور صورت گوہرِ بدن پس ز غلوت گاہ خود سرِ بدن
زیر خاک تر شرارِ اند و ختن شعلہ گردیدن نظرِ باسوختن“

مقصد وجود جو پہلے بھائی نہ دیتا تھا اب نہ صرف معلوم کر چکے ہیں بلکہ دوسروں کو بتا رہے ہیں۔

”وجود کیا ہے فقط جوہر خودی کی نیند کراہتی فکر کہ جوہر ہے بے نمود تر“

۱۔ بال جبریل صفحہ ۱۴۱ لہذا ملاحظہ ہو اسرارِ خودی، انوارِ میرزا، نقشبند العودت، بابائے سخن کی بڑے سنان

مبدئاً تان رہم فرمودہ است۔ ۲۔ ضربِ کلیم۔ ۳۔ انفرنگ روئے

حقیقتِ عشق چودہ اہل میں مدغم سے ماہر تھی اب کامل طور پر ہمہ پہر ہے، چنانچہ عشق اور زندگی کا بھی تعلق اس طرح واضح فرماتے ہیں۔

”عشق در جاں چوں بچشم اند نظر ہم درون خانہ ہم بیرون در“
حیات کے لئے تو عشق کو ضروری قرار دیا لیکن خود عشق کی شگفتگی کے لئے دو شرائط عاید کیں۔ اولاً
”عشق را از شکل لا آگاہ کن آشنائے رمز لا اله الا کن“

پھر فرمایا۔

شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام شورش طوفاں غلال لذت ساحل حرام
حیات انسانی کی حقیقت، اُس کی غرض اور اُس کے ادعا کو کس خوبی سے واضح فرمایا۔
دلارِ مر حیات از غنچہ دریا ب حقیقت در مجاریش آشکار است
ز خاک تیرہ محار وید و لیکن نگاہش بر شعاع آفتاب است
اسی طرح ”حیات دوام“ کا صحیح مفہوم بھی بتلایا۔

تو نہ شناسی ہنوز شوقِ میر و زمل چیت حیات دوام سوختنِ ناتمام
غرض اس دور میں تمام اسرار آشکار ہیں۔ اب فہم اقبال نہ کہیں عاجز نظر آئے گی اور نہ متحیر
کیونکہ اب وہ ہوشیار ہو چکی ہے۔ تو خود حدیثِ مفصل بخوان انہیں محل
آئیے کچھ عشق دوم یعنی اثراتِ ماحول کا بھی جائزہ لیں۔

ابتدائی ہندوستانی دور | مغربی سیاحت سے پہلے کا دور اقبال کی نگرش عری کا ابتدائی زمانہ
ہے۔ اس میں اُن کی نظر محدود ہے۔ اسلامی حقائقِ قلب میں پوری جلوہ افروز ہوں کے ساتھ موجود
نہیں اسی لئے کبھی ”نیا سوال“ تعبیر کر کے ”تو منیت متحدہ“ کے گُن گانے لگتے ہیں تو کبھی۔

”سے امرار خودی دعا“ ”سے مزہ کلیم“ ”علم و عشق“ ”۳۵ پیام مشرق (۱۰۸) سے بانگِ دلا“ ”نیا سوال“

”سائے جہاں کے چھا ہندوستان ہمارا ہم بلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا“

کا نعرہ بلند کر کے جذبہ وطنیت پیدا کرنا چاہتے ہیں یہی نہیں بلکہ

”خاک وطن کا مجھ کو ہزورہ دیوتا ہے“

کی صدا بلند کر کے کٹر وطن پرستوں کے زمرہ میں شامل ہو جاتے ہیں اسی دور کے بعض اشعار کو لے کر آج کل کے خیرہ نظر افراد اقبال کو ”قوم پرست“ اور ”وطن پرست“ ثابت کرنے کی سعی محبت کرتے ہیں اور اُنہی ان باتوں پر جو ضرب لگائی گئی اس پر نظر دوڑانا گوارا انہیں کرتے درجہ صرف یہ ہے کہ حقیقت کے منشا بنی نہیں بلکہ پرت نفس بنے ہوئے ہیں۔

مغربی سیاحت | غرض اس کے بعد جب حضرت اقبال کو مغربی سیاحت کا موقع ملا تو دعوتِ مشاہدہ سے دعوتِ نظر بھی پیدا ہو گئی۔ اسلامی تہذیب و تمدن کا مغربی کچھ سے مقابلہ کیا ہر شے کو بغیر غائر دیکھا اور ہر چیز کا گہرا مطالعہ کیا — وہاں کی ہر تعمیر میں بجز تخریب اس کے کچھ نہ دکھائی دیا۔ حقیقت شناس مرد خدا کہہ اٹھا۔

”دیارِ مغرب کے لینے والو خدا کی بستی دکاں نہیں ہے“ کھر جسے تم سمجھ رہے ہو وہی درِ کم حیا ہو گا
تہا ری تہذیب اپنے صنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی جوشِ نازک آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہو گا
مغربی جنس کو جب اس جوہری نے اسلام کی کسوٹی پر پکھا تو اُس کی ظاہری نظر فریبی حقیقت کو روپوش نہ کر سکی اور جوہری پکار اٹھا۔

”خدا و قلبِ نظر سے فرنگ کی تہذیب کہ اس کی مذہبیت رہے گی نہ عقیقت ہے“
فرنگی مذہبیت جو سطحی نظروں کے لئے بڑی فاتحانہ دکھائی دیتی ہے نظر ہوشیار کے آگے اُس کی شکست اس طرح عیاں ہے۔

”ہنگ دما“ ”ترانہ ہندی“ ”مغربی تہذیب“

”بیکاری و حیرانی و میخواری و افلاس کیا کم ہیں فرنگی دنیست کے فتوحات سے
بہر کمین مغربی ماحول کے اثرات جو موصوف کے قلب و دماغ پر مترتب ہوئے اُن کا اجمالی خاکہ ان
اشعار سے بخوبی ہماری آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے

”جلوہ ادبے کلیم و شعلہ ادبے خلیل عقل ناپہر و امتاع عشق را غارت گراست
در پرائش گرمی یک آہ بیتا بادنیست زندایں میخانہ را یک لغزش متادنیست

آخری زمانہ | اس سفر سے جب علامہ موصوف واپس ہوئے تو چونکہ مشرقیت اور مغربیت کے
حقائق یکساں طور پر واضح ہو چکے تھے پھر اُن کے مقابل اسلام کی حقیقت اور کمالیت بھی ظاہر
ہو چکی تھی اس لئے اب اُن کا ایمان اور یقین پختہ تر ہو چکا تھا۔ قرآنی حقائق اُن کے قلب
میں یقین کامل کے درجہ تک پہنچ چکے تھے۔ وہ ایک حقیقت کے تلاشی تھے، اُن کی
طبیعت میں ”لقوی“ تھائی یہی وجہ ہے کہ کلام اللہ سے انہوں نے صحیح رہبری حاصل کی حقائق
و معارف کھلنے لگے اور کیسے نہ کھلتے جب خود بھیجے والے نے اپنی کتاب بھیجتے ہوئے بتلایا تھا
ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا ذَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ غرض حمل جول اسرار کھلتے ہوئے علامہ نے
اُن کو بلا کم و کاست ہمارے سامنے رکھ دیا۔ جو غلط تخیلات و در اول میں پیش کر چکے تھے اُن کی
بلا مذہب تردید کر دی کیونکہ اُس وقت اُن کے خیالات اور نتائج فکر اُل نہ تھے اور اب اُن کا
فلسفہ مستحکم بنیادوں پر قائم ہو چکا تھا۔ یہ چیز اُن کی وقت کو گراقی نہیں بلکہ جو حقیقت
ہونے پر دلالت کرتی ہے اور حقیقتاً یہی وہ مقام ہے جو اقبال کو عام مفکرین سے ممتاز کر دیتا
ہے۔ حقانیت کے عصا سے انہوں نے غلط تخیلات کے بت خانہ پر جو ضرب کیسی لگائی اُس سے
وہ مردانِ حق کی صف میں شامل ہو گئے۔ اگر وہ اُس بت خانہ پر ضرب نہ لگاتے تو دراستہ چھوٹتا

اور نہ وہ جلوہ حقیقت دید جا رہے جو صرف ”مومنین“ کا مقام ہے۔ اس دور کی ہر بات سے نہ صرف صداقت اور بے شکئی پختی ہے بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ تعلیمات محمدی ان کے قلب و دماغ کے آئینوں سے منعکس ہو کر ہم تک پہنچ رہی ہیں۔

اگر اقبال نے پہلے وطنیت کے راگ الاپے تھے تو سننے والے سنیں کہ اُسی بریل سے اب کچھ دوسری ہی نکل رہی ہے جو حقیقتاً پہلے سے کہیں زیادہ دلکش اور دلنشین ہے کہیں کہ اُس اثر دہائے وطنیت کو عمائے صداقت نے ہمہ تن کر لیا ہے پھر اب اُس کا ذکر کیا علامہ نے فرمایا اور بجا فرمایا۔

”ان تارہ خداؤں میں بڑا سب وطن ہے جو پیر ہی اس کا ہے وہ مذہب کا کفر ہے اگر اقبال نے ابتداء ”ترانہ ہندی“ لکھا تھا تو کیا نظریں اب ”ترانہ ملی“ کو نہیں دیکھ سکتیں جو انہیں دیکھ سکتیں جو انہیں کی فکر کی پیداوار ہے؟ دیکھو اب حقیقت بین نے قومیت کے نہر پرے اثرات کو جان کر اُس کی نزدیک کر دی ہے اب وہ ”قومی“ نہیں بلکہ ”بین الاقوامی“ بن چکا ہے، حب ہی تو کہہ رہا ہے۔

چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا

اب علامہ، زماں و مکان کے قیود سے بالا تر ہو چکے ہیں اور ہر مسلم کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔

”مسلمانیم کا نارا از مکہ نیم بردل از حلقہ نہ آسمانیم

کسی خاص خطہ زمین سے غیر وابستگی اور صرف اُس ایک سے لگاؤ، جس سے بغیر رشتہ جوڑے نہ اخوت ممکن ہے نہ ترقی، مسلم کا شعار ہے۔ اسی چیز کو علامہ موصوف نے پیام مشرق میں یوں پیش کیا۔

سہ ہنگ و وطنیت، ملکہ ہنگ ودا، ترانہ ملی، سہ آرمغان حجاز، ”حفنور حق“

”مہ افغانیم و سنے ترک و تننا ریم چمن زادیم و اذیک شاخا ریم
تمیز رنگ و بو ہر ماحرام است کہ ماہر و دروہ یک نو بہت ریم“

غرض اسی دور کی بات اسی اقبال کا منشور و مقصد یا پیام تصور کی جا سکتی ہے کیونکہ یہی دور فکر کی نئی اندکائی ہے اس دور میں جس چیز کی دعوت دی گئی وہی اُن کا منشور، اصلی تلواریا جا سکتا ہے شہر و چشم اُن کی ابتدائی تاسیسی میں تو کچھ دیکھ لیتے ہیں لیکن اس دور کی تابانیوں سے چونکہ چھٹا جلتے ہیں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اگر یہ حقیقت ہے تو چشمہ انقلاب کا کیا گناہ؟ خیرہ نگہی قابلِ ملامت ہے..... اقبال کے منشور اصلی کے سمجھنے کے لئے اُن کی یہ نصیحت بہت کافی ہے۔

”بہ صفا برسوا خویش را کہ دیں ہمہ اوست اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولہبیت“

اس تحلیلی مطالعہ کی غایت یہ ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اُن خیالات کو لے کر جن کی خود حضرت اقبال نے بعد میں تردید فرمادی یہ سمجھنا کہ انہوں نے وطنیت یا قومیت کا درس دیا مراسر غلطی ہے کیا اقبال حاملِ وحی تھے کہ اُن کی حرکت زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ اور جنبش قلم سے نکلا ہوا ہر لفظ صحیح ہوتا؟ وہ پیغمبر نہیں بلکہ ایک ”مرد مومن“ تھے، حقیقت جو اور حقیقت سٹلس انسان تھے۔ جب انہوں نے خود کسی خیال کی تردید کر دی تو پھر اسی کو اُن کا منشور یا پیام قرار دینا اُن پر ظلم نہیں بلکہ کہنے والے کی نفس پرستی پر دلالت کرتا ہے۔ اقبال یقیناً انقلاب کے خواہاں تھے لیکن کیسا انقلاب؟ وہ خود اس میں بہا کیا گیا؟ جس میں بربریت مٹتی اور ہر حال انسانیت کو برباد کرنے کا جذبہ موجود تھا۔ نہیں ہرگز نہیں وہ پہلے ”انفس“ میں انقلاب پیدا کرنا چاہتے

سہ پیام مشرقی سہ اشتر اکیت میں اگر مرد و رول کو اچھا لا جانا ہے تو دوسری طرف سرمایہ دار طبقہ کو سکت گھاٹ اوتارنا چاہئے اس طرح بربریت یہاں بھی باقی جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہئے کہ سرمایہ کار کا دیسی تقسیم اس طرح ہو کہ نہ سرمایہ دار مردود کو بچہ نظم میں جکڑ سکے اور نہ مزدور اس انتظام میں سرمایہ دار کا گنا گھونٹے۔ ماسیخ عالم بنا دے کہ ایسا انقلاب جس میں باطن مٹ جائے لیکن انسانیت مٹا نہ ہو معروف اسلام ہی نے پیدا کیا جس میں سکے اذہاں بدلے گئے جو برتری یا کمتری کے جذبات کے حامل تھے اور جن میں توازن قائم کرنے سے خود موجود مافات پیدا ہو گئی۔

81998
4-1-52منظومات

کلام اقبال

تن تقدیر

اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم
 جس نے مؤمن کو بنایا مہ و پردیں کا امیر!
 تن بہ تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز
 تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر!
 تھا جو "ناخوب" بہت در پیچ وہی "خوب" ہوا
 کہ غلامی میں بدل جا تا ہے قوموں کا ضمیر!

 (ضرب کلیم)

انتخاب اقبال

(از انخودات ڈاکٹر غلام محمد صاحب)

گر ذک تقدیر خون گرد و دجگر خواہ از حق حکم تقدیر دیگر
 تو اگر تقدیر تو خواہی رواست زاکہ تقدیرات حق لانا تھا ست
 ارمیان نقد خودی در با عقد کلمہ تقدیر را نشناختند
 رمز بار کیش بحر نے معمر است تو اگر دیگر شوی اود دیگر است
 خاک نشو نذر ہوا سازد ترا سنگ شو بر شیشہ اندازد ترا
 شبمنی؟ افتادگی تقدیر تست قلزمی؟ پائندگی تقدیر تست
 ہر زماں سازی ہماں لات و متا از بیتاں جوئی ثبات لے بے ثبات
 تا بخود تا ساختن ایساں تست عالم افکار تو زنداں تست
 رنج بے گنج است تقدیر ایچ نہیں گنج بے رنج است تقدیر ایچ نہیں
 اصل دیں ایں است اگر لے بے خبر مے شود محتاج آرزو محتاج تر
 دے آں دینے کہ خواب کرد ترا باز در خواب گراں دارد ترا !

سحر و افسون است یا دین است ایں !

حبّ افعیون است یا دین است ایں !

نفیر عمل

(از جناب سید الطہر حسن زاہدی بی۔اے)

جو آرزو ہے کہ حاصل ہو پھر تجھے عزت جو چاہتا ہے کہ بڑھ جائے سطوت و عظمت
جو شوق ہے کہ میسر ہو پھر تجھے راحت
نفاق چھوڑے آپس میں متحد ہو جب

خدا کے واسطے ملت کی کر لے اب تنظیم کہ اس سے دہریں جگتی ہے قوم کی تکریم
ترے لئے ہے یہی اک کلید "فوز عظیم
درست ہوگی اسی طرح اب تری حالت

ہراس کیا ہے جو اغیار ہو گئے دشمن گزند بھگونہ پہنچا سکے گا سبیل فتن
نکل عمل کے لئے اور لپیٹ سر سے کفن
جو خوف حق ہے ترے دل میں خوف مرگ نہ کر

خدا کے حکم اَحَدٌ وَلَهُمْ کی کر تعمیل اور اپنے صنعت کو قوت میں کرے بہتر تبدیل
حصولِ عظمت کو فن کی یہی ہے سبیل
بڑا لگاہ ہے دنیا میں آج آزادی

عجب زندگی ہے

(از جناب کامل بی۔ اے جوہری)

کبھی خواجگی ہے کبھی بندگی ہے عجب زندگی ہے عجب زندگی ہے
ابھی تک خداد خودی کے ہیں جھگڑے یہ کیا ماجرا ہے یہ کیا دل لگی ہے
زمانہ جسے جانتا ہے محبت وہ بچا لگی ہے وہ محتاج لگی ہے
قسم عاشقی کی رہ عاشقی میں سراپگی ہی سراپگی ہے
بہت دن ہوئے ہم کو، تسی ہیں آئے ابھی تک مگر اس سے یگانگی ہے
محبت میں کھوئی ہوئی ہے طبیعت نہ فرزا لگی ہے نہ دیوانگی ہے

بہت سوچ کر دل لگایا تھا کامل

مگر آج تک اس پر شرمندگی ہے (غیر مطبوعہ)

ناکام کوشش

بہت زور و اقوام مغرب نے مارا کہ بنیاد تہذیب مشرق اڑا دیں
وہ اسلام جس کا ہے چہرہ ہر اک جا اٹھیں، آؤ دنیا سے اس کو مٹا دیں
اٹھے اک نیا آدرنبی قادیان سے مسلمان کو اس کے طریقے بھلا دیں
وہ خود مٹ گئے جو مٹانے کو اٹھے

گرے خود، جو نیچا دکھانے کو اٹھے

(جناب عزیز الدین پٹیل)

شرابی

لازمیہ حسن عباس جعفری (۱)

اک شرابی نو عروس بے خودی سے ہنستا
جسم پر نالی کی کیچڑ بال بکھرائے ہوئے
اپنے ہم صورت کو جو اس حال میں ملتے ہوئے
جب مصائب گھیر لیتے ہیں دل صدمہ جاک کو
گہنہ پڑ جاتی ہے عقل دہوش کی تلوار جب
روح دب جاتی ہے جب بالوسیدوں کے ہاتھ سے
بے کسی کی وادیوں میں عقل کھو جاتی ہے جب
پلے پلے ناکامیاں کرتی ہیں جب جینا محال
کھیتا ہے زلیست کی کشتی سے جب طوفان غم
زندگی جب اپنے اوپر بار آتی ہے نظر
شدت افکاسے انسان بہکا جاتا ہے جب
آتش سیال کو تسکین دل گردان کر
کاش اس نادان کو اتنا تو سمجھائے کوئی
زندگی میں درد سے تسکین پاسکتا ہے تو
غور کرنا داں سرشت آب و گل میں درد ہے
نکرو غم کے اک تسلسل کا جوانی نام ہے
درد پہنچاں مطرب رنگیں نوا کے ساز میں
اہل دولت کے سرت خیز کا شانے میں درد
رعد کی آواز میں اب درد جو پوشیدہ ہے
زندگانی حسرتوں کے خوں کی تفصیل ہے

دختر رز کی کند زلف کا بیس شکار
راہ میں غافل بڑا تھا پاؤں پھیلے مجھے
چلتے چلتے خود بخود اُس جا ٹھک جاتے ہیں لوگ
اور کھو دیتا ہے انسان قوت ادراک کو
ذہن ہو جاتا ہے غور و فکر سے بیزار جب
زندگی کے دن نظر آتے ہیں جب دیوار سے
زندگانی اک مسلسل آہ ہو جاتی ہے جب
سست پڑ جاتی ہے اسپ عمر کی تیز چال
نہانے لگتے ہیں گرد و پیش جب سامان غم
ہر رنگ گل ایک نوک خارا آتی ہے نظر
اسپ غور و فکر بار غم سے ٹھک جاتا ہے جب
اس کی جانب دوڑنے لگتا ہے یہ نادان بشر
کیا مٹا سکتی ہے تیرے درد کو یہ بے خودی
اس سے چھٹ کر کونسی دنیا میں جا سکتا ہے
یعنی اس دنیا کے ہر ذرہ کے دل میں درد ہے
اور مسلسل درد ہی کا زندگانی نام ہے
درد مضمر آبرو کی حسیں آواز میں
اور مسجد میں کلیسا میں صنم خانے میں درد
برق سوزاں میں دہی سوز درد دل خلیہ ہے
درد وہ حسرت ہے جو نثر مندہ نکسلی ہے

زلیست کی مے جن میں ٹپتی ہے وہ غم کے جام ہیں
زندگی اور درد یہ اک چیز کے دو نام ہیں

ہماری تازہ ترین مطبوعات

ہمارے ہندوستانی مسلمان :- جس میں سید احمد شہید کی تحریک مجاہدین پر مفصل تبصروں پر تحریک ہندوستان میں اسلامی حکومت کی ایجاد تجدید کی ایک آخری اور زبردست کوشش تھی اس میں بتایا گیا ہے کہ سید احمد شہید اور ان کے رفقاء نے مسلمانوں کو کس طرح منظم کیا اور کس طرح ان کے اسلامی روح پیدا کر دی تھی قیمت دو روپے بارہ آنے۔

اسلامی پارٹی کا آئین :- مسلمانوں کو ہندوستان میں کس خطوط پر منظم کیا جا سکتا ہے اور کس طرح بینکوں میں اسلامی حکومت کی ایجاد کے لئے کوشش کی جا سکتی ہے۔ ان سب کچھ کا جواب دہ کرنا ہو گا اس کتاب کو مطالعہ کیجئے قیمت غیر شرح اسرار خودی :- علامہ اقبال کا بنیادی فلسفہ مشنوی اسرار درویشی بیان کیا گیا ہے اصل کتاب فارسی میں ہے یہ شرح پر دفیہ محمد یوسف خاں سلیم چشتی نے اردو زبان میں تحریر فرمائی ہے یہ حد قبول ہے دوسرا طبعی اس گرائی کے زمانہ میں طبع ہوا ہے قیمت دہی ہے جو پہلے تھی صرف ایک روپیہ آٹھ آنے (عبر)

اقبال کا تصور زبان و مکان :- ڈاکٹر محمد رفی الدین صدیقی ایم ایس پی بیچ - ڈی نے علامہ اقبال کے نظریہ زبان و مکان کی تشریح اردو زبان میں کر کے اس سلسلہ پر سچا حاصل بحث کی ہے علامہ کے چھ لیکچر دلچسپ و دلکش ہیں اسی سلسلہ پر بحث ہے اور یہی دو لیکچر شکل میں لیکچر ہیں اس لئے اقبال کا مطالعہ کرنے والوں کو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔ قیمت دس آنے۔

موت و حیات اقبال کے کلام میں :- اس جھوٹے سے پرنٹ میں ڈاکٹر محمد رفی الدین صاحب صدیقی نے علامہ اقبال کے اس نظریہ پر سچا حاصل بحث کی ہے جو وہ زندگی اور موت سے متعلق رکھتے تھے یہ چھوٹا بہ معنوں بے حد پر از معلومات اور صحت پرور ہے۔ قیمت چار آنے (۴)

اقبال کے چند حواہر پرینے :- یہ علامہ اقبال کے ملفوظات کا ایک نادر مجموعہ ہے جو جناب خواجہ رفیع میر عبد الحمید صاحب گورنمنٹ کالج لاہور نے جمع کیا تھا۔ قیمت صرف دس آنے۔ (۱۰)

اقتدر الکیت اور اسلام :- مولوی محمد ظہیر الدین صدیقی بی۔ اے کا یہ معنوں پر لکھے پڑھے کے مطالعہ میں آنا چاہئے۔ قیمت صرف چھ آنے (۶)

انتخاب غائب :- غائب کے کلام کا یہ ایک نادر مجموعہ ہے جو اب تک شائع نہیں ہوا۔ اس مجموعہ کی خصوصیت یہ ہے کہ غائب نے خود اپنے کلام کا یہ انتخاب جمع کیا تھا۔ قیمت چھ آنے (۶)

ملحقہ کا پتہ :- دفتر اقبال اکیڈمی ظفر منزل تاج پورہ لاہور

بخدمت قارئین ”پیغام حق“

مکرمی برادران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

”پیغام حق“ علامہ اقبال کی یاد میں ۱۹۴۷ء سے متواتر شائع ہو رہا ہے۔ اپنے دیکھا ہوگا کہ اس سال میں صرف مئی میں شائع ہوئے ہیں جو اسلامی فلسفہ اور تعلیمات قرآنیہ کی شرح کرتے ہیں یا اس پر آشوب جہان میں جبکہ اسلام و قرآن کے قوانین سے لوگ بعد اختیار کر رہے ہیں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ اسلامی نظریات اور تعلیمات کو عام کیا جائے۔

نوار تیغ ترمی زن چو ذوق نغمہ کم یابی حدی را تیر ترے خواں چو محس را گل بینی
میں آپ سے اس سلسلہ میں صرف اس قدر درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ”پیغام حق“ کے خریدار ہیں تو کم از کم چھ ایسے حضرات کے نام دہیتہ سے مجھے آگاہ کیجئے جو آپ کے خیال میں اس پرچہ کی خریداری منظور کر لیں گے تاکہ ان سے خط و کتابت کی جائے۔ اگر آپ سے ممکن ہو تو آپ خود بھی کچھ تھوڑا سا وقت نکال کر اس پرچہ کی توسیع اشاعت کے لئے کام کیجئے اور اگر آپ خریدار نہیں ہیں تو آپ خود بھی خریداری قبول کریں اور احباب کو بھی اس طرہ متوجہ کریں اور کم از کم چھ حضرات کے نام دہیتہ سے مجھے آگاہ کریں۔ آپ اسی فارم پر ایسے حضرات کے نام لکھ کر مجھے ارسال فرما سکتے ہیں۔
جس کے لئے میں آپ کا ممنون ہوں گا۔ والسلام۔
نیا زمند محمد شاہ ایڈیٹر

بنام ایڈیٹر ”پیغام حق“

جناب من، السلام سنون آپ کی اپیل کے پیش نظر ذیل میں چھ حضرات کے نام درج ہیں۔ آپ ان سے خط و کتابت کیجئے۔ مجھے اُمید ہے کہ یہ حضرات آپ کے پرچہ کی خریداری منظور فرمائیں گے۔ والسلام۔

مکمل نام دہیتہ۔

پیشین

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

(۵)

(۶)

اس فافم کو یہاں سے کلپنیے

نظریہ سنیہ سندھ و ریاست بہاول پور و ریاست بہاول براۓ گورنمنٹ سکول

جلد ۸ - عدد ۴

اپریل ۱۹۴۴ء

ماہنامہ پیغام حق

سرب
سید محمد شاہ ایم اے

ظفر منزل تاجپور لاہور

قیمت فی پرچہ ۱۰ آنے

قیمت سالانہ چار روپے

ہماری تازہ مطبوعات

ہمارے ہندوستانی مسلمان

ولیم ہنٹر، آئی۔ سی۔ ایس

۷

ملکہ معظمہ وکٹوریہ کے عہد میں مسلمانوں کی حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے اور مسلمانوں کی اسلامی ذہنیت اور اس کے تبدیل کرنے کے لئے جو تجاویز پیش کی ہیں وہ پڑھنے اور غور کرنے کے قابل ہیں، یہ تاریخی کتاب مسلمانوں کی دماغی کیفیت اور ان کی تحریک ہائے آزادی کا ایک مرقع ہے، ضنا، وہابی تحریک، سید احمد پریاوی علیہ الرحمۃ اور سہایت مجاہدین سرحد کے مساجی کا مختصر مگر قابل وثوق اور نہایت سبق آموز ذکر آگیا ہے، قیمت جلد ۳ روپے ۱۲ آئے

انتخاب غالب

مرزا غالب دہلوی نے اپنے کلام کا ایک انتخاب خود تیار کر کے فنانشل کمشنر پنجاب کو بھیجا تھا اور ایک چٹھی اس کے ہمراہ ارسال کی تھی، یہ انتخاب اب تک کہیں طبع نہیں ہوا، اور اس قابل تھا کہ شائقین ادب اردو کے لئے اسے طبع کیا جاتا ہے، قیمت ۶ آئے

اقبال پر ایک نظر

علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی شخصیت پر مختلف اہل علم نے تنقید کی ہے، ہم نے اس میں سے چند بلند پایہ مضامین کو کتابی شکل میں شائع کر دیا ہے، اس میں مولانا ظفر علی خاں، جناب سائل اور مولانا عبد السلام ندوی ایسے ادباء کے مضامین ہیں، قیمت دو روپے آٹھ آئے

اسلامی پارٹی کا آئین

اسلامی ہند میں مسلمانوں کو کن خطوط پر منظم کیا جا سکتا ہے اور کس طرح ان کے اندر ضبط (Discipline) قائم ہو سکتا ہے اور کس مقصد کو لیکر تمام مسلمان ایک پلٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں، ان سوالات کا جواب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جناب عزیز ہندی کی کتاب "اسلامی پارٹی آئین" کا مطالعہ فرمائیں، قیمت ایک روپہ آٹھ آئے

سالانہ قیمت

روڈ سے چھ روپے

عوام سے چار روپے

پیغام حق

ظفر منزل تاج پورہ لاہور

جلد	بابت ماہ اپریل ۱۹۲۲ء	عدد
-----	----------------------	-----

۲	ایڈیٹر	منہائے گفتی
۸	سعدی - اقبال	نور فانی الرسول
۹	بشیر حقی صاحب	حافظ کی بیخودی
۲۹	پروفیسر محمد سرور صاحب	حضرت شاہ ولی اللہ کا علمی کارنامہ
۳۹	علامہ محمد صاحب بی۔ اے عثمانیہ	ملوکیت
۵۳	علامہ ڈاکٹر محمد اقبال	فرمودہ اقبال

سید محمد شاہ ایم۔ اے پرنسپل بلشر نے دین محمدی الیکٹرک پریس بیرون اکبری گیٹ لاہور
میں طبع کرا کر دفتر سالہ پیغام حق ظفر منزل تاج پورہ لاہور میں نکالا گیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سخنہائے گفتنی

پنجاب میں ان دنوں ایک عجیب سی کشمکش جاری ہے۔ پنجابی مسلمانوں نے سرفضل حسین مرحوم کی قیادت میں ایک سیاسی پارٹی کو تشکیل کیا تھا جس کا مقصد ہمارے خیال میں، امرت یہ تھا کہ ہندو نے انگریز حاکم کی خوشامد اور اس کی عنایت سے باوجود دیکہ وہ اقلیت میں تھے پنجابی مسلمان ہر جو اکثریت میں ہیں اتنا سہمی اقتدار اتنا مالی تفوق اور اتنا اخلاقی اثر ڈال لیا تھا کہ پنجاب میں مسلمانوں کی ہستی بالکل معرض خطر میں پڑ گئی تھی۔ اُن دنوں مسلم مفکرین سوچ رہے تھے کہ کس طرح اپنی قوم کو ہندوؤں کے سیاسی اور اقتصادی دباؤ سے نکالیں۔ سرفضل حسین کو یہ سوچ بھی کہ اگر کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے جس سے انگریز حاکم ناراض نہ ہو بلکہ اُس سے اُسے کوئی خاص فائدہ پہنچنے کی توقع ہو تو وہ ایسے طریقے کو اگر پنجاب کے ہندوؤں کے خلاف استعمال کریں گے تو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔

سرفضل حسین مرحوم کے زمانہ شناس دماغ نے سوچا کہ اگر مسلم اکثریت کو پنجاب میں مضبوط کر لے تو بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے مفاد کے نام سے کام کریں انہیں زمینداروں کے مفاد کے نام سے کام کرنا چاہئے۔ کیونکہ پنجاب میں زمینداروں کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے اُس کے بعد دوسرے نمبر پر سکھ آتے ہیں اور تیسرے نمبر پر ہندو جاٹ۔ اب جو اسکیم مسلمان زمینداروں کے نفع کی خاطر بنی ہوئی تھی کہ اُس سے سکھ زمیندار اور ہندو جاٹ بھی فائدہ اٹھاتے۔

سرفضل حسین نے اس کو گوارا کر لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم ایک روٹی پیدا کر سکیں اور اُس میں سے ایک چوتھائی سکھوں اور ہندو جاٹوں کو بے دین تو تین چوتھائی ہمارے پاس بچ رہے گی اور اس طرح ہم آہستہ آہستہ یارین وطن سے بہت زیادہ موٹے ہو جائیں گے۔

سرفضل حسین مرحوم نے اس سکیم کو بہم وجہ کامیاب بنانے کے لئے اس کے تمام پہلوؤں پر خوب غور و خوض کیا اور کام شروع کر دیا۔ اُن کی اسکیم وقت کی راگنی تھی۔ وہ شاطرانِ مغرب کے ہتھکنڈوں سے بھی خوب واقف تھے۔ لہذا جب انہوں نے کام شروع کیا تو سب سے پہلے انگریز حاکم نے اُن کی بیٹھ ٹھونکی اور کہا کہ تمہاری اسکیم بہت خوب ہے۔ تم نے اس کی بنیاد مغربی طرز کی جمہوریت اور مبنیاتی قومیت پر اٹھائی ہے۔ اور یہی ہمارا منشائے تمہاری اس اسکیم سے اگر ایک طرف مسلمان زمیندار کو کچھ اقتصادی فوائد حاصل ہوتے ہیں تو دوسری طرف بلوچی ملکیت کی مجبوریات بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ لہذا تم کام کرو، ہم تمہاری پشت پناہ ہیں۔

دوسری طرف سکھ اور ہندو جاٹوں نے جب دیکھا کہ ہندو بنیا کے دستِ تعدی سے اُن کو جھٹکارا دینے کی ایک سکیم میاں صاحب نے بنائی ہے اور انگریزی حکومت کی تائید بھی اُس کو حاصل ہے تو وہ بھی سرفضل حسین کے گرد جمع ہو گئے۔ اب وہ جماعت جو میاں صاحب کی اسکیم کو بروئے کار لانے کے لئے بنائی گئی اُس کا نام "یونینسٹ پارٹی" یا اتحاد پارٹی "تجوڑ پاپا۔ اس میں "مسلم زمیندار" سکھ زمیندار اور ہندو جاٹ شامل ہوئے اور لیڈر شپ میاں صاحب اور اُن کے جانشینوں کے ہاتھ میں آئی۔ اس میں ٹنگ نہیں کہ ہندو بنیا نے پنجابی مسلمانوں کو پیس ڈالنے کے لئے جو اسکیم بنا رکھی تھی، میاں صاحب کی یونینسٹ پارٹی نے اُس میں روڑا اٹکا دیا اور کسی حد تک مسلمانوں کے مفاد کو پنجاب میں غائدہ بھی پہنچا مگر یہ سب فوائد عارضی تھے اور مقامی۔ مغربی طرزِ جمہوریت میں پارٹی برسرِ حکومت

ہو تی ہے آج اگر یونینٹ برسر اقتدار ہو کر مسلمانوں کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو کل یہ پارٹی
 کمر دے بھی ہو سکتی ہے اور آج کا حزب مخالفت کل برسر اقتدار اگر پنجابی مسلمانوں کے اس
 حاصل کردہ نام نہاد مفاد کو ان واحد میں خاک میں ملا سکتے ہیں۔ لہذا میاں صاحب مرحوم کی
 اسٹیم دائمی اور لازمی طور پر مسلمانوں کے امراض کا دوا دانا ہو سکتی تھی ضرورت تھی کہ ہندی
 مسلمانوں کی ایک جماعت بنائی جاتی، اُس کو برسر اقتدار لایا جاتا اور تمام مسلمان اس حیث القوم
 مل کر ایک طرف ہندو کے حرص و آرزو کا شکار ہونے سے بچنے کی کوشش کرتے دوسری طرف
 برطانوی ملوکیت کے پیچھے استبداد سے رہائی پانے کے لئے جدوجہد کرتے۔

خدا کا شکر ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت یہ مقصد اور یہ نصب العین لے کر بھی اُٹھ
 کھڑی ہوئی اس نے مسلم لیگ کے مردہ جسم میں تازہ دروح بھونکی اور جناب محمد علی جناح کے
 زیر قیادت کام کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ ابتداء ابتدا میں جو لوگ بناب جناح کے ساتھ
 شامل ہوئے افلاقی اور سیاسی لحاظ سے بہت کمزور تھے مگر حتی المقدور محوڑا بہت کام
 کرنے لگے۔ جناب محمد علی جناح نے اپنی دولت، اپنا آرام، اور اپنا کام سب قوم پر نثار کر دیا
 اُس نے کسی سے کچھ نہیں مانگا اور اپنی جیب سے خرچ کر کے قوم کا کام کیا۔ اپنے پر لئے سب
 کی دشمنی مول لی۔ گالیاں سنیں۔ انگریزی حکومت کو ناراض کر لیا مگر مسلم لیگ کے پردگراں کو
 کامیاب بنانے میں دن رات ایک کر دیا۔

آپ یہ تو دیکھ چکے ہیں کہ یونینٹ پارٹی کی تاسیس کن اصولوں پر کی گئی تھی اب یہ
 بھی دیکھ لیجئے کہ مسلم لیگ کی بنیاد کن چیزوں کے پیش نظر رکھی گئی تھی۔ مسلم رہنماؤں نے
 دیکھا کہ ہندوستان میں انگریزی حکومت آہستہ آہستہ اپنے پیچھے کو ڈھیلا کر رہی ہے اور محوڑے
 محوڑے اختیارات ہندوستانوں کو لے رہی ہے۔ ہندوستانیوں میں اکثریت ہندوؤں

کی ہے۔ مسلمان بہت زیادہ اقلیت میں ہیں۔ انگریزی حکومت برطانوی طرزِ جمہوریت کی حکومت ہندوؤں میں قائم کرنا چاہتی ہے اور اس کے لئے ہندوستانی قومیت کو اصل قرار دینا چاہتی ہے اس اصول کی بنا پر ہندوستان کی حکومت ایک دن برطانیہ کے ہاتھوں سے نکل بھی جائے تو مسلمانوں کو سن حیث المسلمان کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اُن کو جو کچھ مل سکتا ہے وہ ہندوستانی ہونے کے لحاظ سے مل سکتا ہے۔ مگر ہندو مسلمانوں کا اتنا گہرا اور شدید دشمن ہے کہ وہ اُسے ہندوستانی ہونے کے لحاظ سے بھی کچھ نہیں دے گا۔ وہ سوجیلہ بہانہ کرے گا جیسا کہ اُس کی عادت سے ظاہر ہے اور جیسا کہ تجربہ ہو چکا ہے۔ پس اندر میں حالات کوئی ایسی تجویز سوچنی چاہئے جس سے مسلمان ہندو کی حیثیت سن حیث القوم تسلیم کی جائے۔ وہ ہندوستانی نہیں بلکہ ہندوستانی مسلمان تسلیم کر لئے جائیں۔ اُن کی اپنی تنظیم ہو اپنی لیڈر شپ ہو اور اپنا مطالبہ اور اگر مغربی طرزِ جمہوریت پر ہی حکومت قائم کرنا مقصود ہے تو ہندوستان میں دو قومیں تسلیم کر لی جائیں۔ ایک ہندو اور دوسرے مسلمان۔ یہ دونوں قومیں مل جل کر رہیں اور ہمایوں کا سا معاملہ کریں۔ جہاں ہندو اکثریت میں ہیں وہ اپنی حکومت قائم کریں اور مسلم اقلیت کے حقوق کی حفاظت اپنے ذمے لیں۔ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہ اپنی حکومت قائم کریں اور ہندو حقوق کی حفاظت کریں۔

مسلم رہنماؤں کی یہ تجویز نہایت بے ضرر اور انصاف پر مبنی تھی مگر انگریز کے مفاد کو بھی اس سے نقصان پہنچتا تھا اور ہندو کے مفاد کو بھی۔ انگریز کا نقصان یہ تھا کہ مسلمان غلامی سے نکل کر اپنی تنظیم آپ کر سکتا تھا جو انگریز کو کسی طرح منظور نہیں ہندو کا نقصان یہ تھا کہ ہندوستان کا وہ حصہ جہاں ہندو کم ہیں اور مسلمان زیادہ وہ ہندوؤں کے تسلط

سے نکل مسلمانوں کے تسلط میں آجاتا تھا اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہندی مسلمان ہندوستان میں جیتا تو ہم زندہ رہ سکتا تھا اور یہ بات ہندو کو ایک منٹ کے لئے منظور نہیں۔ ہندوؤں نے جب لیگ کے ان عزائم کو بھانپا تو ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک ہندوستان میں لیگ کے خلاف زہر پھیلانے کا شروع کر دیا اور تو اور مسلمانوں کو بھی لیگ کے خلاف بھڑکانے اور اکسانے کے لئے ڈرزے ڈالے گئے۔

چاہئے تو یہ تھا کہ جب لیگ نے ان بنیادوں پر قوم کے لئے کام شروع کر دیا تھا تو پنجابی مسلمان سب سے پہلے میدان عمل میں اترتا مگر اس پر یونیٹ پارٹی کے تازہ تازہ اوٹو کا جادو سوار تھا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم تو پنجاب میں میدان مار رہے ہیں اور لیگ کی کامیابی ابھی موہوم ہے کہیں یہ نہ ہو کہ لیگ میں شمولیت کے باعث ہماری اس کامیابی میں ہی فرق آجائے اس لئے انہوں نے خلوص دل سے لیگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا مگر اپنی منافقانہ ٹانگ اس میں اڑادی اور نیچے دروں نیچے بروں کی پالیسی پر عمل کرنے لگے۔ لیگ کے وقت شناس لیڈر نے دیکھا کہ یہ وقت ان کے ساتھ اچھے کا نہیں اس لئے وہ خاموش رہا۔ مگر اب ۱۹۴۷ء میں اُس نے سمجھا کہ لیگ اس قدر مضبوط ہو چکی ہے اور اتنی اہم ہے کہ کسی منافق کا وجود اس میں گوارا نہیں ہونا چاہئے اس لئے اُس نے برملا کہہ دیا کہ دیکھئے اب ”دو عملی“ کا دور گیا۔ تمہارے اور ہمارے مقاصد میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تم صرف مقامی اور عارضی فوائد کے پیچھے پڑے ہو اور ہم قومی اور دائمی حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تم ایک طرف ہندوؤں کے آلہ کار بن رہے ہو اور دوسری طرف برطانوی حکومت کی جڑیں مضبوط کر رہے ہو مگر ہم ہندوؤں کی ریشہ دوانیوں سے بھی ہمیشہ کے لئے نجات چاہتے ہیں اور برطانیہ کی غلامی سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے

ہیں۔ لہذا ہمارے تمہارے درمیان اشتراک عمل کی کوئی صورت نہیں۔ هَذَا اِفْرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ۔

یہ ہے اُس مطالبہ کی حقیقت جس کی رد سے جناب جناح نے وزیراعظم پنجاب سے مطالبہ کیا تھا کہ جو کوئی لیگ میں شمولیت کا دعویٰ کر رہا ہے اُسے یونینٹ پارٹی سے اور ہر دوسری پارٹی سے قطعی انکار کر دینا چاہئے۔ اور اسی مطالبہ پر یہ سب شور و غوغا ہے۔

کون ہے جو لیگ کے اس مطالبہ کو غیر معقول اور خود سرانہ قرار دینے کی جرأت کر سکتا ہے؟

امام ولی اللہ اکیڈمی کا قیام

حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی بانی محمد قاسم ولی اللہ سوسائٹی کے مشورہ سے ایک علمی ادارہ کو قائم کیا جا رہا ہے جس کا نام امام ولی اللہ اکیڈمی ہوگا۔ اس اکیڈمی کے پیش نظر یہ کام ہوگا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جملہ تصانیف کو جو اس وقت دستیاب ہو سکتی ہیں اس ادارہ میں برائے فروخت جمع کرے اور جو تصانیف موجود نہیں ہیں اُن کے نہایت اعلیٰ اور محشی ایڈیشن شائع کرے۔ اس طرح یہ اکیڈمی امام ولی اللہ کی جملہ عربی فارسی تصانیف کی اشاعت و فروخت کا ایک مرکز بنے گی۔ آگے چل کر جوں جوں مناسب ہوگا جناب مولانا عبید اللہ صاحب سندھی کے مشورہ سے جن کتابوں کے تراجم اور مخطصات شائع کرنے کی ضرورت سمجھی جائے گی اُن کے تراجم اور مخطصات بھی اُردو اور انگریزی میں شائع کئے جائیں گے۔ ریسید میر شاہ بہتم امام ولی اللہ اکاڈمی ظفر منزل تاج پورہ لاہور

نعرۂ فنا فی الرسول (صلی)

کلام درویش (جمالی)

اگر یک سرِ موئے برتر پریم

فروغِ تجسّی لبوز و پریم

(سعدی)

کلام قلندر (جلالی)

کجا نوری کہ غیر از قاصدی چیزے نمے داند

کجا خاکی کہ در آغوش دارد آسمانے را

اقبال

حافظ کی بخودی

”اقبال“ کے نظریہ خودی کی روشنی میں

(جناب بشیر معنی صاحب القادی علمی کراچی)

ہوئے بزمِ سلاطین دلیلِ مردہ ولی کیسے حافظؒ نگینِ فوانے رازِ نیش
گرت ہواست کہ باغِ ہمنشیں باشی نہاں ز چشمِ سکندر چو آبِ حیاں باش
(اقبال)

اپنے معمول کے مطابق ایک دن حضرت مجددؒ کے ذاتی کتب خانہ تعلیمہ کی سیر کر رہا تھا کہ میری نظر مکتوبات شریف ”بحر المعانی“ مصنفہ حضرت سید محمد جعفر علی الحسینی لظامی علیہ الرحمۃ مطبوعہ مطبع احشامیہ مراد آباد پر پڑی جسے ایک مرتبہ یہ ناچیز علمی نمائش منعقدہ سلورجوبلی انجمن ترقی اردو کراچی میں بھی پیش کر چکا ہے پہلے ورق پر ایک قلمی نارسا غزل تحریر کردہ نظر آئی جو جذباتِ عارفانہ کی آئینہ دار تھی اور یہ غزل ہندوستان کے مشہور بزرگ حضرت مولانا شاہ محمد سلامت اللہ صاحب کشتی بدایونی علیہ الرحمۃ کی تھی جو آپ نے خواجہ حافظؒ کی مشہور غزل ”اناکہ خاک را بنظر کیا کند“ کے انداز میں لکھی ہے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں ع

سے خدوم الملت افضل انقر اشد الحفاظ حضرت مولانا الحاج حافظ قادی مونی محمد علم الدین القادی علیہ الرحمۃ متوفی ۱۳۱۱ھ نے غزل ”فیض علی یا تجلی فیض“ مطبوعہ جلی اسٹیم پریس لاہور ضلع انبالہ میں موجود ہے ۱۲

حرفِ حزین بگفتہ حافظِ نئی رسد
کشتی تو کیتی کہ ترا مر حب کنند

اس غزل کے اثرات نے مجھے ان ناچیز سے خیالات کے اظہار پر مجبور کیا حافظ شیرازی کی شہرہ آفاق ہستی ملی اور روحانی طلب کی بدرجہ اتم حامل ہے ایران کے صوفی اور غزل گو شعرا میں خواجہ حافظ کا ایک بلند مرتبہ ہے حافظ ایک غزل گو شاعر ہونے کی حیثیت سے بھی کافی شہرت رکھتے ہیں حافظ کی غزلیں آج نہ صرف عیش و طرب کے جلسوں میں دلچسپی اور مسرت کا باعث ہیں بلکہ اہل دل اور سونگھان عشق و محبت کے روحانی حلقوں میں بھی سوز و گداز پیدا کر کے خراج عقیدت حاصل کرتی ہیں حافظ کی شاعری کی دھوم یورپ کے کانوں میں بھی پڑی اور اس قدر کہ یورپ کے ادیبوں اور مشرقین کے طبقے خصوصی طور پر اُنس رکھنے لگے کچھ تہہ نہ ہوئی کہ پروفیسر سید عارف شاہ صاحب گیلانی ایم۔ اے نے سندھ دہلی اسلام کراچی کے سالانہ رسالہ "کرائیکل" کو لندن جوبلی نمبر میں خواجہ صاحب کی شاعری اور حالات و ارشادات پر انگریزی زبان میں (HAFIZ A STUDY) کے عنوان سے ایک بلند پایہ مقالہ لکھا تھا حافظ کی مقبولیت خدا داد کا اندازہ اس کے کمالات کی شہرت و عقیدت اور قدردانی سے بخوبی ہو سکتا ہے

نکلند زمزمہ عشق در عراق و محباز

لوائے بانگِ غزل لہائے حافظ شیراز

حافظ کے کلام و شاعری اور حالات پر مختصر اور متعدد تبصرے ہو چکے ہیں اور تنقیدات بھی شائع ہوئی ہیں آ رہا ہے ادب اور طبقہ صوفیہ نے حافظ کے ارشادات و احساسات جذبات و خصوصیات اور عارفانہ نکات پر بہت کچھ لکھا ہے مولانا شبلی نعمانی مرحوم نے محققانہ طور پر آپ کی شاعری و حالات اور فکر و نظریہ اپنی تصانیف میں عمدہ تبصرہ کیا ہے حافظ کی سوانح حیات سے یہ بات روشن ہو سکتی ہے مگر پروفیسر نکلسن براؤن و ولیم جاکسن وغیرہ۔

ہے کہ زندانِ مذاق اور جذباتِ محبت کا اثر حافظ پر فطری تھا حافظ میاکانہ طور پر خود پرستی کے عزم اور
ریاکاری کے جذبات ترک کرنے کے اسباب بتاتا ہے ع

مگر خود ورے خود در عالم رندی نیست

کفر است دریں مذہب خود بینی و خود را نی

آزاد منش قلندر مشرب حافظ گویا عہدِ کبالتِ اسرار و حقائق کا پیکر سے مولانا شبلی نعمانی لکھتے
ہیں کہ ”ان کے اخلاص اور جتنہ جتنہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ نہایت سادگی اور آزاد خیالی زندگی بسر کرتے تھے
قرآن مجید کے نکات اور حقائق پر درس دیتے تھے لیکن بایں ہمہ اظہارِ تقدس سے نہایت نفرت رکھتے
تھے صاف دل اور بے تکلف تھے جو دل میں تھا وہی زبان پر تھا کوئی بُرائی کرتے تو ریاکاری کے پردے
میں چھپا کر نہ کرتے؛ (ریحیات حافظ صفحہ ۱۱)

حافظ کے کلام میں مجاز و حقیقت کا عکس کیسا نظر آتا ہے زندانِ محکمہ حافظ حُکم کے ختم
پن کر بھی بل من مزید کا لغو لگاتے ہیں درود گمان اور عشق و محبت کی دولت مبتدا و فیاض سے حافظ
کو خوب عطا ہوئی ہے اور یہی چیز ایران کے صوفی شُعرا میں امتیازی حیثیت رکھتی ہے چنانچہ
مولانا شبلی نعمانی ”الغزالی“ میں لکھتے ہیں کہ ”امام غزالی نے جب فارسی زبان کو تصوف سے آشنا کیا اور
فارسی کے لٹریچر کے رگ و پے میں صوفیانہ خیالات سراپ کر گئے تو شاعری میں بھی سچے جذبات و احساسات
آگئے خواجہ فرید الدین عطار المتولد ۳۱۳ھ نے جو اس طرح کے بانی تھے سادگی کے ساتھ صوفیانہ خیالات ادا
کئے عارفِ روم نے اس میں گرمی پیدا کی اور پھر سعدی و حافظ اور عارفی نے اس شراب کو اس قدر تیز
کر دیا کہ ع

حریفان را نہ سرا ماند و نہ دستار

غرض فارسی شاعری میں تاثیر کا جو نشہ پیدا ہوا وہ تصوف کی بدولت اور تصوف کا جو

مذاق و زبان میں آیا وہ امام غزالی کی بدولت آیا حافظ کی زندگی عملی طور پر سیاسی رموز سے بالکل

علیحدہ تھی بآنگہ درا" میں شاعر مشرق مغلذکر عظیم حضرت مرشدنا علامہ ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمۃ نے قُربِ سلطان کی نظم سے اسی حقیقت کا اظہار کیا ہے جس میں "پیام مُرشدِ شیراز بھی مگر سن لے" کہہ کر نکالت حافظہ کو روشن تر کر دیا ہے حافظہ کا دُرس اتحادِ انسانیت بالکل غلطانہ تھا اور یہ چیز حافظہ کی روحانی ترقی و ترقی و نظر میں خصوصی اہمیت رکھتی تھی حافظہ کے کمالِ لاطنی کا نظارہ اہل دل اور عرفائے کاملین کے ارشادات سے بخوبی ہو سکتا ہے

تا اُقتدا بہ حافظ شیراز کردہ ایم
گردیدہ مقتدائے دو عالم کلام ما فیکری
حافظ اتحادِ محبت کا فکری شائق ہے وہ فرقہ بندیوں کا تائل نہیں وہ اپنے آئین و روشن کا
واضح اعلان کرتا ہے

جہلِ ندیدند حقیقتِ رہِ افسانہ زدند	جنگِ ہفتاد و دولت ہمدردِ عذرینہ
کہ عنقا را بلند است آسشیانہ	ہمدایں دامِ بر مرغِ دیگر نہ
ہر جا کہ بہت ہر تُو روئے حبیب است	در عشقِ خانقاہ و خرابات شرط نیست
سینہ گنجینہ محبتِ ادست	فقرِ ظاہر میں کہ حافظ را

آسائشِ دو گیتی تفسیرِ ایں دو حرف است

با دوستانِ مطلق با دشمنانِ مدا را

شاعر مشرق علامہ اقبالؒ نے اسرا بخودی میں جو کچھ خواجہ حافظؒ کے نظریے سے اختلاف کیلئے چند وجوہ پر تھا بعد میں آپؒ کا نظریہ بدل گیا تھا "جو ہر اقبال" میں حضرت اقبالؒ کا مکتوب اس پر بھی و محترمی مولانا عبدالمالک صاحب آرومی لکھتے ہیں کہ اقبالؒ نے فارسی شعر یا غنویں صوفیانہ شاعری سے بڑی حد تک استفادہ کیا ہے اس سلسلے میں شافی و عطارؒ و رمی و خاقانیؒ کا نام

لیا جاسکتا ہے اُن کی شاعری پر زبان فارسی کے دیگر ہندی ادیب ایرانی شعرا کا بھی اثر پڑا ہے مثلاً حافظ و مصائب۔ طالب آملی دبیل وغیرہ کا کلام بھی اُن کے زیر مطالعہ رہا ہے۔

(اقبال کی شاعری صفحہ ۱۲ سلسلہ مطبوعات ادارہ طاق بستان آنہ)

اقبال کی سیاسی زندگی اور حکیمانہ نظریوں میں ایک حد تک دور حاضر کا انقلابی خارجی اور داخلی اثرات بھی شامل تھے اور پھر اقبالؒ نے مغربیہ کا ملین ہی کی فلاسفی عرفان نفس خود شناسی کا نقطہ لے کر اپنے اجتہادی اصول میں خودیؒ یعنی خود آگاہی سے بلی نشود نما اور تربیت دینی چاہی حافظ ایک خود آگاہ زندہ قلندر ہے جس نے اپنی آنکھوں سے کئی انقلاب دیکھے وہ محمود اور اثرات پھیلانے کا باب نہیں ہو سکتا ہم اگر غور و فکر کریں تو یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ حافظؒ کی فلاسفی بخودی و ملی مستانہ کیفیتوں میں بھی خود آگاہی اور بہت عمل کی اُکینہ دار ہے اب انڈس کے اسٹ و نظریہ سے عوام کچھ اور مطلب نکال لیں تو حافظؒ کی شاعری مورد الزام نہیں ہو سکتی حافظؒ فطری جلیات و عرفانی مشاہدات کی جھلک دکھاتا ہے روحانیت کے فطری مقاصد ہر دو میں فطری تربیت کو نشود نما دینا چاہتے ہیں اور اُس کے لطیف اثرات ظاہر و باطن میں یکساں ظہور میں آتے ہیں اس حقیقت کا انکشاف مرشد اقبالؒ نے ”قلندریت“ کے دور میں خوب کیا ہے اس میں شک نہیں کہ حافظؒ نے بھی اپنے اشعار میں بعض جگہ ملی انتشار اور اُس دور کے زوال کے اسباب پر اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے مگر عملی طور پر وہ بھی حضرت اقبالؒ کی طرح ”یہ عقدہ ہائے سیاست تجھے مبارک ہو۔“

کد فیض عشق سے ناخن مرا ہے سینہ خراش“

ع

لے کو بظاہر اقبالؒ اُس نظریہ میں جو بنی مگر نقطہ کے خیالات سے بھی استفادہ کر چکے تھے ۱۱ منہ

۱۱ فردوس میں رسوائی سے یہ کہتا عاشقؒ مشرق میں ابھی تک ہے وہی کاسد وہی آتش
علاج دیکھ لیکن یہ روایت ہے کہ آخر! اک مرد قلندر نے کیا راز خودی فاش

(مجموعہ)

کی صورت لکھتے ہیں حافظؒ نے کسی محدود ماحول کو پسند نہ کیا بلکہ اپنے نظری مذاق کی بنیاد وسیع النظری اور آزاد منشی پر رکھی تھی ملک کے مشہور ادیب شاعر جناب میر ولی اللہ صاحب بی۔ اے ایل۔ ایل بی۔ ایل ایسٹ آباد مصنف ”گلیا لگ“ ”درونی“ وغیرہ نے نہایت محنت سے یہ علمی کا دنا مریش کیا ہے کہ آپ نے حافظؒ کے ارشادات پر اردو زبان میں ایک عالمانہ شرح لکھی ہے جو کئی جلدوں میں طبع ہو چکی ہے حافظؒ کی زندگی میں سلاطین وقت امراء اور محضر شعرا آپ کے عقیدت مند اور مہربانی تھے بلکہ دور دراز ملک کے فرماؤ آپ کو طلب کیا کرتے تھے مگر شیراز کی خاک پاک سے قدم باہر رکھنا گوارا نہ تھا مخدوم حسن حضرت مولانا شاہ محمد بن شبلی صابری لاہوری علیہ الرحمۃ محضر حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی مشہور ضخیم تصنیف ”السنن المکملہ تصوف“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ”حضرت خواجہ حافظ شیرازی ۱۲۴۱ھ صفر ۱۲ کو پیدا ہوئے بروز دوشنبہ وقت مغرب نورستان میں (از تواریخ ظہرت نامہ ۱۲۴۱ھ فتوال سنہ ۱۲۴۱ھ میں بروز جمعہ بوقت بعد نماز حضرت شیخ شہاب الدین شہرودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بمقام فیضاریہ جلالت ہر وادیہ حاصل کی خلیفہ اکبر آپ سے اس سلسلہ خاص میں حضرت میراں شاہ لاہوری ہوتے ہیں مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ ”قرآن مجید اور تفسیر کے ساتھ خاص لگاؤ تھا دیوان کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ کثافت پر حاشیہ بھی لکھا ہے خود فرماتے ہیں ع

زحافظان جہاں کس چو بندہ جمع نہ کرد

لما کف حکم باکتاب فتدانی

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب قرآن مجید کی تفسیر میں معقول کو منقول سے تطبیق

دیتے تھے فن قرأت میں کمال تھا اس کے ساتھ خوش آواز بھی تھے معمول تھا کہ ہمیشہ جمعہ کی رات کو مسجد کے مقصورہ میں تمام رات خوش الحانی کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے قرآن مجید جو حفظ تھا اور اس مناسبت

سے حضرت مخدوم صاحب قبلہ کی یہ تصنیف ناباب ہے ایک نسخہ ”قدیم کتب خانہ علمیہ میں ہے۔ ۱۲ منہ

سے حافظ مختص رکھا قرآن دانی پر ان کو نواز تھا چنانچہ اشعار میں جا بجا اس کے اشارے پائے جاتے

ہیں۔ ع۔ ندیم خوشتر از شعر تو حافظؔ

بہ قرآن کہ اندر سینہ داری

صنّٰی خیزی و سلامت طلبی جوں حافظؔ

انچہ کردم ہمہ از دولتِ قرآن کردم رِیاضِ حافظؔ

آج میرا مقصد یہی ہے کہ حافظ اتحاد و محبت کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اپنے حکیمانہ درس

سے ملی ارتقا و عرفانِ خودی کا بھی بیجا مبر ہے اس سلسلے میں حافظ و اقبالؒ کے چند اشعار کے

موازنہ سے حقیقت ظاہر ہو جائے گی

محرّمی میر ولی اللہ صاحب بنی۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بنی دکیل ایبٹ آباد کے چند گراں قدر اشعار

پیش کرتا ہوں۔

(۱) سعی ناکرہ دریں راہ بجائے نرسی

مزد اگر می طاعتی استاد بر

ترجمہ :- کوشش کے بغیر اس راستے میں منزل تک نہیں پہنچے گا اگر تو صلہ چاہتا ہے تو

استاد کی خدمت کر مطاب یہ ہے کہ بغیر سعی کے تو منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا۔ لَبْسٌ لِلَّهِ الْمُسْكَنُ

إِلَّا مَا سَعَى۔

خواجہ صاحب اگرچہ جبری خیالات کے ہیں مگر سعی اور کوشش کو ضروری سمجھتے ہیں۔ کوشش کے

بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔

گفت پیغمبر با دوازے بلند

با تو کل زانوںے اُشتر بر بند

رَمَزُ الْكَابِتِ حَبِيبُ اللَّهِ شَنُو

اَزْ تَوَكُّلٍ دَر مَسَبِّ كَاہِلِ مَشُو! (ردی)

حافظؒ کے اس ارشاد میں علمی اخلاقی روحانی قومی ملی اور مذہبی عزائم کے لئے بہترین درس عمل ہے اس شعر سے اُستاد روحانی کی اطاعت و خدمت کا بھی سبق ملتا ہے عمل و زندگی کے ارتقا کے لئے کتنا نفیس نکتہ ہے۔

(۲) حافظؒ در کتبِ فقر و خلوتِ شبہائے تار

تا بودِ خدمتِ دُعا و دُرسِ تسواں غمِ محو

ترجمہ :- اے حافظؒ انصر کے گوشے اور سیاہ راتوں کی خلوت میں جب تک دُعا اور قرآن کا درس تیرا ورد ہوگا تجھے کچھ ڈر نہیں خواجہ صاحب کی سوانح عمری پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی تمام عمر درس قرآن میں گزری آپ پر لمبے درجے کے شب بیدار اور سحر خیز عابد تھے فرماتے ہیں کہ جب تک دُعا اور درس قرآن تیرا ورد ہے تجھے کچھ خطرہ نہیں سعادت و امین تجھے حاصل ہوگی ہر ایک مسلمان کو یہ نصیحت گوشِ ہوش سے سننی چاہئے کہ مسلمانوں کی دینی اور دنیوی فلاح و بہبودی قرآن کریم سے وابستہ ہے :-

(۳) چو باد از خرمنِ غیرالِ رُبودنِ خوشہٗ ناچند

ز بہتِ توشہٗ بُردادِ خودِ تنگے لُکارِ آخر

ترجمہ :- اغیار کے خرمن سے ہوا کی طرح تو کب تک خوش چینی کرے گا بہت سے توشہ اٹھا اور آخر خود بھی تو بیچ بو۔

لیک نہایت ذہین اصول اور بہت قیمتی نصیحت ہے فرماتے ہیں کہ ہوا کی طرح دوسرے لوگوں

کے خزن سے کب تک خوش چینی کرے گا خود مکر بہت باندھ اپنے ہاتھ پاؤں ہلا اور خویشیج بوتا کہ تو بھی خزن کا ایک ہو اور دوسرے لوگ تیرے خزن سے خوش چینی کریں ایک تم فہم مثال سے خواجہ صاحب نے ایک عظیم الشان اصول کی تعلیم دی ہے ذوق عمل پر اس سے بہرہ کوئی شرم نہیں ہو سکتا۔

(۴) فیض رُوح القدس انباز مدد فرماید

دیگراں ہم کبند آنچہ مسیحائے کرد

ترجمہ:- رُوح القدس کا فیض اگر پھر مدد فرمائے تو اور لوگ بھی وہ بات کر سکتے ہیں جو مسیحائے کرد کرتا تھا شکر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تائید غیبی اور فضل خدا شامل حال ہو تو ہر ایک آدمی ایسے کام کر سکتا ہے جو حضرت عیسیٰؑ کیا کرتے تھے یعنی مُردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اس شعر میں خواجہ صاحب نے ایک نہایت حیرت انگیز اور اُمید افزا اصولوں کی تلقین کی ہے حقیقت میں انسان کو بڑے سے بڑے کام کے سر انجام دینے سے کبھی ہلوس نہیں ہونا چاہئے۔ انگریزی میں ایک مقولہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کام ایک شخص نے کیا وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے۔

(۵) بخواری اے مُنعم ضعیفان و فقیران را

کہ صدر مسند عزت فقیر را نشین دارد

ترجمہ:- اے دولت مند ضعیفان اور فقیروں کو حقارت سے نہ دیکھ کیونکہ مسند عزت کا مدد رہ نشین فقیر کے پاس ہے یعنی اصلی عزت فقیروں ہی کو حاصل ہے تو ان کو حقارت سے نہ دیکھو بڑی دنیاوی عزت کچھ نہیں۔

کہاں سے تو نے اے اقبال کبھی ہے یہ درویشی

کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا

خواجہ حافظ کی مشہور غزل ع

باری اندر کس نے بنیم یاراں راچہ شد

دوستی کے آخر آمد دوستداراں راچہ شد

جناب میر ولی اللہ صاحب ایک طویل تبصرے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ غزل موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی مذہبی اخلاقی تمدنی اور ملکی حالت کا بالکل صحیح نقشہ ہے، اسی غزل کا ایک شعر ہے ع

(۴) عتقے از کان مروت بر تیا مد سائب است

تابش خورشید و سی و ابر باراں راچہ شد

ترجمہ: کئی سال ہوئے کہ مروت کی کان سے کوئی لعل نہیں نکلا آفتاب کی تابش کو اور ابر و باراں

کی سی کو کیا ہوا

تابش خورشید اور ابر و باراں کے اثر سے پتھر لعل بنتے ہیں فرماتے ہیں کہ کوئی لعل نظر نہیں آتا

تابش خورشید کو کیا ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی مرد پیدا نہیں ہوا، دست قدرت کو کیا

ہوا اس سوال کا جواب خواجہ صاحب خود شعر دے چکے ہیں ع

طالب لعل و گہر نیست و گرنہ خورشید

بہچناں در عمل معدن و کانت کہ بود

اسی معنوں پر ہے ع

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہبر و منزل ہی نہیں

تربیت عام تو ہے جو بہ قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ دھگل ہی نہیں

کوئی قابل ہو تو ہم شان کسی دیتے ہیں

اقبال م

ڈھونڈھنے والوں کو دنیا بھی نہی دیتے ہیں

(۷) فرشتہ عشق نداند کہ چہیت اسے ساقی

بیار جام شرابے بنجاک آدم ریز

ترجمہ :- اسے ساقی فرشتہ نہیں جانتا کہ عشق کیا ہے پیالہ لا اور آدم کی خاک پر شراب گرا۔
ساقی میخانہ عشق کو مخاطب کر کے خواجہ صاحب فرشتہ ہیں کہ فرشتوں کو معلوم نہیں کہ عشق کیا چیز ہے
یہ نعمت انسان کے حصہ میں آئی ہے اس لئے شراب صرف آدم کی خاک پر ہی گرانی چاہئے پیلے کئی بار لکھا
جا چکا ہے کہ رابطہ عشق صرف خدا اور انسانوں کے درمیان ہے خدا اور فرشتوں کے درمیان نہیں
عشق کی شراب صرف آدم کی مٹی میں ملائی گئی ہے :-

(۸) طریق خدمت د آئین بندگی کردن

خدائی را کہ رہا کن بیا و سلطان باش

اسی قول کے ایک شعر پر شاعر مشرق نے "ہانگ دوا" میں "قرب سلطان" نظم لکھی ہے۔

ترجمہ :- خدمت کا طریقہ اور بندگی کرنے کا قاعدہ، خدا کے لئے چھوڑ آ اور بادشاہ بن مطلب
یہ ہے کہ آزاد خیال ہو اور دل کا بادشاہ بن جا اُغیار کی خدمت اور بندگی چھوڑ کر تبت اور آزاد منشی
کی تعلیم ہے :-

اب حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمۃ کی تعلیمات جہد و جہد فلسفہ خودی کو بھی دیکھئے کہ آپ کا نصب العین
لسان الغیب خواجہ حافظؒ کے حقیقی درس سے کس قدر قریب ہے حافظؒ کا "پیام بیخودی" فی نفسہ
صحیح معنوں میں "السرار خودی" کے رموز عریاں کرتا ہے :-

یہ گھڑی محشر کی ہے تو عودہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے

وقتِ عشق سے ہر لبت کو بالا کر دے دہریں زخم محمدؐ سے اُجالا کر دے

خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل
 عشق کی لڑی سے ہے معرکہ کائنات
 زبان نے کہ بھی دیا لالہ تو کیا حاصل
 متاع دین و دنیا لٹ گئی اللہ دلال کی
 مرا طریق امیری نہیں فقیری ہے
 درویشِ خدا مت نہ شرتی ہے نہ غربی
 ترے عشق کی اتھا چاہتا ہوں
 اے کہ ہے زیرِ نلک شہر تیری نمود
 بنما عشق نے دریائے ناپید اکل مجھ کو
 عروج آدمِ خاک سے اکھ سمیے رائے جس
 اگر ہو عشق سے محکم تو صور اسرافیل
 علم مقام صفات عشق تماشاے فات
 دل و نگاہ مسماں نہیں تو کچھ بھی نہیں
 یہ کس کا فردا کا غمرہ خوں ریز ہے ساقی
 خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر
 گھر میرا نہ دئی نہ صفا ہاں نہ سمرقند
 مری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں
 کون سمجھائے تجھے کیا ہیں مقامات نمود
 یہ میری خود نگہداری مراسلہ نزن جاک
 کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہر کامل نہ بن جائے

دل مینا بھی کر خدا سے طلب

انکھ کا نور دل کا نور نہیں

آغیار کے انکار و تخیل کی گدائی
 نہ میں عجیب نہ ہندی نہ عراقی و حجازی
 مقامِ فقر ہے کتنا بند شاہی سے
 بتاؤں تجھ کو مسماں کی زندگی کیا ہے
 کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی سائی
 کہ خودی سے میں سیکھی چھاپ بے نیازی
 ریش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے
 یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوں
 عناصرِ کس کے ہیں حوالہ قدسِ دوقِ جاں
 عجم کا حسنِ طبیعت عرب کا سوزِ دروں

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان

گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان

جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو جو جگہ نفس کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل کسینہ میں

منا در دول کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی

نہیں مٹا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں

یہاں پہ تو آقبالؔ و حافظؔ کی فکر و نظر میں کوئی تضاد معلوم نہیں ہوتا البتہ بظاہر بیان مقام اور ماحول جدا گانہ ہے آقبالؔ کی فنی اور فنی زندگی نے جو احساسات پیدا کئے لازماً وہ ماحول سے بھی وابستہ تھے ایک قومی مصلح اور رہنما کی حیثیت سے آقبالؔ کا پیغام انہیں تاثرات کا حامل ہے لیکن آقبالؔ کا علم عرفان اخلاق و روحانیت کے رموز و نکات بھی عریاں کر چکا ہے خواجہ صاحبؔ بھی اپنے یکساں انداز میں یہی دولت بے بہا ملتی ہے اگر صحیح احساسات کے اظہار و تفکر کو علم و عمل کا نظام تصور کر لیا جائے تو آج بھی ارباب نظر اور اہل بصیرت حافظؔ کی بخودی میں آقبالؔ کی خودی کے اسرار و جوہر پا سکتے ہیں حضرت علامہ کی باندہ بالانگاہ اور بندہ پر واز تخیل اپنے نزدیک مشرق و مغرب کے اہل کمال کی قدر افزائی پاتا ہے اور جو غالب، دکن، حالی، بیہل، اصحاب، رومی، سنائی، عطار، خاقانی، زام، ناک، گوشتے، نیشتے، آرنمذ و غیرہ کی کیا اسنیت رکھتا ہے کیا وہ ایران کے روحانی عارف اور بے مثال شاعر خواجہ حافظ شیرازیؔ سے کچھ بھی اس نہیں رکھتا؟ آقبالؔ جب فلاسفر اسلامؔ مثنویؔ عارفان حضرت مولائے رومیؔ علیہ الرحمۃ کا حلقہ بلوٹا ہوتا ہے تب قلندریت کے اسرار و رموز کا عقدہ حل ہوتا ہے اور اس لحاظ سے تو آقبالؔ داعی انقلاب و آزادی ہوتے مجھے حافظؔ کی فکر و نظر کا بھی ایک حد تک قائل اور سیرور ہے۔

مجھے خبر نہیں یہ شاعری ہے یا کچھ اور عطا ہوا ہے مجھے ذکر و فکر و وجد و سرور

میکدہ شہراز کے رند مرست حافظؔ کی بارگاہ میں ایک عرصے کے بعد انہی نفسی شاعر گوشتے دینے نیاز پیش کرتا

ہے "راز" ادب" اثر جلیلی خشتی امیری "شاعر" اگر دہریر ملکہ صفحہ ۳۱

مری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہیں ہوں محرم رازِ درون میخانہ
جہاں میں جو ہرگز میرا آشکارا ہوا قلندر سی سے ہوا ہے تو گری سے نہیں
تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں تَبال جس قافلہ شوق کا سالار ہے رونی
نہ رومیؒ گیسر اسرارِ فقیری کہ آں فقر است محمود امیری
غواص تو نظر سے بنایا ہے مجھے بھی لیکن مجھے اعماقِ سیاست ہے پرہیز
قلندریم دکرامتِ اجہاں بینی زما نگاہ طلبِ کیمیا چہ سے جوئی

لسانُ الغیب خواجہ حافظ شیرازیؒ نے تو آج سے بہت پہلے پکا رہا تھا
آنچہ زہمیشود از بہ تو اں قَلبِ سیاہ کیمیا است کہ در صحبتِ درویشاں است
جناب پرندیسر آغا خضر حشری شیرازیؒ جبریلست مدیرِ برق، ببینی نے تشریح غزل زندہ
رود کے عنوان سے ہمارے درویش شاعر کی ایک غزل پر نہایت عمدہ شرح لکھی ہے چنانچہ آپ
اس شعر کی شرح میں لکھتے ہیں:

نظرِ صحبتِ روشنِ دلالِ بیغیر اید ز دردِ کمِ بصری تو تیا چہ سے جوئی (اقبالؒ)

ترجمہ: کم نظری یا کوئی نظری کا علاج تو تیا سے ناممکن ہے اگر تو اپنی نظر کو وسیع اور نہج کرنا چاہتا ہے
تو اُن لوگوں کی صحبت کا شرف حاصل کر جو روشن ضمیر ہیں اور نورانی قلب کے مالک ہیں یعنی حجابِ مکان اور وہ
حجابِ جن کا تو متنی ہے تیری آنکھیں اُس وقت تک اُن حجابوں کو نہیں دیکھ سکتیں جب تک کہ کوئی ایسا ذریعہ
کی صحبت کا شرف حاصل نہ کرے جن کی نظروں سے قدرت کے حجاب اٹھ چکے ہوں اور جن کی نظروں سے قدرت
کے حجاب اٹھ چکے ہوں اور جن کے منہ سے یہ آوازیں بلند ہو رہی ہوں غنّ مجاہد اللہ اکبرؒ کوئی نظری کا
علاج تو تیا سے نہیں بلکہ اُن کی محبت ہو سکتا ہے جو فنا فی اللہ کی منزل میں پہنچ کر طبعاً فی ارضِ رسا کے مناظر
دیکھ سکتے ہیں۔ (اللہ صلاح بمبئی مورخہ ۱۹۳۶ء صفحہ ۹) یہی حقیقت اسلامِ صوفی اِزَم کی لوحِ رواں ہے

فقر خواہی اں ہم محبت قائم است نے زبانت کارمی آید نہ دست
دست مرے گیر تا مردے شوی جو ہر دست راہ رہبری
تا نیقہ بد تو از مردے نظر از وجودے خود کجا یا بی خبر
فلسفی گشتی و آ کہ نیستی تو کجا و از کجا و کیستی
خودش نامی کار باشد اسے فلاں

کار دیگر پیچ پلوچ و پیچ داں

عرفان نفس اور خود شناسی و فقر کی دولت مرشد معنوی سے اقبال نے پاکر اپنا مقصود

حقیقی پاسبان

علاج آتشِ رومی کے سوز میں تیرا تری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا نول
حسد نے جھکو عطا کی نظر کیا نہ سکھائی عشق نے جھکو حدیثِ رندانہ
مقامِ عقل سے آساں لڈ گیا، اقبالؔ مقامِ شوق میں کھو گیا بہ فرزانہ
گستہ تار ہے تیری خودی کا تار بیک کہ تو ہے نغمہٴ رومی سے بے نیاز بیک

پسند آگئی سب کو قلندر ی میری

دگر نہ شعر مرا کیا ہے شاعری کیا ہے

حضرت مولانا عبدالمالک اُروی تحریر فرماتے ہیں کہ اقبال کے کلام پر صوفی ادب کا بہت بڑا اثر پڑا ہے قدیم فارسی شعرا میں اکثر بڑے پایہ کے صوفی بھی تھے چنانچہ سنائی و عطار اور رومیؒ کے مطالعہ نے ان کے اندر تصوف کا بہت بلند ذوق پیدا کر دیا (اقبالؔ کی شاعری صفحہ ۲۵)

شروع شروع میں اقبالؔ حافظؔ کے رندانہ مذاق پر معترض تھے حافظؔ نے اس کے متعلق

خود ہی کہہ دیا ہے۔

خُرمِ دل آنکہ ہچمو حافظؔ

جامِ زمے الت گیسو

میر ولی اللہ صاحب نے شرح لسان الغیب جلد سوم میں اس اعتراض کے متعلق بہت کچھ لکھا

ہے کہ شرّ شیراز ہول رستا خیر کا علاج نہیں ہو سکتی یہ کوئی اور ہی شراب ہوگی۔

حضرت مولانا طلق لکھنویؒ بہستان معرفت میں لکھتے ہیں کہ مولانا حافظؒ شیرازی جو شرابی

مشہور ہیں یہ غلط ہے وہ ہرگز شراب نہ پیتے تھے نہ کبھی انہوں نے نشہ استعمال کیا البتہ بجا نعت جہا

ان کی عمر زیادہ گزری، ان دنوں اس سلسلے میں اقبالؒ کے اس نظریہ سے اختلاف کرتے ہوئے

خواجہ حسن نظامی صاحب دہلوی نے ایک طویل مضمون سرسرا سرخودیؒ لکھا تھا جو رسالہ ”صوفی“

پنڈی بہاؤ الدین گجرات پنجاب میں چھپا تھا۔ اقبالؒ سے خط و کتابت بھی ہوئی تھی اور جو کچھ جناب

مولانا اسلم صاحب جیرا چوری نے حافظؒ کے متعلق ”جوہر اقبالؒ“ میں لکھا ہے میں نے اس سلسلے میں

حضرت علامہ سید سلیمان صاحب ندوی سے بھی استفادہ کا شرف حاصل کیا ہے۔ ”شاعر“

اگرہ بابت ماہ دسمبر ۱۹۴۳ء میں وہ کتبوبات بعنوان ”کراچی سے اعظم گڑھ تک“ شائع ہو چکے

ہیں حضرت علامہ نے میرے سوالات کا مندرجہ ذیل جواب عنایت فرمایا تھا:-

سوال کا مختص:-

(۱) کیا حضرت حافظؒ شیرازیؒ کے متعلق یہ کہنا صحیح ہے کہ آپ شراب نوش تھے؟

(۲) حافظؒ کی فکر و نظر مجاز و حقیقت میں کیا جمود و رہبانیت کی آئینہ دار ہے؟

(۳) حافظؒ کا پایہ محض شاعرانہ نظریہ سے بلند تھا یا روحانی حقائق کی بدولت۔

(۴) اقبالؒ کا حافظؒ سے اختلافی نظریہ کن اسباب پر تصور رہتا؟

جواب:-

۱۱ حافظؒ کی شراب نوشی پر اس حال ان کے اشارے کرنا صحیح نہیں صوفیہ نے شراب کا لفظ عشق اور جوش و مستی کے معنی میں استعمال کیا ہے اور اس کو ان لوگوں نے بھی استعمال کیا ہے جن کا نہ پینا کلم ہے غالب جیسے اقرار ہی بخوار کو بھی یہ کہنا پڑا ہے

ہر چند ہو مشابہ حق کی گفتگو
بنتی نہیں ہے بادۂ دماغ کہے بغیر

ہمارے زمانے میں ریاض خیر آبادی خمریات کے سب سے بڑے شاعر تھے مگر انہوں نے عمر بھر نہ پینا کلم (۱۲) حافظؒ کی فکر و نظر عشق و مستی پر مبنی ہے جو کام کیا جائے اسی جذبے سے کیا جائے وہ خواہ خدا پرستی ہو یا دنیا پرستی ہر شاعر کے الفاظ و جہتیں ہوتے ہیں یہ سامع کے اختیار میں ہے کہ وہ کس چیز کو اختیار کرتا ہے۔

(۱۳) دونوں حیثیتوں سے۔

(۱۴) اقبال کا خیال تھا کہ حافظؒ بخودی کی شراب فنا سے مست ہیں اور اس سے قوم کے قوائے عملی میں انبیوں کی سی مستی اور بے عملی پیدا ہوتی ہے اور اقبالؒ خودی کی تعلیم دیتے تھے جس میں قوائے عمل کے جدوجہد اور طوفان آب و باد سے ستیز کی خاصیت ہے۔

(۱۵) ۲۲ مئی ۱۹۴۳ء اعظم گڑھ

ناچیز نے پھر اپنے حریف نے میں گذارش کی تھی کہ ”میرے خیال میں تو بخودی بھی فلسفیانہ جہتوں کی نظیر ہے جو صوفیانہ فلسفی ہی سے لیا گیا ہے میں نے تو حافظؒ رح کے ارشادات ایسے بھی دیکھے جو زندہ عمل و روحانیت اور قرآنی تعلیمات کے داعی ہیں بلکہ ایک حد تک اقبالؒ کے بھی پیرو ہیں شروع کے دور میں اقبالؒ اس راہ پر گامزن تھے بعد میں ”بانگ درا“ میں حافظؒ کی عقیدت میں نظم بھی لکھی ہے“ پھر حضرت علامہ صاحب نے اپنے دوسرے کتب میں نثر پر فرمایا تھا کہ ”حافظؒ

صرف زندہ بخوار نہ تھے حکیم بھی تھے اور اُن کی شراب بھی ہر جگہ ایک ہی شراب نہیں
(مکتوب نمبر ۲۹، مورخہ ۲۲ جون ۱۹۳۳ء دارالمصنفین اعظم گڑھ)

بکھری پڑی ہیں یوں تو شراب میں ہزار ہا
(جگر مراد آبادی) پیاسی ہے جس کی روح وہ مہیا بھی اور ہے

آنریبل سر عبدالقادر صاحب نے اپنے ایک بلند پایہ مقالہ ”ایرانیوں کا نظریہ حیات ہیں
ایرانی ادب و آرٹ پر خوب بحث کی ہے جس میں آپ لکھتے ہیں کہ ”فراس کی طرح ایران میں
انگور کثرت سے پیدا ہوتے ہیں ایرانی نہ صرف اس گراں قدر پھل کو پسند کرتا ہے بلکہ اُس کی شراب
کو بھی جس کا وہ خاص طور پر دلدادہ ہے اور جسے وہ بجا طور پر بہت عجب کہتا ہے وہ فن اور فطرت
کی خوبیوں کو دیکھتا ہے اور راگ شوق سے سنتا ہے اس طور پر کان اور آنکھ دونوں حفا اٹھاتے
ہیں یہ خاصہ اب بھی اپنا رنگ کھاتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ذوق نے نوشی کبھی کبھار عملی صورت
بھی اختیار کر لیتا ہے لیکن اکثر پیشتر زبانی جمع خرچ تک ہی محدود رہتا ہے ایرانیوں کے مذکورہ بالا
عیش و طرب کا ذوق گویا اُن کا مجرد و فطرت بن چکا ہے یہ انہوں نے بزرگوں سے ورثے میں پایا
ہے فارسی زبان کے بعض قادر الکلام شعرا مدیوں سے اُن کے ذوق کو مزید تقویت پہنچاتے
رہے ہیں انہیں نے زندگی کی ستروں کو ردائی لباس ہی میں پیش نہیں کیا بلکہ ایرانیوں کی مصروفانہ
شاعری کے ذہن اثر اُن میں تقدس و پاکیزگی کا رنگ بھی بھرا شیراز کے مشہور شاعر حافظ نے جام اور
ساقی کو نئے معنی پہنائے حافظ کے شاگردوں اور شاہوں نے انگور کے رس کو شرابِ معرفت اور ساقی
کو روحانی رہبر سے تعبیر کیا یہ نئے معنی خاص خاص لوگوں نے قبول کئے عوام نے اُس کے کلام کا یہ طلب

۱۰ علامہ اقبال نے انہیں دُجو کے مد نظر بحیثیت کے غلات اپنی آواز بلند کی تھی اور آپ ایرانی آرٹ کے صحیح
پہلو کو اظہار میں لانا چاہتے تھے ۱۲ منہ

سمجھا کہ لہو و لعب میں زندگی بسر کرنا جائز ہے عمر خیام ایسے دیگر شاعر نے اس رُوحان کو ادھی ترقی دی
(راجنل دہلی بابت اگست ۱۹۳۳ء صفحہ ۳۷)

حضرت حکیم خواجہ ناصر زید فریق دہلوی مرحوم جانشین حضرت خواجہ سیور د نقشبندی
دہلوی "لال قلعہ کی ایک جھلک" میں لکھتے ہیں کہ "اور نگذیب نے حکم دے دیا تھا کسی مدرسہ یا کتب
میں خواجہ حافظ شیراز رحمۃ اللہ کا دیوان بطور درس کے نہ پڑھا جائے کیونکہ لڑکوں کی سمجھ اس
کتاب کی باریکیوں کو نہیں پہنچ سکتی ہے اور معمولی استعداد کے استاد اسے پڑھ بھی نہیں سکتے مگر
خود بدلت "دیوان حافظ" کے اس قدر معتقد تھے کہ رات کو سوتے وقت گلابن کے جُز دِلان
میں دیوان حافظ اپنے سر ہانے رکھ لیا کرتے اور فرمایا کرتے تھے عجیب بابرکت کتاب ہے مجھے
ہر شب اس سے بہت فائدے رُوحانی حاصل ہوتے ہیں"

خواجہ صاحب نے ۱۹۳۷ء میں وصال فرمایا۔ جناب بشیر محمد خان صاحب ایم اے
ایل۔ ایل۔ بی (علیگ) نے اپنے مضمون "سیرگرہ پر ایک نظر" میں لکھا ہے کہ قلعہ سے تھوڑے
ہی فاصلہ پر حضرت شاہ نعمان رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت
حافظ شیرازی کے خلیف اکبر ہیں یہ بزرگ بہت ہی باکمال اور صاحب کشف و کرامات
گذرے ہیں جن کی تاریخ وصال ۱۰۸۷ھ ہے یہاں ہر سال عرس ہوتا ہے"

(عالمگیر لاہور فروری ۱۳۷۷ء صفحہ ۷۱)

میرے بزرگ سندھ کے ادیب اعظم خاں بہادر شمس العلماء زاقبیج بیگ صاحب
سندھی حیدر آبادی اپنی تصنیف تذکرہ شاہ عبداللطیف بھٹانی رحمۃ اللہ علیہ "خیام سندھ"
میں لکھتے ہیں کہ "حافظ حقیقت کی مشعل اس طرح اتفاقاتِ آنکھوں کے سامنے لاتا ہے کہ
جس کی ضیاء سے آنکھیں خیر ہو جاتی ہیں"

ہر کیفیت میرا مقصد صرف یہی تھا کہ حضرت علامہ اقبالؒ کی فکر و فکر کے ساتھ ہی خواجہ
حافظؒ کے ساتھ کیفیات کی ایک تصویر پیش کر دوں تاکہ ارباب نظر اقبالؒ و حافظؒ کے نظریات
اور افادات و ارشادات اور احساسات سے یکساں مستفید و مستفیض ہوں یقیناً اسے بھی ناچیز
اقبالؒ و حافظؒ کی عقیدت کا ادنیٰ نتیجہ سمجھتا ہے ح

ما قصہ سکندر و دارا انخرانہ ایم
از من بجز محبت ہر وفا مہر پس

ہمارے ہندوستانی مسلمان

دلیم ہنڈرائٹی سی۔ ایس رینگال نے ۱۸۷۶ء میں انگریزی میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام
(OUR INDIAN MUSALMAN) ہے اس کتاب میں فاضل مولف نے سید احمد شہیدؒ کی
تحریک مجاہدین پر ایک مفصل تبصرہ لکھا ہے یہ تحریک ہندوستان میں اسلامی حکومت کے احیاء و تجدید کی ایک
آخری کوشش تھی۔ اس کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سید احمد شہیدؒ اور ان کے رفقاء نے کس طرح
مسلمانوں کو حیرت انگیز طور پر منظم کیا اور کس طرح ان کو ایمان افروز قریبوں کے لئے تیار کر لیا تھا۔
اس جماعت نے مسلسل ۲۵ سال تک سکھوں اور انگریزوں کی حکومت کو آتش زیر پا رکھا۔ کتاب میں اسلامی
تحرریکات اور مسلمانوں کی ذہنیت پر خوب کمال کر تبصرہ کیا گیا ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا
ہے کہ ہمارے بزرگ کیا تھے اور ہم کیا ہیں کتاب اردو زبان میں پہلی مرتبہ اس ہفتہ شائع ہوئی ہے اور
ہاتھوں ہاتھ لکھی ہے اپنی فرائض جلد بھیجے درجہ دوسرے ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑے گا قیمت پونے بارہ آنے۔

ملنے کا پتہ:- دفتر اقبال اکیڈمی - ظفر منزل تاج پورہ - لاہور

حضرت شاہ ولی اللہ کا عملی کارنامہ

راز پر و فیض محمد سرور ۱

زندگی خواہ وہ ایک فرد کی ہو یا ایک جماعت کی، دو چیزوں سے بنتی ہے۔ ایک فہم یا فکر اور دوسرے خارج میں اُس ذہن یا فکر کی عملی تشکیل زندگی کا سرچشمہ دراصل انسان کے باطن سے پھوٹتا ہے اور پھر خارج میں جیسے جیسے حالات سے اُسے سابلقم پڑتا ہے ویسی ہی شکل و صورت میں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن باطن و خارج یا فکر و عمل زندگی کے دو الگ الگ خانے نہیں، بلکہ یہ دو شعبے ہیں ایک اصل کے اور انسانی زندگی ان دونوں شعبوں کے مجموعوں کا نام ہے جس طرح فرد کا ایک ذہن ہوتا ہے اور ایک اُس ذہن کا خارجی زندگی میں پرتو اُسی طرح قوموں اور ملتوں کا بھی ایک مجموعی ذہن ہوتا ہے اور ایک اُس مجموعی ذہن کی خارجی میں عملی تشکیل۔

آج سے تقریباً تیرہ سو سال قبل مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی ایک مختصر سی جماعت معرض وجود میں آتی ہے۔ اس جماعت کا ایک فکر تھا اور اول روز سے اس جماعت کا اپنا نظام بھی تھا۔ مسلمانوں کے گنتی سے چند افراد کی یہ جماعت تمام مخالفتوں کے باوجود برابر اُگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ان کی کمزریں سائی نہیں ہوئی۔ تو یہ لوگ مدینہ میں ہجرت کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی مستقل حکومت بنالیتے ہیں۔ مدینہ کی اس حکومت پر دس سال بھی نہیں گزرتے کہ یہاں سے عربوں کو اپنے زیر نگین لگیتی ہے، اور اس نے بعد میں سال کے اندر اطراف ایران عراق شام اور مصر وغیرہ بھی فتح ہو جاتے ہیں۔ بے شک شرفِ مع کا یہ زمانہ امت اسلامی کا دورِ درخشاں تھا۔ لیکن اس سلسلہ میں مولانا عبد اللہ صاحب مدنی کی تصنیف شاہ ولی اللہ اور اُن کا فلسفہ کا مقدمہ ہے۔ تصنیف مذکورہ پر پس میں باجی ہے۔

دوسریوں کے بعد بھی مسلمانوں کی فتوحات کے قدم رکھتے نہیں۔ بلکہ اُن کی سلطنت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے۔ وہ ایشیا کے بہت بڑے رقبے کو مسخر کرتے ہیں۔ افریقہ میں بحر احمر سے لے کر بحر طلمات تک کے ملک اُن کے تابع ہو جاتے ہیں یورپ میں ایک طرف اسپین پر اُن کی حکومت ہوتی ہے اور دوسری طرف آبنائے بسفورس سے دی اناٹک کے علاقے وہ فتح کر لیتے ہیں۔ کشور کشائیوں کے ان کارناموں کے ساتھ ساتھ وہ بہال داری اور جہاں باقی میں بھی اپنی عظمت کے ائمہ نقوش تاریخ کے صفحات پر ثبت کرتے ہیں۔ وہ سیاسی ادائے نبالتے ہیں۔ تدبیر مملکت کے نئے نقشے وضع کرتے ہیں۔ صنعت و حرفت اور معاشرت اور اجتماع کو ترقی دیتے ہیں۔ ادب و فنون لطیفہ اور تہذیب و تمدن کے طور طریقوں کو اپنے ذوقِ حسنِ معیار حق و صداقت اور شعور و قوت و جہوت کے مخصوص سانچوں پر ڈھالتے ہیں اور اس طرح یہ کم و بیش ایک ہزار برس تک تاریخِ عالم میں انسانی تامل کی رہنمائی کی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کا یہ عمل اُس کے مجموعی ذہن کا خارجی پیکر ہے۔

ہمیں اس امر کے تسلیم کرنے میں انکار نہیں ہونا چاہیے کہ ملت اسلامی کا یہ خارجی پیکر ستر ہایا "خیر" نہیں تھا اور نہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ اچھائی کے ساتھ بُرائی کا وجود لازم و ملزوم ہے اور اتفاق سے تاریخ اگر ایک قوم کی اچھائیوں کو گنتا ہے، تو وہ اُس کی برائیوں کا ذکر کئے بغیر بھی نہیں رہتی۔ اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کی اس تاریخ میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نہ ہوتیں تو یقیناً بہت اچھا ہوتا۔ لیکن اس تاریخ میں ایسے جو اہر پاروں کی کمی نہیں جن کی تابانی جوں جوں زمانہ گزر رہا ہے بڑھتی جائے گی اور نہ صرف مسلمان بلکہ دوسری قومیں بھی اُن کی تابانی سے رہتی دنیا تک اپنے ذہنوں کو جلا دیتے رہیں گے۔ ملت اسلامی کی یہ تاریخ اپنے ان زندہ جادید کارناموں کے ساتھ ہمارے قومی اور ذاتی وجود کا ایک حصہ ہے اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے اور نہ ہمیں انکار کرنا چاہئے۔ ہم اپنی

ملت کے اس دور ماضی کے وارث ہیں سنا کہ یہ دور میت چکا اور اس کے واپس آنے کا اس بلدی دنیا میں اب کوئی امکان نہیں۔ لیکن ایک بیتا ہوا واقعہ اپنے اثرات ضرور چھوڑ جاتا ہے اور تاریخ کے اس طرح کے اثرات قوم کے مجموعی ذہن میں ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ اگر کوئی قوم اپنے ماضی سے بیزار ہو کر بے چاہے کہ وہ قومی ذہن سے اپنی گزشتہ تاریخ کے اثرات کو بالکل کھرچ ڈالے تو ایسا کرنے سے اُس قوم کا نخل حیات برومند ہونے کے بجائے اٹل ٹھٹھر کر رہ جاتا ہے۔ بے شک اپنے ماضی سے بے اندھی عقیدت بھی بُری ہے اور اس کا انجام کچھ کم ہلاک کرنے والا نہیں ہوتا۔ اصل میں ضرورت الگ الگ کی نہیں ہوتی۔ سادہ اندھی عقیدت ہی قوم کے حق میں مفید پڑتی ہے۔ البتہ ماضی کی وادعت کو جانچنا ہر گز متاثر نہ ہونا ہے۔ در قومی فکر و عمل میں اُس سے کام لینے کے لئے اُس کا تنقیدی جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔

مسلمانوں کی تاریخ کا یہ حصہ ملت کے ذہنی وجود کا ایک خارجی مظہر ہے۔ ملت کے اس خارجی مظہر کی ابتدا اچھا کہ آپ نے دیکھا کہ معظمہ کے چند گفتی کے برگزیدہ افراد سے ہوئی تھی۔ اُن کے خلوص نیت اور حسن عمل کا صلہ سمجھئے کہ چند صدیوں بعد ان برگزیدہ افراد کے نام لیوا سات زمیں اور سات سمندر مل کے مالک بن گئے اور انہوں نے دُشمن لہذا اور ادھر مشرق میں بخارا، غزنی، لاہور اور دہلی اور اُدھر مغرب میں قاہرہ، مراکش، قرطبہ، غرناطہ اور قسطنطنیہ کو علم و حکمت اور تہذیب و تمدن کے مرکز بنا لئے۔ ملت کے ذہن و فکر کی تاریخ بھی اُس کے خارجی مظہر کی سرگزشت سے کچھ کم دلچسپ اور شاندار نہیں رہی۔ اس کی ابتدا ایک ایسی تعلیم سے ہوئی ہے جس کے اساسی اصول ہر انسان کی فطرت میں ودیعت کئے گئے اور حضرت آدم سے لے کر ہر پیغمبر اور مصلح نے اسی تعلیم کی طرف اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کو دعوت دی تھی۔ یہ تعلیم انسانیت کی طرح ابدی اور عالمگیر ہے۔ یہ کسی قوم یا ملک تک محدود نہیں۔ اس تعلیم کا دینے والا

خود کائنات کا پیدا کرنے والا اور تمام انسانوں کا رب تھا۔ چنانچہ ملت اسلامیہ کے ذہن و فکر کا سب سے پہلا اساس قرآن کریم کی یہ الہی تعلیم بنتی ہے۔ یہ الہی تعلیم رحمۃ اللعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ملت اسلامی کو دی گئی۔ لیکن آپ نے اس تعلیم کے ابلاغ تک اکتفا نہ کیا۔ بلکہ جو لوگ آپ پر ایمان لا کر آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے، آپ نے اُن کا تزکیہ فرمایا۔ اُن کے اخلاق و عادات کو سنوارا اور انہیں ایک جماعتی نظام میں پروردیا۔ صحابہ کی اس جماعت کے لئے قرآن کی تعلیمات مثل راہ اور آپ کا اسوہ حسنہ یعنی سنت نمونہ بنی۔ ان بزرگوں کی زندگیوں آپ کی رشد و ہدایت کے رنگ میں اس طرح رنگی گئیں کہ بعد میں ملت کے لئے اُن کا اسوہ بھی قابل تقلید بن گیا۔

ملت اسلامی کی فکری و ذہنی زندگی کا یہ نقطہ آغاز ہے۔ اس کے بعد جب اسلامی سلطنت کی حدیں وسیع ہوئیں اور نئے نئے ملک و درئی نئی قومیں دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگیں تو مسلمانوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نئے نئے مسائل سے سابقہ پڑا۔ یہاں اجتہاد کا باب شروع ہوتا ہے۔ اجتہاد کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آجائے جس کے بارے میں قرآن اور سنت میں کوئی تصریح موجود نہ ہو، تو اُس وقت قرآن اور سنت کی روشنی میں اس مسئلہ کے متعلق شریعت کا حکم ڈھونڈا جائے۔ اب جو ملت کی زندگی وسیع ہوئی اور سندھ سے لے کر قرطبہ تک مسلمانوں کی سلطنت پھیل گئی تو اس کے لئے نئے نئے قوانین بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ اس طرح فقہ کی تدوین ہوئی اور آگے چل کر فقہ کے مختلف مذاہب بنے اور ان فقہی مذاہب نے اپنے اپنے علاقوں کے لئے تفصیلی احکام نافذ کئے۔

قرآن حدیث اور فقہ کے بعد مسلمانوں میں اور اور علوم بھی رائج ہوتے گئے اور خود قرآن حدیث اور فقہ کی تفسیر، تعبیر اور تشریح میں بھی نت نئے شعبے بنتے چلے گئے۔ قرآن کی مختلف

تفسیریں لکھی گئیں۔ حدیث کی روایات کے مجموعے مرتب ہوئے اور فقہ میں اور توسیع کی گئی قرآن حدیث اور فقہ کے ضمن میں مسلمانوں نے جو کچھ لکھا ہے اور ان کا نام ہیں جس قدر تحقیق کی ہے اور ان کی حدود کو انہوں نے جتنا وسیع کر دیا ہے آج ان کا احاطہ کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ ان علوم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں عقلی علوم کو بھی بڑا فروغ حاصل ہوا عقلی علوم کی ابتداء یونانی زبان سے عربی میں جو ترجمے ہوئے تھے ان سے ہوئی۔ عہد عباسیہ میں فلسفہ و منطق اور طبیعیات و ریاضیات کے علوم یونانی سے عربی میں منتقل کئے گئے۔ نیز ایران اور ہندوستان کے علوم کو بھی مسلمانوں نے اپنا لیا۔ شروع شروع میں تو زیادہ تر نقل و ترجمہ کا دور رہا۔ لیکن جب طبیعتوں کا فلسفہ و منطق کی طرف میلان ہوتا گیا اور لوگ عقلیات میں بحث و تحقیق سے کام لینے لگے تو یونانی فلسفہ بدرجہ اسلامی فلسفہ بنتا چلا گیا۔ اس زمانے میں علم تصوف کی بھی تردین ہوئی۔ صوفیا حکمت اور دین کو تصوف کے ضمن میں جمع کرتے تھے۔ یہ بیشتر اہل حال بزرگ ہوتے۔ لیکن ان کے نزدیک اہل حال کے لئے فزوی تھا کہ سالک شریعت اور حکمت میں بھی ہر وہ کامل رکھتا ہو۔ وجدانی قوتوں کی اصلاح اور ان کا تزکیہ کر کے قلبی نظر اور فکر و عمل میں اسلام کی صحیح روح کو رچانا تصوف کے پیش نظر تھا پس برہان اور استدلال سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لئے علم کلام کی طرح ڈالی گئی۔

اس میں شک نہیں کہ اسلام کا اصل اصول تو صرف قرآن اور سنت تھا۔ لیکن جس طرح قرآن کو سمجھنے کے لئے تفسیریں لکھی گئیں اور سنت کی توضیح اور تشریح کے لئے ایک متعلق علم وجود میں آیا، اسی طرح قرآن اور سنت کے احکام و مقاصد کو ذہن نشین کرنے اور ان کی حقانیت اور افادیت کو دلوں اور عقلوں سے منوانے اور ان پر عمل کرنے کے لئے تصوف، کلام اور فقہ کے علوم کا رواج ہوا۔ مانا کہ تصوف کے سلسلے میں بڑی بے راہ و بیل

ہوئیں اور اکثر متکلمین بے کار کی بحث و استدلال میں حصہ سے بڑھ گئے اور اس طرح علمائے فقہ نے بھی خواہ مخواہ موٹنگائیوں اور باہمی نزاعات سے اسلام کے احکام کے اس علم کو دہال جان بنا دیا، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ تصوف نفع و کلام سترتا سر بے کار تھے اور ملت اسلامی کی فکری تاریخ سے انہیں حروف غلط کی طرح مٹا دینا ضروری ہے، ٹھیک نہیں۔ آخر قرآن کی تفسیر میں بھی مفسروں سے غلطیاں نہیں ہوئیں اور علم تفسیر میں کارآمد باتوں کے ساتھ ساتھ رطبے، بابس، روایات کا ایک طومار جمع نہیں ہو گیا اور اس طرح صحیح احادیث کے علاوہ موضوع حدیثوں کا ہمارے ہاں انبار موجود نہیں۔ تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں صحیح اور غیر صحیح روایات کی یہ گڈمڈ دیکھ کر اگر ہم تفسیر اور حدیث کا کلیتہً انکار کر دیں، جس طرح بعض اہل تصوف و کلام و فقہ کی بے راہ رویوں کی بنا پر ہم ان علوم کو غیر اسلامی قرار دے کر ملت کی تاریخ سے خارج کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں، تو یہ کسی لحاظ سے بھی مناسب نہیں ہے۔ اس طرح کا انکار کبھی خوش آئند نہیں ہو سکتا اور کوئی قوم اپنی ماضی کا انکار کر کے سرسبز نہیں ہو سکتی۔ صدیوں کے علمی و فکری تجربات سے جن میں اگر ہم نے کبھی ٹھوکریں کھائی ہیں تو یقیناً اس جدوجہد میں اکثر راہ صواب تک بھی ضرور پہنچے ہیں، اس طرح منہ موڑ لینا قومی ذہن کو مفلس اور قلی نظر و فکر کو سطحی بنا دیتا ہے۔

مسلمانوں کا دیر اقبال تھا اور ان کی فکر و عمل کی صلاحیتوں میں زندگی اور توانائی تھی، تو انہوں نے خود سے نئے نئے علوم و فنون کی تخلیق کی اور دوسروں کے علوم کو بھی حاصل کیا اور انہیں سمجھا دیا۔ ان کی غلیظوں کی اصلاح کی اور ان علوم کو اپنا بنا کر ساری دنیا میں ان کی اشاعت کی۔ عہد اقبال کے بعد جب ان میں دوال شروع ہوا تو ابتدائیں ان کی بہت بڑی اکثریت کو تو دوال کا احساس ہی نہ تھا۔ وہ مدتوں دوال کے دھارے پر بے اختیار بہا گئے، لیکن ایک

گروہ کو جو گونہ و اد میں بہت کم تھا، امت کی لپستی کا احساس ہوا اور اُس نے لپستی کی اس رد کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس گروہ میں بڑے بڑے کائنات اور بزرگ پیدا ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کے لئے بڑی کوششیں کیں۔ اصلاح کی یہ جدوجہد اب تک جاری ہے مسلمانوں کی اصلاح کا یہ گروہ برابر اسی دامن میں لگا ہوا ہے کہ مسلمان کسی طرح زوال کے نرغے سے نکل کر پھر سے ترقی اور اقبال کے راستہ پر چلنے کے قابل ہو جائیں۔

امت کی اصلاح و تجدید کا آج ہر مسلمان کو احساس ہے اور ہر طرف سے اُس کے لئے آوازیں بھی اُٹھ رہی ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اصلاح و تجدید کے لئے کون سا طریق عمل اختیار کیا جائے۔ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ عمل کی عمدت ہمیشہ فکر کی بنیاد پر ہی اُٹھتی ہے اور اصلاحی و تجدیدی کاموں کو شروع کرنے سے پہلے ذہن و فکر کی الجھنوں کو سلجھنا پڑتا ہے اور جس پنج پر کام کرنا ہو، اُس کا تعین ضروری ہوتا ہے۔

ہم اُسے ہاں کے اصلاح و تجدید کے علمبرداروں کا ایک گروہ تو ان دنوں یہ کہتا سنا جاتا ہے کہ اگر مسلمان موجودہ لپستی سے ابھڑنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنی ماضی سے یکسر کنارہ کش ہو جانا چاہئے وہ اپنے دماغوں سے عہد ماضی کی یاد بالکل نکال دیں۔ وہ بھول جائیں کہ اُن کی کوئی ملی تاریخ ہے اس گروہ کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں خالی الذہن ہو کر اور اپنے صغہ دماغ کو سلیٹ کی طرح دھو کر نئے دن نئے حالات، اور نئے افکار و علوم میں جذب ہو جانا چاہئے ان کے علاوہ اصلاح و تجدید کے علمبرداروں کا ایک دوسرا گروہ ہے۔ وہ فوز و فلاح کی راہ یہ تجویز کرتا ہے کہ ہم ایک الٹی تاریخ لکھا کر وہاں پہنچ جائیں جہاں ہم تیرہ سو سال پہلے تھے۔ وہی سادہ زندگی ہو۔ ایسی زندگی جس میں نہ علم کلام تھا اور نہ بقول اُن کے تصوف تھا نہ فقہ تھی اور نہ اُن کے خیال میں حدیث کا وجود تھا ہم اُسے یہ بزرگ ملی تاریخ میں سے تیرہ سو سال کے اس طویل طریق عہد اور اُس کے کاناموں

کو جو ان کے نزدیک سترپا یا نکامیاں ہیں حدت کرنا چاہتے ہیں علم حدیث کو زائد از ضرورت سمجھتے ہیں اور تفسیروں کے منکر ہیں۔

اصلاح و تجدید کے اس آخر الذکر گروہ کی یہ دعوت بڑی دلکش ہے اور اس کی دلکشی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس دعوت میں روحانیت زیادہ ہے اور واقفیت کم اور انسان بالطبع روحانیت پسند واقع ہوا ہے۔ ہمارے یہ بزرگ اس دعوت کو نیتے وقت دو چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ زمانہ کبھی الٹی رفتہ نہیں لگا پا کرتا۔ وہ برابر آگے کی طرف قدم اٹھاتا ہے اور جو اسے پیچھے چلنے کو کہے تو زمانہ اسے پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے اور دوسری چیز جس کو وہ اس سلسلے میں فراموش کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر فکر کی ایک تاریخ ہوتی ہے اور ہر اجتماع کا ایک تسلسل۔ ایک فکر کو اس کی تاریخ سے بے تعلق کر دو۔ تو وہ فکر مجذوب کی طرح بن جاتا ہے۔ اس طرح سوسائٹی اور اجتماع کی زندگی ایک تسلسل چاہتی ہے ایک دور پر جب دوسرے دور کا رد اگلتا ہے تو دوسرا رد اگلنے والوں کو ہمیشہ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ پہلے دور کی کونسی بنیادی خصوصیتیں اور اساسی رجحان ہیں جن کو اپنائے بغیر دوسرے دور کی حمایت کبھی مستحکم نہیں ہو سکتی بعض زور پر فکر سے سر بھنگا محل ضرر خلد ہی میں بن سکتے ہیں اس دنیا میں مکان بنانے کے لئے تو زمین ہی سے اور وہ بھی زمین کے نیچے سے آثار اٹھانے پڑتے ہیں۔

مسلمانوں کی ذہنی و فکری زندگی میں اصلاح و تجدید کی ضرورت کا شاید ہی آج کوئی ذی شعور مسلمان انکار کر سکے۔ ہماری تفسیروں، احادیث کے مجموعوں، فقہ کے اجتہادات ہمارے علم کلام اور تصوف میں بہت کچھ ہے جن پر آج نظر ثانی کرنی چاہئے ضرورت ہے کہ ان علوم میں تحقیق کی جائے اور ان پر کڑی تنقید ہو تاکہ ان کا صالح عنصر بے کار حصے سے الگ ہو جائے اور ہم صالح حصے کو آج اپنا سکیں اور بے کار حصے کو رو کر دیں۔ بے شک تحقیق و تنقید کی اس

سنگاخ راہ سے پہچنے کے لئے آسان صورت یہ ہے کہ تفسیر حدیث، کلام، فقہ اور تصوف کا سرے سے انکار ہی کر دیا جائے اور بد قسمتی سے ہمارے بعض ”مجددین“ کا عام رجحان بھی اسی طرف ہے کیونکہ ان علوم میں صحیح نظر پیدا کرنا اور ان میں محقق ہونا بڑی جان کا ہی کام ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا رکھنا چاہئے کہ اس طرح کی تجدید قوم کو بڑا اہم تھا نہ اسے گی اور اس سے نہ تو قومی تخیل میں وسعت پیدا ہو سکے گی اور نہ عمق مناسب اور معقول یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو سمجھنے، سمجھانے اور ان کے مقاصد و مطالب کو لت اسلامیہ کے ذہن نشین کرنے اور ان کو عملی فکر و عمل میں دہانے کے سلسلے میں ہماری تاسیخ میں اب تک جو علمی کوششیں ہو چکی ہیں، ان کا پورا احاطہ کیا جائے ان کے کھرے اور کھوٹے حصے کو پرکھا جائے۔ فقہ اسلامی اب تک جن اور اسے گزر چکی ہے اور خاص حالات اور مخصوص اسباب نے اس فقہ کو جیسے جیسے قابول میں ڈھالنا تھا اور مسلمان قائلین و رائل نے شرعی احکام کی تشکیل میں جن مصاحیح کو پیش نظر رکھا تھا، ان کا جائزہ لیا جائے۔ احادیث کی جمع و تدوین میں مختلف محدثین کا کیا مسلک تھا اور احادیث کے مجموعوں میں کون سی کتاب اقرب الی الصواب ہے اور ہم کس نظر سے احادیث کو جانچ پرکھ کر آج اس زمانے میں ملت کے لئے ان کو اسوہ عمل بنا سکتے ہیں یا اس کا تعین کیا جائے۔ پھر قرآن کے حقائق و مطالب کی کنہ تک پہنچنے کے لئے ہمارے مفسرین اب تک کیا کیا کوششیں کر چکے ہیں ان کا پورا احصار کر کے قرآنی تعلیمات کو سمجھا جائے۔ اس کے بعد تصوف اور علم کلام آتے ہیں۔ علم کی ان دو شقوں میں مسلمان صوفیاء اور متکلمین نے حکمت و معرفت کا ایک لازوال ذخیرہ چھوڑا ہے جس سے انسانی ذہن بڑا فیضان حاصل کر سکتا ہے۔ تصوف و اسلام کے اس اثاثے کو بھی تحقیق و تنقید کی نظر سے دیکھنے اور اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔

تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف اور کلام کے ضمن میں اب تک جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس

کی مثال ایک بھریکڑاں کی سمجھئے اور آج جب کہ ان علوم کا شوق بہت کم ہو گیا ہے۔ علوم کی ان بقول کو سمیٹنا اور پھر ان کی تحقیق و تنقید کر کے اُس کے صلاح حصے کو غیر صلاح سے الگ کرنا ناممکن نظر آتا ہے۔ لیکن اسے ہندوستانی مسلمانوں کی خوش قسمتی کہئے اور اس سرزمین میں اسلام کے روشن مستقبل کے لئے اسے ایک نیک نال سمجھئے کہ آج سے دو سو سال قبل اسلامی ہندوستان کے پایہ تخت اور اُس کے علم و حکمت کے مرکز شہر دہلی میں حضرت امام دلی اللہ پیدا ہوئے ہیں۔ آپ نے اُنمید حدیث فقہ، تصوف اور کلام کے بے پایاں علوم و معارف کا نہ صرف احاطہ کیا، بلکہ ملت اسلامیہ کی تمام علمی فکری اور سیاسی تحریکوں کے تاریخی ادوار کا جائزہ بھی لیا اور ان کی پوری تحقیق کی اور اُن کو اچھی طرح چھانا بھٹکا اور آخر میں آنے والی لسٹوں کے لئے تفسیر حدیث فقہ، تصوف اور کلام کے علوم و فنون کا جو لب لباب اور حاصل متاع تھا، اُسے اپنی تصنیفات میں مرتب فرمادیا۔ حضرت امام دلی اللہ محض پہلوں کے علوم کے ناقد، جامع اور محافظ نہ تھے وہ خود بہت بڑے مفسر تھے۔ ایک نظر حدیث تھے۔ فقہ میں مجتہد تھے اور تصوف میں ایک کامل عارف اور علم کلام میں ایک محقق فلسفی حکیم مولانا عبید اللہ صاحب بھی نے امام دلی اللہ کی علوم شرعی میں تحقیق و تنقید، نیز ان کی تمام حکمت معرفت اور ملت اسلامیہ کی اصلاح و تجدید کے سلسلہ میں ان کے جواہر کار و نظریات تھے اُنہدہ صفحہ میں ان کا تعارف کر لیا ہے اما دلی اللہ نے ملت اسلامیہ کے پہلے کے نام علمی و فکری سرایے کو جانچنے پر کھنے کے بعد اُس کو منع فکھل دی۔ اور اُن کی حکمت کی اصلاح و تجدید کا اس سنا یا مولانا عبید اللہ صاحب بھی نے اپنی ساری زندگی حضرت امام دلی اللہ علوم اہل کی حکمت اور نیز ان کی بنیادوں پر اصلاح و تجدید کی جو تحریک شروع کی گئی تھی، اُن کے مطالعہ اور تحقیق میں گزاری ہے چنانچہ آج اس نے میں امام دلی اللہ کی حکمت کا تعارف کرنے کا حق صحیح معنوں میں اگر کسی عالم اور محقق کو ہو سکتا ہے، انودہ صرف مولانا عبید اللہ صاحب سندھی ہیں۔

ملوکیت

(جناب غلام محمد صاحب فی لے عثمانیہ)

وجدان و عقل دو چیزیں ہیں جو ہر انسان کو دولیت کی گئی ہیں۔ وجدان کسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور عقل بسا اوقات اس کے تعین و تشخیص میں بھٹکتی رہتی ہے، اس لئے ایک پر ایقان ضروری اور دوسری پر بھروسہ غلطی بلکہ بعض اوقات گناہ! وجدان نے دوسری کے انسان کو بھی اسی طرح معبود حقیقی کا پتہ دیا تھا جیسے آج ہمیں بتلا رہا ہے لیکن یہ عقل کی کمزوری تھی جس نے اس کو کبھی تومہ و خورشید کے آگے جھکایا کبھی ڈنسنے والے سانپ یا کھیتی اگانے والے پانی کو معبود قرار دیا اور سب سے بڑھ کر کبھی خود تراشیدہ بت کے سامنے سجدہ ریز کیا۔ یعنی یہ کہ وجدان نے جس بتی کا پتہ دیا اس کی موجودگی میں تو کسی شبہ کی گنجائش نہیں لیکن بیچاری عقل اس کے تعین میں برہنہ بر سر ٹھوکرین کھاتی رہی۔ یہی حال دوسری وجدانی چیزوں کا بھی ہوا۔ چنانچہ ہو کر نے کوئی عقلی نہ کی جب اس نے کہا کہ ”فطرت میں اس کے علاوہ کوئی بات بذات خود ناممکن نہیں ہے کہ آدمی بغیر کسی حکومت عامہ کے رہے ہوں گے۔“ انسان ایک معاشری حیوان ہے اس لئے نہ صرف باہمی سمہدوری اور میل ملاپ بلکہ مرکزیت بھی اس کے لئے ایک فطری اور وجدانی چیز ہے یہی مرکزیت اور باہمی ربط کے ساتھ آزادی کا قیام ہے جو اسے اشرف المخلوقات بناتا ہے ورنہ منفرد آزادی تو ہر جانور میں بھی پائی جاتی ہے۔ جب وجدان نے مرکزیت کا اشارہ کیا تو

لے تاریخ سیایات از فریڈرک پوک صفحہ ۷۱ (ترجمہ جامعہ عثمانیہ)

عہد قدیم کی انسانی عقل نے اس کا ایک نظام پیش کیا۔ جو ظاہر ہے کہ ناقص تھا، غیر فطری تھا۔ پس ملوکیت کیا ہے؟ عقل انسانی کی طفولیت کا نرسیدہ نظام سیاست اگر نظام سیاست دہانی ہوتا تو آج بھی قابل تسلیم ہوتا لیکن چونکہ عقل انسانی کا تراشیدہ ہے، اور اب عقل بہت ترقی کر چکی ہے اس لئے موجودہ دور میں اس کی اتباع غلطی بلکہ گناہ ہے!

ملوکیت کے روپ | مرد درانہ کے ساتھ ملوکیت نے کئی چوئے بدلے۔ عام طور پر سیاست دانوں نے اسے دو روپ میں پایا۔ ایک فکسل وہ کہ جس میں مقننہ، عالمہ اور عدلیہ کے اعلیٰ ترین اختیارات بادشاہ کی ذات میں مرکوز ہوتے ہیں اور بادشاہ عام قوانین سے بالاتر متصور ہوتا ہے، اسی کو اصطلاحاً بادشاہت مطلقہ (ABSOLUTE MONARCHY) کہا گیا۔ اس کی مثالوں سے ابتدائی تاریخ عالم بھری پڑی ہے۔ رہا ملوکیت کا دوسرا بھیس جیسے دستوری یا محدود ملوکیت (CONSTITUTIONAL OR LIMITED MONARCHY) کہا جاتا ہے، اس میں شاہ آزاد نہیں بلکہ دستور کی بنا پر چند محدود اختیارات کا حامل ہوتا ہے اس کی بہترین مثال انگلستان ہے۔ لیکن اس کے ظاہری بھیس سے دھوکا نہ کھا کر حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دستوری بادشاہت ایک لفظی مغالطہ ہے۔ دراصل اس کے تحت، اگر ابتداء نہ سہی، تو کچھ عرصہ بعد بادشاہ محض ایک نمائشی عنصر رہ جاتا ہے۔ اس کے اختیارات نے محدود ہو جاتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ اپنے خانگی امور میں بھی آزادی عمل سے عاجز رہتا ہے۔ حقیقتاً وہ ایک پتلا ہوتا ہے جو مقتدر جماعت کے اشاروں پر رقص کرتا ہے۔ — حالیہ تاریخ ان حقائق کی بہترین توضیح کرتی ہے۔

ملوکیت کبھی انتخابی رنگ میں بھی دکھائی دیتی ہے جسے انتخابی ملوکیت (ELECTIVE MONARCHY) کہا جاتا ہے۔ اس میں بادشاہ مطلق العنان ضرور ہوتا ہے لیکن توریث پائی

نہیں جاتی، اردما کی ابتدائی تاریخ اسی طرز کا پتہ دیتی ہے۔

شخصیت پرستی کا اثر عجیب گل کھاتا ہے، یہ جادو جب کسی کے سر چڑھتا ہے تو پھر ساحر کی برادرا اس کے لئے باعث تقلید بن جاتی ہے۔ کون سا حربہ جو اپنے اس سحر سے فائدہ نہ اٹھائے۔ گوا ابتداً انتخابی ملوکیت رہی لیکن کچھ ہی عرصہ بعد راجی کی مطلق العنانی اور رعایا کی غیر نظری فرمانبرداری نے انتخاب کا حق بھی بادشاہ ہی کو سونپا۔ اپنے نور چشم سے بڑھکر انسان کو کون عزیز ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اب کیا تھا "مطلق العنانی" کے ساتھ "توریت" بھی شروع ہوئی۔ اسی کو اصطلاح میں موروثی بادشاہت (HEREDITARY MONARCHY) کہا جانے لگا۔ توریت چاہے کسی جگہ اور کتنے ہی مقدس روپ میں کیوں نہ ہو ہمیشہ قابل ملامت رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ملوکیت کی تمام قسموں میں بدترین شکل یہی ہے جس کی توضیح آئینہ دلال سے ہوگی۔ طرز تماشہ یہ ہے کہ تاریخ عالم میں اسی کی فسوں کاری زیادہ نظر آتی ہے۔ انتخابی یا دستوری ملوکیت کی صورت چند مثالیں ملتی ہیں لیکن اس کی طویل داستانوں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ ہمیں زیادہ تر اسی طرز فکر کی کے حسن و قبح پر نظر ڈالنی ہے۔

ملوکیت کا ظاہر و باطن | بعض قدیم مفکرین کا خیال تھا کہ موروثی بادشاہت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ "وہی عہد کی تعلیم و تربیت ایک علی ترین ماحول میں ہوتی ہے جو اس کی آئینہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ ایک مخالطہ ہے۔ کم از کم آج کی دنیا میں وہ شخص کبھی بھی کامیابی کے ساتھ منصب قیادت پر فائز نہیں رہ سکتا جس کی تربیت ایک اچھوت فضا میں ہوئی ہو، جسے دنیا اور دنیا والوں سے کوئی رابطہ نہ رہا ہو۔ خصوصاً سیاسیات میں نظریئے کچھ اور ہوتے ہیں اور عمل کچھ اور ڈھنگ سے ہوتا ہے۔ پھر سیاسی و معاشی مسائل اس قدر طے جلتے ہوئے ہیں کہ قطعیت کے ساتھ یہ بتایا نہیں

جاسکتا کہ فنان مسئلہ خالص سیاسی یا محض معاشی ہے۔ معاشیات سے متعلق پروفیسر مارشل اس شخص کو ”گدھا“ سمجھتا ہے جو محض نظری دنیا میں رہ کر خود کو علم معاشیات کا عالم سمجھتے — مگر یہ سب تو بعد کی باتیں ہیں، پہلے یہ تو دیکھئے کہ دراصل تعلیم کچھ ہوتی بھی ہے؟ شاہ پرستی یا شہزادہ پرستی دو جدا چیزیں تو ہیں نہیں پھر علم کے بیخ حقائق بتا کر استاد اپنے شاگرد کو بخیر و کیونکر کرے۔ اُسے تو شہزادے کے مزاج کا پاس رہنا ہے۔ لہذا تعلیم بھی اُسی کے حسب منشاء ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے اکثر بادشاہ عملاً حسب بالا قدیم نظریے کے خلاف ہی پائے گئے۔

سحر ملوکیت کے گھائل تو ریٹ کو نعمت سمجھتے ہیں، دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ اس سے تسلسل قائم رہتا ہے اور سلطنت میں ہیجان و بد امنی پیدا ہونے کا خدشہ باقی نہیں رہتا۔ حقیقتاً یہ بھی ایک زبردست دھوکا ہے۔ تو ریٹ کی وجہ سے عوام کی سیاسی دلچسپیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ادھر بادشاہ زعمیم باطل میں اپنے فرائض منصبی سے غافل، لہو و لہب میں مشغول ہو جاتا ہے، اس طرح ترقی مسدود ہو جاتی ہے۔ یہی مقام ہے جہاں کہا جاسکتا ہے کہ ”العوام کا الانعام“ ہو جاتے ہیں۔ ان کی کیفیت ایک بھیڑ کے غول کی سی ہو جاتی ہے کہ ہانکنے والا چاہے کدھر ہی لے جائے اور کتنا ہی ناجبرہ کار کیل نہ ہو اُسی کو وہ اپنا رہبر سمجھتے اور اُس کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ یہ سب تو ریٹ ہی کے برگ و بار ہیں!

علامہ ان دو خوبیوں کے ہائز نے بھی حسب ذیل چار خوبیاں بیان کی ہیں:-

”۱۔ ایک بادشاہ کا ذاتی مفاد رعایا کے مفاد سے زیادہ وابستہ ہوتا ہے، بہ نسبت اس کے

جتنا کسی مقتدر جماعت کے افراد کا ذاتی مفاد ہو سکتا ہے“

”۲۔ اسمبلی کی بہ نسبت بادشاہ ہر جگہ سے زیادہ آزادی کے ساتھ رائے حاصل کر سکتا

اور راز میں رکھ سکتا ہے۔

” (۳۱) جہاں بادشاہ کے فیصلوں یا ارادوں میں محض انسانی فطرت کی تلون مزاجی کو دخل ہے تو دوسری طرف اسمبلی کی تلون مزاجی اس کے افراد کے اختلاف کی بنا پر رد نہا ہوتی ہے۔

” (۳۲) بادشاہ حسد یا مفاو ذاتی کے خیال سے اپنے ضمیر کے خلاف نہیں کر سکتا۔ برعکس اس کے اسمبلی میں اس کا امکان ہے، اور یہ چیز اس نوبت تک پہنچ سکتی ہے کہ خانہ جنگی پیدا کر دے۔

کتنی فاش غلطی اسب سے پہلی بات اور غالباً سب سے زیادہ ناروا! ایک دہ۔ بادشاہت کا سرچل جاتا ہے تو عوام کی ذہنیت دبی ہو جاتی ہے جس کا شکار خود ہا تیر ہوا۔ اپنی ساکھ سے بیجا فائدہ جتا بادشاہ اٹھا سکتا ہے، شاید ہی کوئی اور معتبر فرد یا جماعت اٹھا سکے۔ برعکس اس کے اگر مقتدر جماعت افراد کے مفاد کو پس پشت ڈال دے تو عوام اس کو فوراً ختم کر دیں گے، کیونکہ مقتدر جماعت کا وجود محتاج انتخاب ہے اور انتخاب عوام کا حق۔ نیز مقتدر جماعت عوام کے آگے جواب دہ ہوتی ہے یعنی اس صورت میں گوتانوی اقتدار اعلیٰ (LEGAL-SOVEREIGNTY) تو مقتدر جماعت کو حاصل ہوتا ہے لیکن اس سے قوی تر اقتدار یعنی سیاسی اقتدار اعلیٰ (POLI-

TICAL-SOVEREIGNTY) عوام ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ برعکس اس کے بادشاہت کی صورت میں قانونی و سیاسی دونوں اقتدار اعلیٰ بادشاہ ہی کی ذات میں مرکوز ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ ان خطرات سے کوسوں دور ہوتا ہے جو مقتدر جماعت کے لئے ہمیشہ عثمان کا کام تھے جس ساسی فرق کی بنا پر بادشاہ کو ”مطلق العنان“ کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہا نبر کا یہ کہنا کہ ”شاہ کا ذاتی مفاو رعایا کے مفاد سے زیادہ واجبہ ہوتا ہے بہ نسبت مقتدر جماعت کے“ ایک کج فہمی پر مبنی ہے اس

سے ملاحظہ ہو۔ (PRINCIPLES OF POLITICAL SCIENCE, BY R.N.)

” (GILCHSIST) (راؤ اتر جبر کیا گیا ہے)

عالم میں تو اس نے حقیقت کو بالکل الٹ ہی دیا۔

سہا دوسرا مسئلہ کہ بادشاہ ہر جگہ سے رائے حاصل کر سکتا اور راز میں رکھ سکتا ہے لیکن اسمبلی اتنی لمبائی سے یہ کام انجام نہیں دے سکتی ایک ایسا دعویٰ ہے جو مبنی بر حقیقت نہیں اسمبلی کی صورت میں تو لوں امرائع ہو گا بلکہ عملی تجربات کی بنا پر تو یہی درست ہے کہ بادشاہ جو رائے حاصل کرتا ہے یا جو عملیات فراہم کرنا چاہتا ہے وہ اتنے صحیح نہیں ہو سکتے۔ جتنی ایک اسمبلی کر سکتی ہے وجہ یہ ہے کہ بادشاہت کے تحت عوام کا رجحان ہی یہ ہو جاتا ہے کہ ہر بات بادشاہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ انہیں عموماً خوشا مقصود ہوتی ہے نہ کہ اصلاح ملک! برخلاف اس کے اسمبلی جو انہی کی ایک نمائندہ جماعت ہوتی ہے وہ صحیح ترین اطلاعات حاصل کر سکتی اور صاحب رائے قائم کر سکتی ہے کیونکہ اسمبلی میں ایک فرد نہیں بلکہ کئی افراد ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک کو نکتہ چینی اور گرفت کا ڈر لگا رہتا ہے۔ یہ تو ہوئی نظری بحث عملاً بادشاہ بہت کم رائے حاصل کرتے ہیں کیونکہ وہ خود کو سب زیادہ علیم و بصیر سمجھتے ہیں اسمبلی تو بلا پس و پیش دیکھے اور رائے عامہ کا خیال رکھے کام ہی نہیں کر سکتی۔

تھامس ہابز نے جو تیسری خوبی بیان کی اُسے آج کوئی عقل سلیم نہیں کر سکتی۔ سچ تو یہ ہے کہ مشورہ سے کام میں زیادہ سلجھاؤ پیدا ہوتا ہے بہ نسبت واحد رائے کے پھر فرد واحد کا فیصلہ غلط ہو اور اس کو اقتدارِ اعلیٰ بھی حاصل ہو تو وہ ناقابلِ بدل ہوتا ہے اور اس کے برے اثرات سے رعایا بچ نہیں سکتی۔ برعکس اس کے اسمبلی کی صورت میں اگر افراد میں اختلاف بھی پیدا ہو جائے اور اس کی وجہ سے تعطل رونما ہو تو عوام بہ آسانی ان افراد کو ہٹا کر ان کی جگہ بہتر افراد منتخب کر سکتے ہیں اور اس طرح حکومت کی کل بگڑنے کا احتمال نہیں رہتا، برخلاف اس کے بادشاہ کو جو قوانین سے بالاتر ہوتا ہے بدلا ہی نہیں جاسکتا۔

آخری بیان کردہ خوبی دراصل حسبِ بلاشبک کی توضیح ہے یہ کہنا درست نہیں کہ بادشاہ

چونکہ قانونی حدود سے آزاد ہے اس لئے اس کے نزدیک سب برابر ہیں اور اس میں صنفی کی پابندی اس قدر برسرِ جاتی ہے کہ جذبہِ شیعہ دخل ہی نہیں پاسکتا۔ آخر بادشاہ بھی انسان ہے اور انسان بھی ”مطلق العنان“! ایسی صورت میں اس کے افعال کے حسن و قبح پر حرف گیری کون کر سکتا ہے یہی اطمینان ہے جو اُسے بعض دفعہ مفاد ذاتی کو مفاد عامہ پر مرجعِ باد کرتا ہے اور صنفی کی پابندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ برخلاف اس کے اسمبلی اگر صنفی کو جھوٹ کر نفس پرستی کے تحت کوئی کام کرنا بھی چاہے تو عوام کا خدشہ ایک قدم اُگے بڑھنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ عوام کے اُگے جواب دہ ہے۔ خانہ جنگی کا خطرہ جس کو ہائبر نے خاص طور پر پیش کیا غلط ثابت ہو چکا ہے۔ یعنی اگر ایک اسمبلی اپنے صحیح فرائض سے باز ہے تو اُس کو بہ آسانی بدلا جاسکتا ہے۔ دراصل مقتدرہ صحت کی یہی تبدیلی ہے اور عوام کا یہی سیاسی شعور ہے جس کو ہائبر نقص امن سے تعبیر کرتا ہے۔ حالانکہ یہ سیاسی بیداری اور حیاتِ سیاسی کی علامت ہے۔ ملوکیت کے تحت یہ بیداری عوام میں پائی نہیں جاتی اور اک سیاسی جمود تاری رہتا ہے جسے ہائبر ”امن“ قرار دیتا ہے۔ دراصل نادیدہ لگاہ کے بدلنے سے سیاسی جمود ہائبر کو ”امن“ دکھائی دینے لگا در نہ ”امن“ نہیں حاکم کی ساری ہے۔

”خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساری (رتبائی) نظامِ ملوکیت کے تحت راعی کہا جاتا ہے کہ مطلق العنان بادشاہ بہر حال قوانینِ اخلاق اور قوانینِ فطرت کا پابند ہوتا ہے کیونکہ ان قوانین کی جگہ بندیلوں سے کوئی شخص نہیں نکل سکتا۔ لیکن غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی محض ایک مفروضہ ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ایک دو نہیں اکثر داعیِ اخلاقی حد بندیلوں سے بھی نکل گئے۔ وہ کیا چیز تھی جو قوانینِ اخلاق یا قوانینِ فطرت کی بھی پابندیاں اٹھواری تھی؟ یہی مطلق العنانی جو پچھلوں کے نزدیک ایک اچھی چیز سمجھی جاتی تھی۔ جب بادشاہ تمام افراد سے اعلیٰ دارِ فتحِ ٹھہرا تو اس کے داغ میں غرور کا پیدا ہونا ایک نفسیاتی لازمہ ہے۔ ایسی صورت

میں ضمیر و نفس دو جدا چیزیں پاتی نہیں رہتیں بلکہ بسا اوقات ضمیر مردہ اور نفس قوی تر ہو جاتا ہے اخلاق اور فطرت بھل چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس مطلق العنانی نے فرعون سے ”اَنَّا رَبُّکُمْ الْاَعْلٰی“ کہلوایا تھا، اسی تکبر کا اظہار کوئی چہارہم کے لغو ملکیت میں ہی ہوں۔ (THE STATE IS MYSELF) سے ہوتا ہے، اسی غیر فطری آزادی نے زمانہ دکٹوریا کے ڈاکٹوں کے افسانہ کے افسانہ کے محبت عشرت چھوڑے ہیں اسی کی برکت سے ناصر الدین شاہ قاجار کا دبا بہر وقت پرستان پارک بنا رہا تھا، اسی نے اکبر کو ”الا“ اور اس کے خود تراشیدہ مذہب کو ”دین الہی“ کے روپ میں پیش کیا۔ غرض یہی ”ملوکیت“ کبھی فرعونیت کبھی قارونیت اور نہ جانے کن کن صورتوں میں نمودار ہوتی رہی ہے۔ بھر ملوکیت میں ”مطلق العنانی“ ایک ایسا جاذب غصہ ہے کہ اس نے ہمیشہ دشمنیں قتل و خون کی دنیاں بہائی ہیں اور انسانوں سے انتہائی غیر انسانی افعال سرزد کروائے ہیں۔ کتنی ہی مثالیں ہیں جنہیں حقدار محروم اور غیر حقدار اسات بن گئے، غرض تاریخ خود شاہد ہے یہاں اشاروں سے گذر کر تفصیلات میں پڑنا ممکن نہیں۔

اچھا بادشاہ ایک اتفاق ہے | اعتراض ہو سکتا ہے کہ اسی ملوکیت کے تحت نوشیرواں جیسے عادل، اشوک جیسے ہمدرد و اورنگزیب جیسے باخبر اور فریس بادشاہ بھی گذرے ہیں۔ لیکن تاریخ ملوکیت کی وسعت اور ان چند فرض شناس فرمانرواؤں کی تعداد کا مقابلہ کریں تو مجتہد کے قول سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اسی نظام حکمرانی کے تحت اچھے بادشاہ کا وجود ایک اتفاق ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس نظام کے تحت دبار اکثر رنگ لیلوں اور عیش و عشرت کا اکھاڑا بنا رہتا ہے، چنانچہ اس نے اپنے دعوے کے ثبوت میں شہنشاہی روم (IMPERIAL ROME) اور ہندوستان کے دور مغلیہ کو پیش کیا ہے۔ یہی حال ان تمام ممالک کا رہا جہاں اس قسم کی حکومت رہی ہے اور اچھے

بادشاہ اگر پائے بھی گئے تو ”اتفاقی“ طور پر۔ اب واضح ہوا کہ محض ”امرا اتفاقی“ پر مجبور نہ کرنا خصوصاً جہاں کہ وٹھا نفوس کی فلاح کا سوال ہو کس حد تک درست ہو سکتا ہے۔

تظامِ ملوکیت کے تحت رعایا | انسان خود کو قانونی بندشوں میں کیوں پھالتا ہے؟ سسرور نے سچ کہا کہ ”ہم قانون کے غلام ہیں تاکہ آزاد رہیں“ سیاسی مفہوم کی تشریح جان لاک کے اس جملہ سے بھی ہوتی ہے کہ ”انسانوں نے حکومت کو اپنی زندگی پر مطلقاً حادی ہونے کے لئے نہیں قائم کیا بلکہ اپنی زندگی، آزادی اور جائداد کی ایسی حفاظت کے لئے یہ اسی لئے وہ اس بات کا بھی معنی ہے اور اپنے دعوے میں درست کہ قانون ساز کے اختیارات خود مختار نہ نہیں — چونکہ یہ بعض مقاصد کے لئے ایک سپرد کی ہوئی قوت ہے، اس لئے غلط استعمال سے سلب ہو سکتی ہے۔“

لیکن کیا ملوکیت کے تحت ایسا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے؟ نہیں — بادشاہ کی ذات عوام پر اس قدر حادی ہو جاتی ہے کہ ان کا شعور سیاسی ختم ہو جاتا ہے۔

”جادوئے محمود کی تاثیر سے چشمِ ایاں
(اقبالؒ) دیکھنی ہے حلقہ گردن میں سائے دلبری“

شخصیت پرستی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ صحیح و غلط 'خوب' اور 'ناخوب' کی کسوٹی بٹھارنا ہی کو قرار دیا جاتا ہے چنانچہ مآثر نے اسی کی ترجمانی کی ہے، اس کا خیال تھا کہ مقتدرِ اعظم جو دولت عامہ کا گویا جسم ہوتا ہے اس فیصلہ کا مجاز ہو گا کہ کوئی بات عقل کے مطابق اور کوئی مخالف ہے۔ تب عوام کی ذہنیت کا یہ حال ہوتا کہ مقتدرِ اعلیٰ کا اپنے اقتدار سے جائز و ناجائز فائدہ اٹھانا کوئی تعجب کی بات ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص بادشاہ کا منظورِ نظر ہو وہی "متمدن" اور تمام خصائلِ حسنہ کا حامل سمجھا جاتا ہے اور دوسرا شخص خواہ (حقیقی معنی میں) لے لے ملاحظہ ہو "تاریخ سیاسیات" از فریڈرک ہولک۔

کتنا ہی مستند کیوں نہ ہو معاشرہ میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جس کا وہ حقدار ہے۔ یہ چیز خود حکومت کی خرابی پر دلالت کرتی ہے۔ ارسطو نے کتنی سچی بات کہی: ”ایک بگڑی ہوئی حکومت میں اچھا آدمی بڑا مستند خیال کیا جاتا ہے لیکن معقول اور بہتر حکومت میں اچھا آدمی اور اچھا مستند مترادف الفاظ ہیں“ غرض قوم میں اخلاقی پستی پیدا ہو جاتی ہے، اگر دارمستحکم نہیں رہتا، اور جب ان صفات عالیہ کا فقدان ہو تو قوم کا تنزل پذیر ہو جانا ضروری ہے۔ قوموں کے حیات و ممات کے نفاض موسیو لیبان نے اس کی ان الفاظ میں تصدیق کی ہے: ”قومی زندگی کی بنیاد صرف اخلاق ہی کے ستون پر قائم ہے، عقل و دماغ کا اس میں بہت کم حصہ ہے۔ روس قوم اپنے تنزل و انحطاط کے زمانہ میں عقلی حیثیت سے اپنے اباؤ اجداد کی نسبت زیادہ طاقتور تھی تاہم چونکہ اپنی آبائی دراشت یعنی اقدام، عزم، شجاعت، مہا نیازی، غرض ان تمام اخلاق کو جن کے ذریعہ سے ان کے اباؤ اجداد نے ترقی کی تھی، اکھوچکی تھی اس لئے بالآخر تنزل کے غاریں گر پڑی“ اے یہی حال ملوکیت کے تحت رعایا کا ہوتا ہے اور اسی طرح قوم کا صحیح اخلاق جانا رہتا ہے افراد میں غلط تقلید، خوشامد، حرص جاہ جیسی غلط صفات پرورش پانے لگتی ہیں اور جہد مسلسل سے کنارہ کشی پیدا ہونے لگتی ہے جس کو ”آباز“ اس نے سمجھا ہے۔

گمان ہو سکتا ہے کہ ان نقائص کے باوجود ملوکیت صدہا برس کیونکر قائم رہتی ہے اور اس میں ایسا کیا جادو ہوتا ہے کہ ”شعور“ کو قریب آنے ہی نہیں دیتا؟ اس شبہ کے ازالہ کے لئے انسانی زندگی کے موثرات اور ان کے استحکام پر غور کرنا ضروری ہے۔ موسیو لیبان نے انسان کی عملی زندگی کے موثرات کی تین قسمیں بتلائی ہیں:۔

۱۔ ملاحظہ ہو ”تاریخ سیاسیات“ از فریڈرک ہولک۔

۲۔ انقلاب الامم از موسیو لیبان رترجمہ عبد السلام ندوی،

را، آقاؤ اجداد یعنی گذشتہ سلسلہ خاندان کا اثر جو تمام اسباب سے قوی ہوتا ہے۔

(۱۷) مال باپ کا اثر۔

(۱۸) ملک کے جغرافیائی حدود آب و ہوا اور گردش کی چیزوں کا اثر۔ لے

فاضل مصنف نے آخر الذکر موثرات کو بہت ہی کم اثر کہا ہے۔ سب سے قوی الاثر

پہلے موثرات ہیں اور پھر مال باپ کا اثر ہے۔ حور کو نے سے پتہ چلتا ہے کہ یہی موثرات

ملوکیت کے فاعل کو محاسن کی شکل میں ایک پورے سے دوسری پورے میں منتقل کرتے رہتے ہیں اور اس

طرح اُس کی بقا کا باعث بنتے ہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل

ہوتے ہوئے ان کے اثرات اور قوی تر ہوتے جاتے ہیں، چنانچہ غائر مطالعہ اس امر کی شہادت دیتا

ہے کہ شعور، فلسفی حتیٰ کہ مذہبی علماء اس کے اثر سے بچ نہیں سکے ہیں۔ چنانچہ اکثر شاعروں کا منتخب ہی

یہ ہوا ہے کہ قصیدہ گوئی مدح سرا میں انتہائی ادبی شان دکھلائی اور کمال مبالغہ سے کام لیں

چاہئے اس میں مذہبی اعتقادات ہی کے خلاف کیوں نہ لکھنا پڑے، مثلاً ظہیر خاریابی کا وہ

شعر کافی ہے کہ

نہ کہ سخی فلک نہ اندیشہ زیرِ پایا

تا بوسہ بر در کاب قزل ارسلان زند

ان موثرات کے گہرے نفوذ کا اس سے اندازہ لگائیے کہ سعدی جیسا محتاط اور مذہبی

شخص اپنے بادشاہ کی مدح سرا میں سے بچ نہ سکا درآں حالیکہ بادشاہت تعلیمات اسلام کے عین

مافی تھی اور بادشاہ بھی کوئی نو شیردان نہیں بلکہ اتابک ابوبکر بن سعد دکنی تھا! سعدی نے ناز کیا ہے

”سز دگر بدورش سبنازم چنال کہ سیمد بدورمان تو شیردان“

۱۔ انتقاد الامم از موسیٰ لہیان و ترجمہ عبدالسلام ندوی، ۲۔ دیباچہ بوستان از سعدی شیرازی

شاعری سے سبٹ کر فلسفہ پر غور کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نظام سیاسی کی برکت فلسفہ بجائے "حقیقت کبریٰ" (FINAL TRUTH) ہونے کے بادشاہ کو خوش کرنے کا ایک آلہ بن جاتا ہے، کہیں بادشاہ کو خدا کا اوتار بنایا جاتا ہے، کہیں "غل اللہ" کا فلسفہ تراشا جاتا ہے اور کہیں ان سب بڑھکر اُس کو خدا ہی بنا دیا جاتا ہے۔ ایک طرف بادشاہ کے وقار کو بڑھانے کی یہ کوشش ہوتی ہے تو دوسری طرف عوام کو ذہنی غلامی میں مبتلا کرنے کے لئے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ "بادشاہ کا دیدار عبادت ہے" جہاں دیدار عبادت بن جائے تو انجنت نمائی اور نکتہ صیونی کی کیا گنجائش! ملوکیت کے تحت معاشی نظام | یہ ثابت ہو چکا کہ بادشاہ کی ذات ایک سیاسی مقتدر سے بڑھ کر مادی و روحانی پیشوا کی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطنت کے انتظام میں توازن باقی نہیں رہتا اور کیسے رہے جبکہ رائے عامہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ حالانکہ اچھے انتظام کے لئے بالکل کے قول کے مطابق یہ نہایت ضروری ہے کہ اصلاح رائے عامہ کے ذریعہ ہو اور خود عوام اس کا اقدام کریں۔ یہ ہر کیف اس غیر متوازن انتظام کی وجہ سے غیر متوازن معیشت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک مختصر طبقہ انتہائی متمول ہو جاتا ہے اور ملک کی کثیر آبادی مفلس رہتی ہے بلکہ دولت و جو غریبوں کی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے) کا بڑا حصہ بادشاہ اور اس کے حواریوں اور دیگر عہدہ داروں پر صرف ہوتا ہے اور بقیہ دولت پر کل قوم پڑتی ہے اس طرح معیشت میں کچھ توازن ہی باقی نہیں رہتا، اور یہ امر محتاج بیان نہیں کہ کسی ملک یا قوم کی ہمہ جہتی ترقی کا دامن مدارس ملک یا قوم کی متوازن معیشت ہی پر ہوتا ہے۔ یہی غیر متوازن معیشت جب اپنے انتہا کو پہنچتی ہے تو انقلاب رونما ہوتا ہے۔ بہر حال ملکیت اور سرمایہ داری کا بھولی دامن کا ساتھ ہے، اور سرمایہ داری کے نقائص آج انٹرنیشنلس ہیں۔ انگریزی ادیب گوڈلےسمتھ نے اپنی مشہور نظم "THE DESERTED VILLAGE" میں نظام سرمایہ داری کے متعلق بہت صحیح بات بیان کی

ہے۔ اس نے بتایا کہ ”جہاں دولت سمٹ سمٹ کر صرف چند افراد کا اجارہ بن جاتی ہے تو انسانیت میں زوال شروع ہو جاتا ہے تو بہت تلخ اور مبینی بر حقیقت بات ہے جو اپنے اندر بڑے مغایم رکھتی ہے۔ آج جمہور علمائے معاشیات اس بات پر متفق ہیں کہ نظام سرمایہ داری انسانیت کے لئے لعنت ہے اور مادی تقیم دولت ازلیں ضروری ہے۔ اسی کی طرف ترجمان حقیقت علامہ اقبالؒ نے بھی اشارہ فرمایا ہے۔

پرانی سیاست گری خوار ہے زمیں میر و سلطان سے بیزار ہے

گیا دور سرمایہ داری گیب تماشا دکھا کر داری گیبؒ

اصول فطرت | جب صدائیں ملوکیت کے تحت انسانیت تنزل پا چکتی ہے تو کوئی دانستہ راز صاحب فہم اور صاحب عمل پیدا ہوتا ہے اور اس کی گری عمل سے قوم کی مردہ رگوں میں پھر زندگی کی لہریں دوڑنے لگتی ہیں، پھر ایک بار قوم اپنے مقام کو پہچانتی ہے اور انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ اسی انقلاب کی مختلف شکلیں پہلوی انقلاب، فرانسیسی انقلاب، نازی انقلاب اور روسی انقلاب وغیرہ ہیں — سچ فرمایا شاعر مشرق نے۔

خون اسرائیل آجاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامریؒ

لیکن اکثر اس کے لئے برہنہ بر سر درکار ہوتے ہیں۔ ہر انقلاب کے پیچھے کئی محرکات ہوتے ہیں اور کوئی انقلاب بیک وقت نہیں ہوتا بلکہ اس کا مواد صدیوں سے پکنے لگتا ہے اور وقت صحیح پر پھٹ پڑتا ہے یہ اصول فطرت ہے اور دنیا کی کل یونہی چلتی رہی ہے۔

It favors the land, to hast, ning ill a prey

Where wealth accumulates and men decay —

Goldsmith ؒ "ساتی نامہ" بال جبریل۔

کیونکہ انسانی عقل اب بہت ترقی کر چکی ہے اور یہ تو اس کی طفولیت کا تراشیدہ نظام ہے۔ اسی وجہ سے دیگر نظامہائے سیاست میں نقائص بھی لیکن اتنے زیادہ نہیں جتنے کہ ملوکیت میں پائے جاتے ہیں۔

اس مضمون سے یہ نہ تصور کیا جائے کہ ملوکیت ہی قابل نفی نظام ہے اور جمہوریت بالیت اکثریت یا فطارت سے ہر ایک یا کوئی ایک بھی بے نقص اور انسانی فلاح کا ضامن ہے۔ راقم المحدث کے نزدیک یہ بات ایقان کی آغوش مد تک پہنچ چکی ہے کہ جس طرح وجدان کے اشارہ معبودیت کے تعین و شخص میں عقل اُس وقت تک ٹھوکریں کھاتی رہی جب تک کہ اس نے وحی الہی کا سہارا نہ لیا، بالکل اسی طرح جب تک اس تقاضائے وجدان کو کہ انسان مرکزیت کے تحت بلا حکومت نہیں رہ سکتا، عقل سلحائے کی کوشش کرے گی بھٹکتی رہے گی۔ ناکامیوں کا منہ دیکھتا ہوگا، قتل و غارتگری رخنہ نہ ہو سکے گی اور انسانیت کو وہ سکون اور اطمینان قلبی حاصل نہ ہو سکے گا جس کے لئے وہ مرکزیت و حکومت چاہتی ہے۔ — صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ صدیوں کی پسپائی کے بعد اب بھی عقل اپنا سپر ڈال دے اور علم وحی سے اکتساب فیض کرے کیونکہ

نہ ہر جائے مرکب تو اس تاخلف

کہ جاہا سپر باید انداختن

معمرہ اسلام و جاہلیت { مولوی صدر الدین صاحب اصلاحی نے اسلام اوردگر
نظامہائے فکر کا موازنہ کر کے ثابت کیا ہے کہ اسلام کے
علاوہ کوئی نظام فکر ایسا نہیں جو نقائص سے مبرا ہو۔ قیقت صہر

فرمودہ اقبال

اندا زبیر نگر چہ بہت شوخ نہیں ہے

شاید کہ اتر جائے ترے دل میں میری بات

یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل

یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات

وہ مذہب مردان خدا مست و خود آگاہ

اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات

بال جبریل

ہماری تازہ ترین مطبوعات

ہم اسے ہندوستانی مسلمان :- جس میں سید احمد شہید کی تحریک مجاہدین پر مفصل تبصرہ ہے۔ یہ تحریک ہندوستان میں اسلامی حکومت کے احیاء و تجدید کی ایک آخری اور زبردست کوشش تھی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ سید احمد شہید اور ان کے رفقاء نے مسلمانوں کو کس طرح منظم کیا اور کس طرح ان کے اللہ جل جلالہ سے پیدا کردہ حقیقی قیمت و درو پے بارہ آئے۔

اسلامی یارنی کا آئین :- مسلمانوں کو ہندوستان میں بک بن خطوط پر منظم کیا جاسکتا ہے اور کس طرح جہنم میں اسلامی حکومت کے احیاء کے لئے کوشش کی جاسکتی ہے۔ ان سوالات کا جواب علوم کرام ہو تو اس کتاب کی مطالعہ کیے بغیر شرح امرار خودی :- علامہ اقبال کا بڑی فلسفہ مندی اسلام و مرد میں بیان کیا گیا ہے اس کتاب کی سی میں ہے یہ شرح پر فیض محمد یوسف خاں سلیم خاں نے اردو زبان میں تحریر فرمائی ہے بے حد مقبول ہے دوسرا ایڈیشن اس گزشتہ کے زمانہ میں طبع ہو رہا ہے حقیقت وہی ہے جو پہلے ہی صورت ایک روپیہ آئے۔ (غیر)

اقبال کا تصور زمان و مکان :- ڈاکٹر محمد رفیع الدین صدیقی ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی نے علامہ اقبال کے نظریہ زمان و مکان کی تشریح اردو زبان میں کر کے اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث کی ہے علامہ کے لکچر رول میں دو لکچر رول میں اسی مسئلہ پر بحث ہے اور یہی دو لکچر رول میں لکچر رول میں اس لئے اقبال کا مطالعہ کرنے والوں کو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ قیمت دس آنے۔ (۱۰)

موت حیات اقبال کے کلام میں :- اس چھوٹے سے پنڈت میں ڈاکٹر محمد رفیع الدین صاحب صدیقی نے علامہ اقبال کے اس نظریہ پر سیر حاصل بحث کی ہے جو وہ زندگی اور موت متعلق لکھتے تھے یہ چھوٹا سا مضمون بے حد پر از معلومات اور روح پرور ہے۔ قیمت چار آنے۔ (۴)

اقبال کے چند جو امر پریش :- یہ علامہ اقبال کی طنو ضات کا ایک نادر مجموعہ ہے جو جناب خواجہ فرخزاد عابد صاحب گورنمنٹ کالج لاہور نے جمع کیا تھا۔ قیمت صرف دس آنے۔ (۱۰)

اقتراکیت اور اسلام :- مولوی محمد مظہر الدین صدیقی بی۔ اے۔ کا یہ مضمون ہر لکھے پڑھے کے مطالعہ میں آنا چاہئے۔ قیمت صرف چھ آنے۔ (۶)

انتخاب غالب :- غالب کے کلام کا یہ ایک نادر مجموعہ ہے جو اب تک شائع نہیں ہوا اس مجموعہ کی خصوصیت یہ ہے کہ غالب نے خود اپنے کلام کا یہ انتخاب جمع کیا تھا۔ قیمت چھ آنے۔ (۶)

ملنگ کا پتہ :- دفتر اقبال اکیڈمی۔ خطہ منزل تاج پورہ لاہور

بخدمت قارئین ”پیغام حق“

کرمی برادران۔ السلام علیکم درجۃ الشہد برکاتہ

”پیغام حق“ علامہ اقبال کی یاد میں ۱۹۳۲ء سے متواتر شائع ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہو گا کہ اس سال میں صرف وہ مضامین شائع ہوئے ہیں جو اسلامی فلسفہ اور تعلیمات قرآنیہ کی شرح کرتے ہیں اس پر اٹھنا نہ میں جبکہ اسلام و قرآن کے قوانین سے لوگ بعد امتیاز کہہ رہے ہیں اس کی سخت ضرورت ہے کہ اپنی نظریات و تعلیمات کو عام کیا جائے۔

نورالتحقیق ترمی زن چوزوق نعمہ کم یابی صدی رتیز ترے خواں چو محفل را گلانی

میں آپ سے اس سلسلہ میں صرف اس قدر درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ”پیغام حق“ کے خریدار ہیں تو کم از کم چھ ایسے حضرات کے نام دبہ سے مجھے آگاہ کیجئے جو آپ کے خیال میں اس پرچہ کی خریداری منظور کر لیں گے تاکہ ان سے خط و کتابت کی جائے۔ اگر آپ سے ممکن ہو تو آپ خود بھی کچھ تھوڑا سا وقت نکال کر اس پرچہ کی توسیع اشاعت کے لئے کام کیجئے اور اگر آپ خریدار نہیں ہیں تو آپ خود بھی خریداری قبول کریں اور احباب کو بھی اس طرف متوجہ کریں اور کم از کم چھ حضرات کے نام دبہ سے مجھے آگاہ کریں۔ آپ اسی فارم پر ایسے حضرات کے نام لکھ کر مجھے ارسال فرما سکتے ہیں۔ جس کے لئے میں آپ کا ممنون ہوں گا۔ والسلام۔

نیا رمنہ محمد شاہ ایڈیٹر

بنام ایڈیٹر ”پیغام حق“

جناب من سلام سنون آپ کی اپیل کے پیش نظر ذیل میں چھ حضرات کے پتے درج ہیں۔ آپ ان خط و کتابت کیجئے۔ مجھے امید ہے کہ یہ حضرات آپ کے پرچہ کی خریداری منظور فرمائیں گے۔ والسلام۔

کس نام دبہ:-

(۱).....

.....

(۲).....

.....

(۳).....

.....

(۴).....

.....

(۵).....

.....

(۶).....

.....

اس فارم کو یہاں سے کاٹئے

Registered No. 100

منظور کتبہ صوبہ سندھ و ریاست جہاڑ پور و ریاست بہار بھارت گورنمنٹ سکول

جلد ۸-۱۰

مئی ۱۹۴۴

ماہنامہ پیغام حق

مہر
سید محمد شاہ ایم اے

ظفر منزل تاجپور لاہور

قیمت فی پرچہ آٹھ

قیمت سالانہ چار روپے

ہماری تازہ مطبوعات

ہمارے ہندوستانی مسلمان

ولیم ہنٹر، آئی۔ سی۔ ایس

نے

ملکہ معظمہ وکٹوریہ کے عہد میں مسلمانوں کی حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے اور مسلمانوں کی اسلامی ذہنیت اور اس کے تبدیل کرنے کے لئے جو تجاویز پیش کی ہیں وہ پڑھنے اور غور کرنے کے قابل ہیں، یہ تاریخی کتاب مسلمانوں کی دماغی کیفیت اور ان کی تحریک ہائے آزادی کا ایک مرقع ہے، ضنا و ہائی تحریک، سید احمد بریلوی علیہ الرحمۃ اور جماعت مجاہدین مرحد کی مساعی کا مختصر مگر قابل وثوق اور نہایت سبق آموز ذکر آگیا ہے، قیمت مجلد ۳ روپے ۱۲ آئے

انتخاب غالب

مرزا غالب دہلوی نے اپنے کلام کا ایک انتخاب خود تیار کر کے فاضل کشنر پنجاب کو بھیجا تھا اور ایک پیشگی اس کے ہمراہ ارسال کی تھی، یہ انتخاب اب تک کہیں طبع نہیں ہوا، اور اس قابل تھا کہ شائقین ادب اردو کے لئے اسے طبع کیا جاتا ہے، قیمت ۶ آئے

اقبال پر ایک نظر

علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی شخصیت پر مختلف اہل علم نے تنقید کی ہے، ہر نے اس میں سے چند بلند پایہ مضامین کو کتابی شکل میں شائع کر دیا ہے، اس میں مولانا ظفر علی خاں، جناب سالک اور مولانا عبد السلام ندوی ایسے ادباء کے مضامین ہیں، قیمت دو روپیہ آٹھ آئے

اسلامی پارٹی کا آئین

اسلامی ہند میں مسلمانوں کو کن خطوط پر منظم کیا جا سکتا ہے اور کس طرح ان کے اندر ضبط (Discipline) قائم ہو سکتا ہے اور کس مقصد کو لیکر تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں، اسے سوالات کا جواب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جناب حریر ہندی کی کتاب "اسلامی پارٹی آئین" کا مطالعہ فرمائیں، قیمت ایک روپیہ آٹھ آئے

سالانہ قیمت

رؤسائے بانچ روپے

عوام سے چار روپے

پیغام حق

ظفر منزل تاج پورہ لاہور

جلد ۸ || بابت ماہ مئی - جون ۱۳۳۳ء || عدد ۵

سخنائے گفتنی ایڈیٹر ۲
اسلامی ہئیت ترکیبی میں ہولی حرکت علامہ ڈاکٹر سر سید اقبالؒ ۹
مترجمہ جناب اختر مسعودی اے

سید محمد شاہ ایم۔ اے پرنٹر پبلشر نے دین محمدی الیکٹرک پریس بیرون اکبری گیٹ لاہور
میں طبع کرار دفتر رسالہ "پیغام حق" ظفر منزل تاج پورہ لاہور سے شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سخنہائے گفتنی

علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبالؒ کو متفقہ طور پر ہندی مسلمانوں کا نباض اور اسلام کا مفکر تسلیم کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا بیشتر حصہ اسلامی تاریخ کے مطالعہ میں گزرا۔ انہوں نے ایک طرف تو مسلمانوں کے شاندار ماضی کی تصویر تاریخ عالم اسلامی میں کھینچی، اور دوسری طرف مسلمانوں کا تباہ شدہ حال کچشم خود ملاحظہ فرمایا۔ اُن کے حساس دل کو یہ دیکھ کر بہت صدمہ ہوا کہ مسلمان اپنی سابقہ روایات کو بھول گیا بلکہ یہ کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہا۔ چنانچہ انہوں نے زبانِ خداوندی سے جواب شکوہ میں کہلایا ہے ۷

شور ہے کہ ہو گئے مسلمان نابود ہم یہ کہتے نہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود
وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرارتیں ہنود

یوں تو مرنا بھی ہو سید بھی ہو، افغان بھی ہو

تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب مسلمانوں کے ایک ایک مرض کا کھوج لگاتے ہیں اور

انہیں یہ بات ذہن نشین کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئے مسلمان ۷

گر تو می خواہی مسلمان زیستن

نیست ممکن جز بقراں زیستن

یہی چیز سمجھتے سمجھاتے آپ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ حق میں نے جو کچھ دیکھ لیا ہے وہ نہ تو ہر شخص دیکھ سکتا ہے نہ احاطہ تحریر میں آ سکتا ہے ۷
 آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پا سکتا نہیں
 تاہم جو کچھ اشارہ و کنایہ سے بیان کیا جا سکتا ہے اُسے بھی اے مسلمانان ہند
 تم نے نہ سنا اور نہ مانا تو بس پھر تمہاری خیر نہیں ۷
 نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو
 تمہاری دستاں تک بھی نہ ہوگی دستاںوں میں

الغرض علامہ کو اس بات کی بہت ہی فکر تھی کہ ہم نام نہاد مسلمان پچھے، صحیح اور
 راسخ العقیدہ مسلمان بن جائیں۔ اُن کی شاعری اسی جذبہ کی پیداوار ہے۔ اور ان کے
 فلسفہ کی صرف یہی تلقین ہے۔

علامہ نے مسلمانوں کی نہضت و بیداری کے لئے نثر اور نظم دونوں سے کام لیا
 ہے۔ اب تک نظم کا کچھ حصہ تو مسلمانوں کے سامنے آ سکا ہے مگر افسوس ہے کہ
 نثر سے بہت ہی کم لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نثر میں آپ
 نے جس شمع و بسط سے کلام کیا ہے نظم میں وہ کام مشکل تھا۔ نثر سے فائدہ نہ اٹھانے
 کا سب سے بڑا باعث یہ ہے کہ آپ نے نثر میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب کا سب
 انگریزی زبان میں ہے۔ اور انگریزی زبان بھی وہ نکستی ہے جو چستان سے کم نہیں،
 کیونکہ جو چیز وہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ غالباً اسی زبان میں ادا ہو سکتی تھی۔ آپ کے ان
 خیالات کا مجموعہ اُن پچھلے پچھلوں میں پایا جاتا ہے جو آپ نے مدراس یونیورسٹی کے طلبہ اساتذہ

کے سامنے دئے تھے۔ اور اب کتابی شکل میں "اسلام میں النیاتی فکر کی تشکیل جیہ" کے عنوان سے انگریزی میں طبع ہو چکے ہیں مگر سب سے بڑی مشکل یہاں پڑی ہے کہ ان لیکچروں کا اردو ترجمہ اب تک کہیں شائع نہیں ہوا۔ علامہ کے بنیادی انقلابی اور حرکی خیالات کا فلسفہ اور ان کی توجیہ معلوم کرنا چاہو تو ان لیکچروں کے مطالعہ بغیر ناممکن ہے اور وہ انگریزی میں ہونے کی وجہ سے اکثریت کی سمجھ سے بہت بالا ہیں۔ عوام کی طلب اور وقت کی ضرورت کے پیش نظر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ "پیغام حق" کے ذریعے عوام تک اس فلسفہ کو اردو زبان میں پہنچایا جائے جس کی بنیاد پر علامہ مسلمانوں کی ملت کی تشکیل چاہتے ہیں چنانچہ چھٹے لیکچر کے مطالب اس پرچہ میں بیان کر دیئے گئے ہیں، ان مطالب کو انگریزی سے اردو میں منتقل کرنا بڑی ہی ذمہ داری کا کام ہے اور ذمہ داری کے علاوہ بے حد مغراری، محنت اور طوالت چاہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب تک کسی صاحب کو اس کی جرأت نہ چوٹی تھی۔

ہمارے ایک نوجوان، ہونہار مگر گنہگار ادیب اختر مسعود بی اے نے جنہوں نے اقبال اور اقبالیات کا گہرا مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکچرز زیر بحث کو اردو کا جامہ پہنایا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اختر صاحب کی یہ کوشش مطالعہ اقبال کا ایک نیا مفید اور ہنگامہ خیز باب کھول دیگی۔ اگر اہل بصیرت کو اس کوشش میں کوئی سقم نظر آئے تو ان کے قیمتی مشورے شکریہ کے ساتھ قبول کئے جائیں گے۔

پنجاب میں لیگ اور یونینسٹ کا جھگڑا بڑی افسوسناک شکل اختیار کر رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہندی مسلمانوں کی برہنہی کے دن ابھی اور باقی ہیں۔ جب تک مسلمان اپنی ذاتی اغراض اور جھوٹی وجاہت کے پیچھے پڑے ہیں اور ملت و مذہب کے لئے

ایشاد و قربانی کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتے، تب تک اس قوم کے اچھے دن نہیں آسکتے۔

لیگ مسلمانوں کی ایک سیاسی و مذہبی جماعت ہے۔ اس کے پیش نظر جو کام ہے وہ مسلمانوں کی سیاسی، مذہبی اور عمرانی ترقی کا حاصل کرنا ہے۔ اس کا موجودہ رہنما ہندی مسلمانوں کا سب سے بڑا قانون دان، سب سے زیادہ مخلص، سب سے زیادہ جبری اور حوصلہ مند انسان ہے۔ وہ اپنی قوم کو اس وقت و سبقت سے نکالنے کے لئے اپنی دولت اور اپنے آرام کو تباہ کر رہا ہے۔ اس کو دنیا کی کسی چیز کا لالچ نہیں وہ شہرت کا بھوکا ہے نہ جاہ و جلال کا طالب۔ وہ چاہتا ہے تو صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی قوم سر بلند ہو جائے۔

مسلمانوں کی سیاسی سر بلندی مذہبی سر بلندی کا باعث بنے گی۔ کیونکہ ہمارا مذہب اور ہماری سیاست دو جدا گانہ چیزیں نہیں بلکہ ہماری سیاست ہمارا مذہب ہے۔ اور ہمارا مذہب ہماری سیاست۔ مگر افسوس ہے کہ ہم لوگوں نے اب عملاً ان دونوں چیزوں کو الگ الگ کر رکھا ہے۔ ایک جماعت مذہب کی اجارہ دار بن گئی ہے۔ اور دوسری سیاست کی۔ دونوں کے درمیان ایک وسیع خلیج حائل ہے مگر جہاں تک ہم نے دیکھا ہے۔ دونوں پر اپنی اپنی نشان راہ گم ہے۔ ہم دونوں جماعتوں کا نقطہ اعتدال مسلم لیگ کو خیال کرتے ہیں۔ اور اپنے وطن سے درخواست کرتے ہیں کہ ہر ممکن طریقے سے اس جماعت کی امداد کریں اور اس کے کام کو آگے بڑھانے کے لئے دست تعاون بڑھائیں۔

مخالفین سے اکثر سنا گیا ہے کہ وہ مسلم لیگ کے رہنما چپ محمد علی جناح پر طعنه

سے وطن و تشنہ کرتے ہیں مگر اے کاش! وہ دوسروں پر اعتراض کرنے سے پہلے خود اپنی خبر لے لیتے۔ اگر حقیقی اسلام کو معیار تصور کر کے اپنی اپنی زندگیوں کو اس کسوٹی پر پرکھا جائے تو آج کون ہے جو دعویٰ ہے یہ کہہ سکے۔

هَآوَدُمُ اقْرَءُوا كِتٰبِيْہٖ ؕ اِنِّیْ ظَنَنْتُ اَنِّیْ مُلْكٌ حَسٰبِيْہٖ
یعنی آؤ میرا اعمال نامہ دیکھ لو۔ میں جانتا تھا کہ مجھے ایک دن حساب کتاب پیش کرنا ہے اس لئے میں نے اپنا معاملہ بالکل صاف رکھا تھا،
بلکہ یہاں تو یہ حال ہے کہ اگر ہمارے سامنے اعمال نامہ پیش کیا جائے تو ہلکے
بڑے سے بڑے متقی اور زاہد کا یہ حال ہو کہ وہ یہ کھنے پر مجبور ہو جائے۔

یٰلَیكِنِّیْ كَذٰبَتْ كَلْبِیْہٖ ؕ ذٰلِكَ اَذْرٰی مَا حَسٰبِیْہٖ ؕ
یعنی اے کاش! مجھے اعمال نامہ ملے جاتا۔ اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا
حساب کتاب کیا ہے۔ [۱] الغرض دوسروں پر زبان طعن و تشنیع کو بند کرنے کا
بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر خود اپنے آپ کو
دیکھ لے۔

ہمیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجلسِ احرار کے رہنما اس وقت
ایک نہایت ہی مضحکہ خیز اور بے معنی اقدام کر رہے ہیں۔ وہ مسلم لیگ کے
رہنماؤں پر عجیب و غریب اعتراض قائم کر رہے ہیں اور براہِ راست مسلم لیگ
کی مخالفت کرنے کی بجائے اس کے رہنماؤں اور کارکنوں کی مخالفت کر کے
لیگ کا شیرازہ بکھیرنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ رویہ نہایت منافقانہ اور غدارانہ

ہے۔ دیانت و امانت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ان کو لیگ کے پروگرام سے فی الواقع کوئی اختلاف ہے تو وہ اس بات کا جواب دے کہ آیا (۱) وہ مسلمانوں کی جُدا گانہ شیرازہ بندی اور ان کے استقلال کے حامی ہیں یا مخالف؟

(۲) وہ پاکستان کے محض نام سے اختلاف رکھتے ہیں یا پاکستان کی ہیئت اور مقصد کے بھی مخالف ہیں۔

اگر سوال (۱) کا جواب اثبات میں ہو تو ایمانداری کا تقاضا یہ ہے۔ کہ وہ مجلس احرار کو یک سرختم کر کے لیگ میں شامل ہو جائیں اور اپنی خدا وادعا بلینوں کو بروئے کار لا کر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کی خدمت کریں۔ فوراً اگر ان کا جواب نفی میں ہو تو ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ اب کون عقل کا اندھا ہو گا جو ان کی لیڈر شپ کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو گا۔

سوال (۲) کا جواب اگر یہ ہو کہ ان کو صرف نام سے کد ہے اور کام اور مقصد سے اتفاق ہے تو ان کو چاہئے کہ وہ لیگ کے کسی حلقہ عام میں تشریف لا کر اپنا تجویز کردہ نام پیش کریں اور اس کی معقولیت لوگوں کو ذہن نشین کر کے نام بدلا ڈالیں۔ اور اگر ان کو مقصد ضرورت اور ہیئت سے ہی اختلاف ہے، تو کیا ان کے پاس کوئی نصب العین اور کوئی پروگرام ہے؟ اگر ہو تو لائیں مگر لائیں گے کیا؟ جب سے مجلس احرار معرض وجود میں آئی ہے۔ وہ اب تک مسلمانوں کو کوئی پروگرام نہیں دے سکی۔ اور اب جبکہ لیگ نے قوم کی اس ناگزیر ضرورت کو پورا کر دیا ہے، تو یہ لوگ ڈیڑھ اینٹ کی جُدا گانہ مسجد بنانے میں مصروف

ہو گئے ہیں۔ سچ کہا اکبر الہ آبادی نے ہے
جنون لیڈری کا دور ہے پھر فلک کو کد ہے بگڑا اور بگاڑو

نہایت مسرت کا مقام ہے کہ پنجاب کے آسمانِ صحافت پر ایک نئے
اور درخشندہ ستارہ کا طلوع ہونے والا ہے۔ قارئینِ کرام ناواقف نہ ہوں گے
کہ کوئی چار پانچ سال سے لاہور کے دو تین نہایت ہی سلیم الطبع، خوش ذوق، محنتی
اور ویانت وار ادیبوں نے "نوائے وقت" کے نام سے ایک ہفت روزہ اخبار
جاری کر رکھا تھا۔ اس ہفتہ وار پرچہ نے مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرنے اور ان تک
تعمیری لٹریچر پہنچانے میں جو کام کیا ہے، وہ بڑے سے بڑے رسائل و اخبارات
سے متوں میں نہیں ہو سکا۔ اب ان نوجوان نے اس ہفتہ وار اخبار کو روزانہ بنانے
کے انتظامات مکمل کر لئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ روزانہ اخبار تقوٹے ہی دنوں
تک میدان میں آجائیگا۔

ہمارے خیال میں اس وقت صرف "نوائے وقت" ہی ایک ایسا روزنامہ
ہوگا جو صحافت کی جملہ شرائط کو پورا کرے گا۔ وہ بے لاگ تنقید سے کسی طرح نہیں کیگا
اور قوم کی تعمیری خدمات کو باحسن وجہ سرانجام دے سکیگا۔ اس اخبار کا سالانہ چندہ
غالباً پچیس روپے ہوگا ہم مجلسِ اذیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ایک ایک سال کا پورا چندہ ملین
فرصت میں بنام منیر اخبار "نوائے وقت" بیڈن روڈ لاہور بھیج کر اپنے قومی احساس کا ثبوت دیں
ادارہ پیغام حق نے جہاں دوسروں کو اس قومی ضرورت کا احساس دلایا ہے، وہاں
اپنا چندہ بھی ایک سال کے لئے ارسال کر دیا ہے +

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہمیت اسلامی میں اصول حرکت

اسلام ایک تہذیبی تحریک ہونے کے لحاظ سے کائنات کے پڑانے سکونی نظریہ کو رد کرتا ہے اور اس کی بجائے دنیا کے متعلق ایک حرکی نقطہ نگاہ تک پہنچتا ہے ایک جذباتی نظام اتحاد کی حیثیت میں مدیہ فرد کی قدر و قیمت اس کی انفرادیت کے لحاظ سے پہچانتا ہے اور مخون کے رشتہ کو انسانی وحدت کی بنیاد ملنے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ رشتہ خون زمین پیوندی ہے۔ انسانی وحدت کے لئے خالص نفسیاتی بنیاد کی سعی و تلاش اس ادراک کے بغیر مشکور نہیں ہو سکتی کہ حیات انسانی اپنی اصل کے لحاظ سے روحانی ہے ایسا ادراک تازہ فرائض کی تخلیق اس رنگ میں کرتا ہے کہ انہیں زندہ رکھنے کے لئے کسی قسم کی رسم یا جملہ بندیوں کی ضرورت نہیں رہتی اور انسان کے لئے زمین کی پستیوں سے اوپر اُٹھنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ عیسائیت جو حقیقت میں ایک خالق ہی سلسلے کی شکل میں ظاہر ہوئی تھی۔ کائنات ان نے اُسے انسانی وحدت کے ایک نظام کی حیثیت میں چلانے کی کوشش کی۔ اس حیثیت میں اس کی شکست و ناکامی نے قیصر جولین کو پھر روم کے پڑانے دیوتاؤں کی طرف متوجہ کر دیا جن کو اُس نے نئے فلسفیانہ معانی پہنانے کی کوشش کی۔ جب اسلام صحنہ تاریخ پر ظاہر ہوا تو اُس وقت مذہب دنیا کی جو کیفیت تھی موجودہ تہذیب کے ایک جدید مؤرخ نے اس کی یوں تصویر کھینچی ہے۔

”اس وقت یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ عظیم الشان تہذیب جس کی تعمیر میں پورے چار ہزار

سال صرف ہونے تھے منہدم ہونے کے قریب ہے۔ انسانی نسل وحشت و بربریت کے اُس دور میں لوٹ جلنے کو تھی جس میں ہر قبیلہ و فرقہ ایک دوسرے کا دشمن تھا اور جہاں نظم و قانون ایک غیر معروف چیز تھی۔ پڑائی قبائلی رسوم کی گرفت ختم ہو چکی تھی۔ لہذا اپرانے شہنشاہی اسالیب بھی اُس وقت کام نہ دے سکتے تھے۔ عیسائیت کی نئی وضع شدہ رسوم وحدت اور نظم کے بجائے افتراق و تباہی پیدا کر رہی تھیں۔ یہ وقت المناک اوقات و حوادث سے معمور تھا۔ تہذیب ایک ایسے عظیم المیہ و سخت کی مانند تھی جس کے پتے تمام دنیا کو احاطہ کئے ہوئے تھے اور جس کی شاخیں آرٹ۔ سائنس اور ادب کے طلائی ثمرات سے بھر پور تھیں۔ یہ دولت کھڑا سر بھار رہا تھا۔ عقیدت و احترام کا جن بخش پانی اس کے تنے کو اب میراب نہیں کر رہا تھا بلکہ اُس کی جڑیں تاک کھوکھلی ہو چکی تھیں اور اس کا وجود جنگ کے طوفان سے پارہ پارہ۔ اب یہ محض پرانے قوانین و رواج کے سہاروں پر کھڑا تھا جو ہر لمحہ ٹوٹ سکتے تھے۔ کیا کوئی ایسی جذباتی تہذیب موجود تھی جسے بروئے کار لانے سے انسانی نسل کو رشتہ وحدت میں پرودا یا جاتا اور تہذیب کو بچایا جاسکتا؟ ایسی تہذیب کے لئے ضروری تھا کہ وہ ایک نئی قسم کی چیز ہوتی۔ کیونکہ پرانے قیود و رسوم مردہ ہو چکے تھے۔ اور اسی قسم کے نئے رواج اور رسوم کو وضع کرنا صدیوں کا کام تھا۔

یہ مؤرخ ہمیں اگے چل کر بتاتا ہے کہ دنیا کو ایک ایسی تہذیب کی ضرورت تھی جو سخت و تاج کی تہذیب اور وحدت انسانی کے اُن تمام نظاموں کی جگہ لے جن کا انحصار رشتہ خون پر تھا۔ یہی مؤرخ مزید لکھتا ہے کہ اس امر کے حیرت ناک چمنے میں کوئی شک نہیں کہ ایسی تہذیب عرب کی سرزمین سے اُٹھے اور عین اس وقت اُٹھے جب کہ اس کی سخت ضرورت تھی۔ لیکن اس مظهر میں تھیں ایسی کوئی بات نہیں۔ روح کا ناسا اپنی ضرورت

کو وہی طور پر محسوس کر لیتی ہے۔ اور ہنگامہ خیز لمحوں میں خود ہی اپنی ہمت کا تعین بھی کر لیتی ہے۔ اسی بات کو ہم مذہب کی زبان میں پیغمبرانہ الہام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ بالکل فطری ہے کہ اسلام نے ایسے سیدھے سادھے لوگوں کے شعور میں جنم لیا جو پرانے قدوں کے اثرات سے محفوظ تھے اور جن کی جذباتیاتی و ضمیمت ایسی تھی جہاں تین برعظم آتے ہیں۔ یہ نئی تہذیب و وحدتِ عالم کی بنیاد اصولی توحید میں مضمر پاتی ہے اسلام جماعتی حیثیت میں نسلِ انسانی کی ذہنی اور جذباتی زندگی میں اس اصول کو ایک زندہ عنصر بنانے کا عملی ذریعہ ہے۔ یہ خدا کے ساتھ وفاداری کا مطالبہ کرتا ہے تحت و تلج کے ساتھ نہیں اور چونکہ خدا ہی تمام زندگی کی آخری روحانی اساس ہے اس لئے خدا سے وفاداری و حقیقت انسان کی اپنی شالی فطرت سے وفاداری کے مترادف ہے۔ تمام زندگی کی آخری قطعی روحانی اساس اسلام کی نگاہ میں ابدی ہے اور اپنا اظہار تنوع اور تغیر میں کرتی ہے۔ ایک ایسی سوسائٹی کے لئے جس کی بنیادی حقیقت ایسے تصدق پر مبنی ہو اپنی داخلی زندگی میں استقلال و تغیر کے اصولوں کو سمو لینا ضروری ہے اس کے پاس ایسے ابدی اصولوں کا سرمایہ ہونا لازمی ہے۔ جو اس کی حیاتِ اجتماعی کی رہبری کرے۔ کیونکہ ابدی اصول ہی اس جہانِ تغیر و انقلاب میں ہمیں پاؤں جمانے کا موقع دے سکتے ہیں لیکن جب ان ابدی اصولوں کا مفہوم یہ لیا جائے کہ ان میں تغیر کا کوئی امکان ہی موجود نہ ہو۔ — وہ تغیر جسے قرآن خدا کی عظیم ترین نشانیوں میں سے کہہ کر بکارتا ہے۔ — تو یہ سوسائٹی کی فطری حرکی صفات کو بروئے کار آنے سے روک دیتے ہیں۔ سیاسی اور معاشرتی علوم میں یورپ کی ناکامی پہلے اصول کی وضاحت کرتی ہے اور آخری اصول کی تشریح ہٹام

کی پانچ صد سالہ بے غلی سے ہوتی ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہدیت اسلامیہ میں اصول حرکت ہے کیا؟ جواب ہے اجتہاد۔

اس لفظ کے لغوی معنی سعی یا کوشش ہے۔ اسلامی فقہ میں اس کا اصطلاحی مفہوم کسی فقہی مسئلہ میں آزادانہ فیصلہ پر پہنچنے کی کوشش کرنا ہے۔ میرا یقین ہے کہ اس خیال کی ابتداء قرآن کی مشہور آیت

”اور کوشش کرنے والوں پر ہم اپنی راہ واضح کر دیتے ہیں“ سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ کی ایک حدیث میں تو یہ اور بھی واضح شکل میں موجود ہے۔ جب معاؤ کو یمن کا حاکم مقرر کیا گیا تو رسول اللہ نے ان سے دریافت فرمایا کہ وہ معاملات کا فیصلہ کس طرح کیا کریں گے؟ میں معاملات کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کیا کروں گا۔ معاؤ نے جواب دیا لیکن اگر کتاب اللہ ان معاملات میں خاموش ہو تو پھر میں اسوۂ رسول کو اپنا رہبر بناؤں گا۔ اور اگر اسوہ میں بھی تمہاری رہبری کا کوئی سامان نہ ہو، تو پھر میں اپنا آزادانہ فیصلہ کرنے کی کوشش کروں گا، تاریخ اسلام کا طالب علم اس بات سے بھی طبع واقف ہے کہ اسلام کی سیاسی ترقی کے ساتھ ساتھ فقہ کی ترتیب و تدوین ایک اشد ضرورت بن گئی تھی اور ہمارے ابتدائی عربی اور غیر عربی فقہانے انتہاک کوششیں کیں حتیٰ کہ فقہی مسائل کے تمام جمع شدہ مواد کی آخری صورت پذیری ہمارے تسلیم شدہ مذاہب کی شکل میں ہوئی۔ یہ فقہی مذاہب اجتہاد کے تین درجوں پر یقین رکھتے ہیں (۱) وضع قوانین میں مکمل اجتہاد یعنی عملی طور پر ان مذاہب کے بانہوں تک محدود ہے (۲) اصنافی اجتہاد جو کسی خاص مذہب کی حدود کے اندر ہی برتا جا سکتا ہے (۳) خاص اجتہاد جس کا تعلق کسی ایسے خصوصی مسئلے پر قانون کے مطابق

سے ہے جسے بانیان مذاہب نے بذی کسی فیصلے کے چھوڑ دیا جو۔ یہاں مجھے اجتہاد کے پہلے درجے یعنی مکمل اجتہاد کے متعلق کچھ کہنا ہے۔ اہل سنت اس درجہ اجتہاد کے نظری امکانات کے تو قائل ہیں لیکن جب سے مذاہب فقہ کی ابتدا ہوئی ہے عملی طور پر اسے نہیں مانتے یہ اس لئے کہ مکمل اجتہاد کے گرد جن تہود و شرائط کی حصار بندی کر دی گئی ہے اُن کا کسی ایک فرد واحد میں مجتمع ہونا قریب قریب محالات سے ہے قرآن کی بنیادوں پر جو زندگی کے مستقل یقینی طور پر ایک حرکتی نقطہ نگاہ رکھتا ہے۔ قائم شدہ نظام قانون کا اس قسم کا انداز و میلان نہایت عجیب معلوم ہوتا ہے لہذا یہ ضروری ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس ذہنی طرز عمل کی وجوہات دریافت کریں جنہوں نے اسلامی فقہ کو ایک جسد بے روح بنا کر رکھ دیا ہے یورپ کے بعض اہل فہم کی رائے میں فقہ اسلامی کی یہ کوئی سیرت ترکوں کے اثر کی وجہ سے ہے۔ یہ نظریہ بالکل سچی ہے۔ اس لئے کہ تاریخ اسلام میں ترکی اثر و نفوذ کا رفاہ جس سے بہت پہلے فہمی مذاہب مستقل بنیادوں پر قائم ہو چکے تھے۔ میری رائے میں حقیقی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں:-

(۱) ہم سب اس تاریخ عقلیت (RATIONALISM) سے واقف ہیں جو

اسلام کے اندر محمد عباسیہ کے آغاز میں پیدا ہوئی اور اُن تلخ اختلافات سے بھی نا آشنا نہیں ہیں جن کو اس تحریک نے جنم دیا۔ مثال کے طور پر دونوں فرقوں کے ایک اہم اختلافی مسئلہ کو لیجئے یعنی قرآن کی اہدیت کا قدامت پسندانہ عقیدہ عقلیت پسند اس کے منکر تھے کیونکہ اُن کے خیال میں یحییٰ اہدیت لفظ کے عیسائی عقیدے کی ایک دوسری شکل تھی۔ دوسری طرف قدامت پسند مفکرین جنہیں بعد کے عباسی خلفاء

عقلیت کے پوشیدہ سیاسی مفہوم سے ڈر کر پوری پوری امداد دے رہے تھے۔ یہ رائے رکھنے تھے کہ قرآن کی ابدیت کے منکر ہو کر عقلیت پسند مسلم سوسائٹی کی بنیاد ہی کو کھٹکا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر نظام کو لیجئے اس نے عملی طور پر احادیث کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اور علی الاعلان ابو ہریرہؓ کو غیر ثقہ راوی قرار دے دیا اس طرح کچھ تو تحریک عقلیت کے بنیادی محرکات کے مستلک غلط فہمی کی وجہ سے اور کچھ خاص خاص عقلیت پسندوں کے بے فائدہ بے زام خیالات کی وجہ سے قدامت پسند مفکرین اس تحریک کو ایک انتشاری اور اندامی قوت سمجھتے تھے اور اسلام کے معاشرتی نظام کے قیام و استحکام کے لئے ایک خطرہ۔ ان کا حقیقی مقصد اسلام کے معاشرتی نظام کو قائم اور محفوظ رکھنا تھا اور اس مطلب کو حاصل کرنے کے لئے صرف ایک ہی راستہ ان پر کھلا تھا کہ شریعت کی باندھنے والی قوت کو استعمال میں لائیں اور اپنے نظامِ فہمی کو امکانی حد تک سخت گیرانہ اور شدید بنالیں۔

(۲) متراضِ تصوف کا آغاز اور اس کی ترقی جس نے تدریجی طور پر غیر اسلامی سیرت کے اثرات کے ماتحت ایک خالص قیاسی پہلو تعمیر کر لیا تھا بڑی حد تک اس طرزِ عمل کی ذمہ دار ہے۔ خالصاً دینی لحاظ سے تصوف نے ان مغربی نزاعات کے خلاف جو ہائے علم کا موضوع بن چکی تھیں ایک قسم کی بغاوت پیدا کر دی۔ حضرت شعیان ثوریؒ کا معاملہ مسئلہ زیر بحث میں مثال کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے وہ اپنے عہد کے طبع ترین قانون دانوں کی صف میں ممتاز جگہ رکھتے تھے اور قریب تھا کہ ایک نئے فقہی مہم سب کے بانی بن جائیں مگر چونکہ ان کی ذات میں روحانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اس لئے ہم عصر فقہاء کی بال کی کھال نکالنے والی قانونی نزاکتوں نے انہیں متراضِ تصوف کی آغوش میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ تصوف اپنے قیاسی پہلو کے لحاظ سے

جو بعد کی پیداوار ہے آزاد خیالی کی ایک صورت ہے اور عقلیت (RATIONALISM) سے متفق۔ اُس نے ظاہر و باطن کی تیز پرانا دور دیا کہ دلوں میں اُن تمام شیا کے ساتھ جن کا تعلق ظاہر سے تھا اور جو باطن متعلق تھیں بے اعتنائی کی ایک لہر پیدا ہو گئی۔

تصویر مابعد کے اس کس غیر دنیاوی طرز فکر نے اسلام کے ایک نہایت اہم پہلو یعنی معاشری نظام کو آنکھوں سے اوجھل کر دیا۔ اور اس کے قیاسی پہلو میں بے زام خیالات کے لئے جو دعوت موجود تھی پہلے تو اُس نے اعلیٰ قابلیت و صلاحیت رکھنے والے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور بعد میں انہیں اپنے اندر جذب کر لیا۔ اس طرح اسلامی خلافت عام طور پر متوسط درجہ کی ذہنی قابلیت رکھنے والے انسانوں کے ہاتھوں میں رہ گئی اور جب عوام نے اعلیٰ شخصیتوں کو اپنی رہنمائی و رہبری کے لئے میدان میں نہ پایا تو اپنی حفاظت فتنی مذاہب کی اندھا دھند پیروی ہی میں دیکھی۔

(۳) ان تمام وجوہات کی سرتاج اسلامی دنیا کے علمی و ذہنی مرکز بغداد کی تباہی تھی جو تیرھویں صدی کے وسط میں واقع ہوئی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ضرب نہایت بے پناہ تھی۔ حملہ تاتار کے تمام مہم عصر مورخ تباہی بغداد کی خوفناک داستان بیان کرتے وقت اسلام کے مستقبل کے متعلق نیم عریان قنولیت کا اظہار کرتے ہیں۔ مزید اندام کے خطرے کے پیش نظر جو سیاسی قوت کی تباہی و زوال کے ایسے موقع پر ایک فطری امر ہے قدامت پسند مفکرین اسلام نے اپنی تمام کوششیں اس نکتہ پر مرکوز کر دیں کہ لوگوں کے لئے ایک یکساں و ہم رنگ معاشری نقشہ زندگی کو محفوظ کر لیا جائے اور یہی اسی صورت میں ممکن تھا کہ بنائی فتنہ کی شرح قانون شریعت میں ہر قسم کی اعتراضات و بدعات کی راہ سختی کے ساتھ بند کر دی جائے۔ ان کا مرکزی خیال معاشری نظم کی حفاظت تھا اور اس میں کوئی شک نہیں

کہ ایک حد تک ان کا خیال بالکل صحیح تھا کیونکہ نظم و تنظیم امتشاری و زوالی قوتوں کے اثر کو بڑی حد تک زائل کر دیتی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا اور نہ ہمارے موجودہ علماء کی نظروں تک پہنچ رہی ہے کہ کسی طاقت کی تقدیر اتنی زیادہ کمالی تنظیم پر منحصر نہیں ہے جتنی کہ فرد کی قدر و قیمت پر۔ ایک بے منظم سوسائٹی میں فرد کی انفرادیت کلی طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے تمام معاشرتی فکر کا سرمایہ دار تو بن جاتا ہے مگر اپنے آپ کو کھو دیتا ہے۔ اس طرح تاریخ ماضی کے ساتھ جھوٹی عقیدت اور اس کی مصنوعی نشاۃ ثانیہ کسی قوم کی مرض زوال کا علاج نہیں بن سکتیں۔ تاریخ کا فتویٰ جیسا کہ ایک جدید اہل قلم نہایت موزوں انداز میں لکھا ہے "یہ ہے کہ پڑانے مستمل خیالات کسی ایسی قوم میں دوبارہ اقتدار حاصل نہیں کر سکے جس نے ایک دفعہ انہیں استعمال کر کے بوسیدہ کر دیا ہو" لہذا کسی قوم کو زوال کے چنگل سے پھڑکنے کے لئے صرف ایک ہی مؤثر قوت موجود ہے اور وہ خود دار انسانوں کی پرورش و افزائش ہے اسی قسم کے افراد زندگی کی گمراہیوں کو عیاں کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو ہم پر زندگی کے نئے معیار آشکار کرتے ہیں۔ جن کی روشنی میں ہمیں سوچنے لگ جاتا ہے کہ ہمارا ماحول کلی طور پر غیر تبدیل نہیں ہے بلکہ اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔

تیرھویں صدی اور بعد کے فقہانے ماضی کے ساتھ جھوٹی عقیدت کے ذریعے جس "فاضل تنظیم" (OVER ORGANIZATION) کے میلان کا اظہار کیا وہ اسلام کی داخلی رُوح کے خلاف تھا۔ ابن تیمیہ رحمہ کا زبردست جوابی انقلاب براہ راست اسی میلان کا نتیجہ تھا۔ ابن تیمیہ رحمہ کی پیدائش تباہی بعداد کے پانچ سال بعد ۶۳۳ھ میں ہوئی تھی اور انہیں اسلام کے اٹھک اہل قلم اور مبلغین کی صف میں بہت اونچا درجہ حاصل تھا۔

ابن تیمیہ نے فضیلت روایات میں تربیت حاصل کی۔ اپنے لئے آزادی اجتہاد کا دعویٰ کرتے ہوئے اُس نے فقہی مذاہب کی قطعیت کے خلاف بغاوت کر دی اور کام کو ازیر فر شروع کرنے کے لئے ابتدائی اصولوں کی طرف رجوع کیا۔ ابن حزم فقہ کے ظاہری مذہب کے بانی کے طرح اس نے بھی حنفیوں کے استقرائی قیاس اور ارجاع کے اصول استدلال کو جس رنگ میں اُسے فقہائے متقدمین سمجھتے تھے۔ رد کر دیا کیونکہ اس کے خیال میں اجلاء ہی ہر قسم کے توہمات کی بنیاد تھا۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اُس عہد کے افلاقی اور ذہنی افلاس کے پیش نظر اُس کا یہ فعل صحیح تھا۔ سوھویں صدی میں علامہ سیوطی نے اپنے لئے اجتہاد کا دعویٰ کیا اور اس کے ساتھ ہر صدی کے لئے ایک نئے مجتہد کے خیال کا اعنا بھی کر دیا۔ مگر ابن تیمیہ کی تعلیمات کی رُوح پورے طور پر اس عظیم نشانِ تحریک میں جلوہ نہ ہوئی جس کا ظہور اٹھارہویں صدی میں نجد کے صحراؤں سے ہوا۔ وہ نجد جو میکڈانڈ کے نزدیک زوال پذیر اسلامی دُنیا کا پاکیزہ ترین مقام ہے اگر غور سے دیکھا جائے تو موجودہ اسلامی دُنیا میں یہ زندگی کی پہلی تڑپ ہے۔ جدید ایشیا اور افریقہ کی قریب قریب تمام بڑی بڑی تحریکوں میں سینوسی تحریک۔ پان اسلامک تحریک اور بابی تحریک جو عربی حجازیت (PROTESTANTISM) کا ایرانی عکس ہے۔ اس تحریک سے اشریت پریری کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ مصحح عظیم محمد ابن عبدالوہاب نے جن کی ولادت سنہ ۱۱۱۵ھ میں ہوئی، مدینہ میں تعلیم پائی۔ ایران میں پھرتے رہے اور آخر کار اپنی بے تاب رُوح کی آگ تمام اسلامی دُنیا کے اندر پھیلانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی سیاسی رُوح امام غزالی کے شاگرد محمد ابن طائر — مبطل اسلام جس نے زوال پذیر اسلامی اُمڈس میں پیدا ہو کر اُسے نئی زندگی بخشی — کے مشابہ تھی۔ بہر حال ہمیں اس تحریک کی سیاسی زندگی سے جسے محمد علی پاشا کے عساکر نے ختم کر دیا۔

کوئی تعلق نہیں ہمارے لئے اس تحریک میں جو اہم اور ضروری بات قابل ملاحظہ ہے وہ اس کی رُوح خود مختاریت و آزادی کا اظہار ہے اگرچہ داخلی طور پر یہ تحریک بھی ایک طرح سے قدامت پسندانہ ہے۔ یہ تحریک فقہی مذاہب کی قطعیت کے خلاف بغاوت بھی کرتی ہے۔ ذاتی فیصلہ کے حق کا بڑی شدت سے اظہار بھی کرتی ہے لیکن ماضی کے متعلق اس کا نقطہ نگاہ بالکل غیر متعادلی ہے اور فقہی مسائل میں بڑی حد تک یہ احادیث نبوی پر تکیہ کرتی ہے۔

ترکی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ اجتہاد جدید فلسفیانہ خیالات سے قوت اور وسعت حاصل کر کے ایک مدت سے ترکی قوم کے مذہبی اور سیاسی فکر کی تہ میں کام کر رہا ہے۔ یہ بات حلیم ثابت کے "قانون محمدی کا نیا نظریہ" سے جس کی بنیاد جدید عمرانی تصورات پر رکھی گئی ہے، صاف ظاہر ہے اگر اسلام کی نشاۃ ثانیہ ایک حقیقت ہے اور میراثین ہے لکھ لیا ہی ہے تو ہمیں بھی ایک دن ترکوں کی طرح اپنے ذہنی درش کی قدر و قیمت پھر سے متعین کرنی پڑے گی اور ہم اگر اسلام کے فکر عمومی میں کوئی طبع زاد اضافہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا لازمی ہے کہ ہم خوشگوار اعتدال پسندانہ تنقید کے ذریعے اس تیز رفتار تحریک آزاد خیالی کے خلاف جو اس وقت دُنیا کے اسلام میں جاری ہے ایک ٹوٹر رُکاوٹ پیدا کر دیں۔

اب میں آپ کو ترکی کے مذہبی سیاسی فکر کے متعلق کچھ بتاتا ہوں جس کے ذریعے آپ کو اندازہ ہو جائیگا کہ اس ملک کے جدید فکرو عمل میں اجتہاد کی قوت کس کس رنگ میں اپنا مظاہرہ کر رہی ہے کچھ ہی عرصہ پہلے ترکی میں سب سے اہم دو فکری شاہ راہیں تھیں ایک پروہاں کی قومی پارٹی چل رہی تھی اور دوسری کی غمایدگی "اصلاح مذہب" کی پارٹی

دائے کرتے تھے۔ مجلس وطن کی انتہائی دل چسپیوں کا سب سے مقدم نکتہ حکومت ہے، مذہب نہیں۔ ان مفکرین کے نزدیک مذہب اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی مستقل وظیفہ نہیں رکھتا۔ قومی حیات میں صرف ریاست ہی ایک حقیقی عامل ہے۔ جو تمام دوسرے عاملین کے وظائف مقرر اور متعین کرتی ہے۔ اس لئے یہ لوگ مذہب اور ریاست کے فرائض و وظائف کے متعلق قدیم خیالات کو رد کرتے ہوئے ان کی درمیان فیصلج کو وسیع تر کرنے کا باعث ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہیئت اسلامیہ ایک مذہبی سیاسی نظام کے لحاظ سے ایسے نظریہ کو جانز بھتی ہے اگرچہ ذاتی طور پر ہرے نزدیک یہ سمجھ لینا ایک غلطی ہے کہ نظام اسلام میں ریاست کا خیال سب سے اہم اور باقی تمام پہلوؤں پر حاوی ہے۔ اسلام کی نگاہ میں روحانی اور دنیاوی دونوں اور جداگانہ میدان نہیں ہیں۔ بلکہ کسی فعل کی ماہیت خواہ وہ اپنے مفہوم و معانی میں کتنا ہی دنیاوی کیوں نہ ظاہر ہو فاعل کے اس دماغی طرز فکر سے متعین ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کا صدور عمل میں آیا ہے۔ ہر فعل کی سیرت و ماہیت کا تعین آخر کار اس کے غیر مرئی ذہنی پس منظر ہی سے ہوتا ہے جب کسی فعل کا وقوع زندگی کی لامتناہی پیچیدگی سے علیحدگی کے جذبہ کے ماتحت عمل میں آئے تو وہ دنیاوی یا ملحدانہ ہے اور اگر اسی پیچیدگی نے اس میں فعلیت کی روح پھونکی ہے۔ تو وہ روحانی ہے۔ اسلام میں حقیقت ایک ہی ہے جسے اگر ایک نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو مذہبی ادارہ (CHURCH) ہے اور اگر زاویہ نظر بدل لیں تو ریاست ہے۔ مگر یہ کتنا صحیح نہیں کہ مذہبی ادارہ (CHURCH) و ریاست ایک ہی چیز کے دو پہلو یا رخ ہیں۔ اسلام ایک واحد غیر متقل حقیقت ہے جو آپ کے نقطہ نظر

کے بدلنے سے یا نہ ہی ادارہ ہے اور یا ریاست۔ یہ نکتہ اپنے نتائج کے لحاظ سے نہایت دور رس ہے اور اس کی پوری پوری وضاحت ہمیں وقتِ فلسفیانہ بحث میں ڈال دے گی اتنا ہی کہ دینا کافی ہے کہ یہ پرانی غلطی 'وحدت آدم' کو دو ممتاز اور جداگانہ حقیقتوں میں تقسیم کر دینے سے واقع ہوئی، جن میں کسی نہ کسی طرح ایک اتصالی نقطہ تو موجود ہے مگر جو اپنے جوہر کے لحاظ سے ایک دوسرے کی مخالف ہیں حقیقت بہر حال یہ ہے کہ اگر زمان مکان (SPACE TIME) تعلق کی نسبت سے دیکھیں تو مادہ روح ہے۔ وہ 'وحدت' جسے انسان کے نام سے پکارا جاتا ہے جب خارجی دنیا میں فعال ہونے کے لحاظ سے دیکھی جائے تو جسم ہے اور جب وہ ایسی فعالیت کے آخری مقصد و منشا کے تعلق سے عمل پیر نظر آئے تو دماغ یا روح ہے۔ اصولی توجہ کا جوہر ایک علمی خیال کے لحاظ سے مساوات (EQUALITY) اتحادِ عمل اور آزادی ہے اسلامی نقطہ نظر سے ریاست ان مثالی اصولوں کو زمانی۔ مکانی قوتوں میں تبدیل کر دینے کی ایک کوشش ہے اور انہیں ایک معین انسانی تنظیم میں قسٹل دیکھنے کی آرزوئے بلند۔ اسلام کے نزدیک ریاست صرف انہی معنوں میں ایک مذہبی حکومت ہے اور ان معنوں میں ہرگز نہیں کہ اس کا قائد زمین پر خدا کا ایسا نائب ہو تا ہے جو ہر وقت اپنے مستبدار اوے کو مزمعِ معصومیت کے پردے میں چھپا سکتا ہے۔ اسلام کے نقادوں نے اس نہایت اہم امر کو صرف نظر کر دیا ہے۔ قرآن کے نزدیک حقیقتِ اولیٰ کی ماہیت روحانی ہے اور اس کی حیات اس کی دنیاوی سرگرمی پر مشتمل ہے روح کی سرگرمی و فعالیت انہی فطری، مادی اور دنیوی میدانوں میں اپنے لئے مواقع پاتی ہے لہذا تمام وہ اشیاء جو دنیاوی گئی جاتی ہیں، اپنی اصل و بنیاد کے لحاظ سے مقدس ہیں فکرِ جدید نے اسلام بلکہ تمام مذاہب کی سب سے

بڑی خدمت ان چیزوں پر تنقید کے ذریعے سے کی ہے جنہیں ہم مادی یا فطری کہتے ہیں۔ ایک ایسی تنقید جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ محض مادی شے کوئی حقیقت نہیں رکھتی جب تک ہم اس کی جڑیں روحانیت میں پیوست نہ پائیں۔ یہ دنیا جنس و ناپاک نہیں ہے بلکہ مادی کی یہ عظیم بے پایانی اور موسستِ روح کے لئے تکمیلِ ذات کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ تمام مقدس زمین ہے۔ جیسا کہ رسول اللہؐ نے نہایت موزوں الفاظ میں فرمایا ہے "یہ ساری دنیا ایک مسجد ہے"۔ اسلام کے نزدیک ریاست صرف روحانی کو انسانی تنظیم میں متشکل دیکھنے کی ایک کوشش ہے لیکن ان معنوں میں تمام ریاستیں مذہبی ریاستیں ہیں جن کی بنیادیں محض غلبہ و اقتدار پر نہیں۔ اور جو مثالی اصولوں کی عملی صورت پذیری کے لئے کوشش کرتی ہیں،

حقیقت یہ ہے کہ ترکی قوم پرستوں نے دین و دنیا کے جدا جدا ہونے کا خیال یورپ کی تاریخِ افکار سیاسی سے جذب و اخذ کیا ہے۔ قدیم عیسائیت کی بنیاد ایک سیاسی یا مدنی واحد سے کی حیثیت میں نہیں رکھی گئی تھی بلکہ اس جنس و ناپاک دنیا میں اس کی صورت ایک فاقعی سلسلے کی تھی جس کا ملکی امور سے کوئی تعلق نہیں تھا اور جو عملی طور پر تمام امور میں روحی حاکمیت و اقتدار کو قبول تسلیم کئے ہوئے تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کے عیسائی ہو جانے پر کلیسا و حکومت دو جدا گانہ طاقتوں کی حیثیت میں اقتدار و اختیار کی خاطر ایک دوسرے کے حریف بن گئے ایسی صورت حال اسلام میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی تھی اس لئے کہ اس کی ابتداء ہی ایک مدنی سوسائٹی کی شکل میں ہوئی جو قرآن کے سیدھے سادے قانونی اصولوں کی مرہا بہ دار تھی۔ یہ اصول رومیوں کے بارہ قوانین کی مانند جیسا کہ بعد کے تجربے نے پورے طور پر ثابت کر دیا۔ تشریحی اور توضیحی اعتبار سے

اپنے اندر نشو و ارتقا کی عظیم صلاحیتیں پوشیدہ رکھتے تھے لہذا قوم پرستوں کا نظریہ ریاست اس لحاظ سے غلط ہے کہ وہ اسلام میں ایک ایسی ثنویت کو مانتا ہے جس کا دلائل کوئی وجود نہیں۔

اس کے برعکس سید سلیمان پاشا کی مجلس اصلاح مذہب اس بنیادی حقیقت پر نودیتی تھی کہ اسلام تصوریت اور ایجابیت کی ہم آہنگی کا نام ہے اور آزادی مساوات اور اتحاد و فکر و عمل کی غیر فانی سچائیوں کی وحدت کے لحاظ سے اس کا کوئی مخصوص وطن نہیں ہے جس طرح کوئی انگریزی علم ریاضی جبر من علم ہدیت اور فرانسیسی علم کیمیا کا وجود نہیں اسی طرح ترکی کا یہ وزیر عظم کتا ہے کوئی ترکی عربی، ایرانی یا ہندوستانی اسلام نہیں ہے جس طرح علمی حقائق کی عالمگیر سیرت ان گونا گوں مبنی بر سائنس قومی تمدنوں کو جنم دیتی ہے جو اپنی کمالی مشیت میں علم انسانی کے منظر ہوتے ہیں بالکل اسی طرح اسلامی حقائق کی عالمگیر سیرت مختلف النوع قومی اخلاقی اور اجتماعی مقاصد کی تخلیق کرتی ہے۔ اس تیز بین نقاد کی نظروں میں جدید تہذیب جس کی بنیادیں قومی خود پسندی پر استوار ہیں محض بربریت کی ایک شکل ہے۔ یہ تہذیب ایک حد سے زیادہ ترقی یافتہ صنعتیت (INDUSTRIALISM) کا نتیجہ ہے جس کے اند انسان اپنی غیر جذبہ جیلٹوں اور رجحانات کو تسکین دیتے ہیں سید سلیمان پاشا ہر حال اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ تاریخی واقعات کی رفتار کے دوران میں اسلام کے اخلاقی اور اجتماعی مقاصد کا مفہوم مقامی سیرت و کردار اور مسلم اقوام کے قبل اسلامی توہمات کے زیر اثر تبدیل ہو گیا ہے آج یہ مقاصد اسلامی ہونے کی بجائے زیادہ تر ایرانی، ترکی، یا عربی رنگ میں رنگے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اصول توحید کی بے دلغ پیشانی پر کم و بیش بت پستی کی مہر ثبت کر دی گئی ہے اور اسلام کے معیاروں کی غیر شخصی اور عالمگیر سیرت عمل

مقاومت کی روش میں ٹھک رہ گئی ہے۔ اب ہمارے لئے صرف ایک ہی راستہ کھلا ہے کہ وہ یہ کہ ہم اسلام کے جسم سے ان غلافوں کو نوج نوج کر غلطہ کر دیں جنہوں نے ایک حکمی نظریہ حیات کو ساکن و جامد بنا رکھا ہے اور پھر سے آزادی مساوات اور متحدہ اعلیٰ کی انی سچائیوں کو معلوم و دریافت کر کے ان کی اصلی سادگی اور عالمگیری کی روشنی میں اپنے اخلاقی۔ اجتماعی و سیاسی نصب العینوں کو از سر نو تعمیر کریں کہ یہ ہیں وزیر عظم ترکیب کے خیالات۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسی راہ فکر اختیار کر کے جو روح اسلام سے ہم آہنگ ہے سعید عظیم پاشا علما اسی قیہ پر پہنچا ہے جو مجلس قومی کا مصلح نظر ہے یعنی موجودہ تجربہ اور فکر جدید کی روشنی میں قانون شریعت کو از سر نو مرتب و مدون کرنے کے لئے آزادی اجتہاد۔

آئیے اب ہم دیکھیں کہ مجلس کبیرتی نے اجتہاد کی طاقت کو ادارہ خلافت کے من میں کس طرح برتا ہے۔ سنی فخر کی رُوسے امام یا خلیفہ کا تقرر قطعاً لازمی ہے اس خصوص میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا خلافت ایک فرد واحد کے ہاتھوں میں سوپ دی جائے؟ ترکی کا اجتہاد یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کی رُوح کے مطابق خلافت یا امامت چند ایک افراد کی جماعت یا مجلس منتخبہ کے ہاتھوں میں سوپ دی جاسکتی ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے مصر و ہندوستان کے علمائے فقہ نے ابھی تک اس مسئلے پر اظہار رائے نہیں کیا۔ ذاتی طور پر میرا یقین ہے کہ ترکی کا یہ نقطہ نظر بالکل صحیح اور معقول ہے۔ اس مسئلے پر مشکل کسی بحث و تمحیص کی گنجائش ہے۔ جمہوری طرز حکومت نہ صرف اسلامی رُوح کے مطابق ہے بلکہ عالم اسلام میں جن نئی قوتوں کو موجود کر دیا گیا ہے ان کے پیش نظریہ ایک ضرورت بن گئی ہے۔

ترکی نقطہ نظر کو سمجھنے کے لئے آئیے ہم ابن خلدون یعنی اسلام کے اولین فلسفی

تواریخ کی رہنمائی حاصل کریں۔ ابن خلدون اپنے مشہور مقدمہ میں عالمگیر اسلامی خلافت کے تصور کے متعلق تین متمیز نظریات کا ذکر کرتا ہے (۱) عالمگیر خلافت ایک الہامی ادارہ ہے اور اس لئے ناگزیر (۲) محض ایک مصلحتی امر ہے (۳) ایسے ادارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ آخری نظریہ اہل خوارج کا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جدید ترکی پہلے نظریے سے دوسرے نظریے پر ہٹ آئی ہے۔ یعنی فرقہ معترضہ کے نظریے پر جن کے نزدیک عالمگیر خلافت محض ایک مصلحتی امر ہے۔ ترکوں کی دلیل یہ ہے کہ سیاسی تفکر میں ہمیں اپنے گزشتہ سیاسی تجربے سے رہنمائی حاصل کرنی چاہئے جو بلا کسی غلطی کے اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دنیا سے عمل میں عالمگیر خلافت کا نظریہ ناکام ہو چکا ہے۔ یہ تصور اسی وقت تک کارآمد تھا جب تک اسلامی سلطنت قائم اور محفوظ تھی جب سے اس سلطنت کا شیرازہ منتشر ہوا ہے آزاد سیاسی واحدے پیدا ہو گئے ہیں اس تصور کی عملیت کھو چکی ہے اور یہ جدید اسلام کی تنظیم میں ایک زندہ عنصر کی شکل میں کام نہیں دے سکتا۔ حقیقت یہ تصور کسی مفید و کارآمد مقصد کی سربراہی کی بجائے اٹا آزاؤ مسلمان ریاستوں کے اتحاد کی راہ میں ایک رکاوٹ بن گیا ہے۔ ایران مسئلہ خلافت میں اپنے اختلاف عقائد کے پیش نظر ترکی سے الگ الگ رہا ہے مداخلت انہیں ہمیشہ شک و شبہ کی نظروں سے دیکھتا رہا ہے اور عرب ذاتی اسٹول اور فائنی اغراض کو دل میں پالتا رہا ہے اور اسلام کے اندر یہ سارے مناقشات صرف ایک ایسے نشان طاقت کی خاطر جس کی طاقت کبھی کی چھن چکی ہے۔ وہ اس بات پر مزید بحث کرتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ کیوں نہ ہم بھی اپنے گزشتہ سیاسی تجربے سے سبق سیکھیں؟ قریش اپنے سیاسی زوال پر جب اس قابل نہ رہے کہ عالم اسلام پر اپنی سیادت قائم رکھ سکیں تو کیا قاضی

ابو بکر باقدانی نے ان تجربی حقائق کے پیش نظر خلیفہ میں قریشی ہونے کی شرط کو اڑا نہیں دیا تھا؟ کئی سو سال پہلے ابن خلدون جو ذاتی طور پر خلیفہ کے لئے قریشی ہونے کی شرط کو ضروری سمجھتا تھا، قریب قریب اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ ابن خلدون کہتا ہے:-

اس لئے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ جس ملک میں جو شخص سب سے زیادہ طاقتور ہے وہاں اُسے امام کی حیثیت میں قبول کر لیا جائے۔ اس طرح ابن خلدون واقعات کی سخت منطق کو محسوس کرتے ہوئے ایک ایسی تجویز پیش کرتا ہے، جسے ہم اسلام کے اس بین الاقوامی منظر کی پہلی دھندلی تصویر کہہ سکتے ہیں جو آج بڑی حد تک ہماری نظروں کے سامنے ہے یہ ہے جدید ترک کا طرز خیال۔ اُس کا دل و دماغ تجربی صداقتوں سے فیضیاب ہے۔ اُن فقہاء کے مدرسے طریقہ استدلال سے نہیں جو زندگی کے مختلف حالات میں سانس لیتے اور سوچتے تھے۔

میرے خیال میں اگر ان دلائل کو صحیح طور پر سمجھا جائے تو یہ ایک ایسے بین الاقوامی نصب العین کے ظہور کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو اگرچہ عین اسلام ہے مگر اب تک ابتدائی صدیوں کی عربی شہنشاہیت کے بوجھ تلے دبا رہا ہے یہ نیا نصب العین ترکی کے مشہور شاعر صہبیا کے کلام میں واضح طور پر جھلک رہا ہے اس شاعر کے گیتوں نے جو آگسٹس کا مٹے کے فلسفہ سے فیضیاب ہیں ترکی کے موجودہ خیالات کو ڈھالنے میں بہت بڑا حصہ لیا ہے۔ میں یہاں پروفیسر فشر کے جرمن ترجمے سے اس کی ایک نظم کا خلاصہ

پیش کرتا ہوں :-

”حقیقی طور پر اسلام کی ایک مؤثر سیاسی وحدت پیدا کرنے کے لئے سب سے پہلے تمام اسلامی ممالک کو آزادی و خود مختاری حاصل کرنی چاہئے اور پھر اپنی اجتماعی حیثیت میں انہیں ایک خلیفہ کے گرد جمع ہونا چاہئے۔ کیا اس وقت یہ بات ممکن ہے اگر آج ایسا نہیں تو ہمیں انتظار کرنا چاہئے۔ اس دوران میں خلیفہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں نظم و انضباط پیدا کرے اور ایک جدید کارآمد ریاست کی بنیادیں رکھے بین الاقوامی دنیا میں کمزور کے لئے کوئی جگہ نہیں صرف طاقت ہی عزت کی مستحق ہے۔“

ان سطور سے جدید اسلام کے رجحان کا واضح طور پر پتہ چلتا ہے فی الحال جب تک تمام مسلم اقوام اتنی طاقتور اور مضبوط نہیں ہو جاتیں کہ ایک زندہ جمہوری خاندان کو معرض وجود میں لاسکیں اُس وقت تک چلے گئے کہ ہر ایک اپنی ہی ذات کی گہرائیوں میں ڈوب جائے اور ہنگامی طور پر اپنی تمام تر توجہ کا محور و مرکز اپنے آپ ہی کو قرار دے لے۔ قوم پرست مفکرین کے نزدیک ایک سچی اور زندہ وحدت کا قیام اتنا آسان نہیں ہے کہ محض ایک نام کی قیادت عظمیٰ کے ذریعے عمل میں آسکے حقیقی طور پر اس کا اہلکار اُن آزاد و خود مختار واحدوں کی کثرت میں ہوتا ہے جن کی نسلی رقابتیں ایک مشترک روحانی امنگ کے رشتہ اخوت و وحدت کے توسط سے باہمی توافقی اور ہم آہنگی پیدا کرتی ہیں مجھے یوں معلوم ہو رہا ہے کہ خدا آہستہ آہستہ ہمیں اس حقیقت کا احساس کرا رہا ہے کہ اسلام نہ تو قومیت ہے اور نہ ہی شہنشاہیت بلکہ اقوام کی ایک مجبائیت ہے جو مصنوعی حدود اور نسلی امتیازات کو محض آسانی و حوالہ و تعارف کے لئے جائز سمجھتی ہے نہ اس لئے کہ اپنی شریک جمعیت اقوام پر عمرانی میدان کو تنگ اور محدود کر دے۔

اس شاعر کی نظم موسومہ مذہب و سائنس کا ایک ٹکڑا اس عام مذہبی نظریہ پر روشنی ڈالے گا جو تدریج موجودہ اسلامی دنیا میں متشکل ہو رہا ہے۔

”نورِ انسانی کے اولین روحانی رہبر کون تھے!

یقیناً یہ مقدس انسان اور سپر ہیرو تھے۔ ہر دور میں مذہب فلسفہ کا رہبر و

قائد رہا ہے۔ ادب و اخلاق اُسی سے حرارت و زندگی حاصل کرتے رہے ہیں

لیکن مذہب میں کمزوری آجاتی ہے اس کے ابتدائی جوش و خروش کا شعلہ اس

کھا جاتا ہے۔ مقدس انسان غائب ہو جاتے ہیں اور نام کی روحانی قیادت غائب

فقد کی وراثت بن جاتی ہے۔ ان نعمتوں کے لئے روایتِ قطبِ مذہب۔ یہ مذہب کو

اسی راہ پر گھسیٹتے ہیں لیکن فلسفہ کہتا ہے میری رہنما عقل ہے تم وائیں طرف جاؤ

میں بائیں طرف جاتا ہوں۔

مذہب و فلسفہ دونوں انسان کی رُوح پر ہاتھ ڈالتے ہیں ایک اُسے اپنی طرف

کھینچتا ہے اور دوسرا اپنی طرف

یکشمکش جاری ہے۔ گامِ تجربہ ایجابی علم کو جنم دیتا ہے اور یہ جوان سالِ میر

مگر فیصلہ سنا ہے ”روایتِ تاریخ ہے اور عقل اسلوبِ تاریخ دونوں ایک ہی غیر منفرد

غیر مشخص حقیقت کے متلاشی ہیں اور اسی کی وضاحت میں کوشاں،

لیکن یہ غیر معروف غیر مشخص حقیقت ہے کیا؟

کیا یہ روحانیت سے مستیز دل تو نہیں!

اگر بات یہی ہو تو پھر سیدِ آخری فیصلہ شن لو — مذہب ایجابی علم ہے جس

کا مقصد انسانی دل کو روحانیت سے مستیز کرنا ہے“

یہ بات اوپر کے مصرعوں سے واضح ہے کہ شاعر نے ترقی دہن انسانی کے تین یعنی
دنیائی - مابعد الطبیعیاتی اور سائنٹیفک طبع کو کاٹنے کی تعلیمات سے اخذ کر کے کس خوبصورت
کے ساتھ اسلام کے نہ ہی نظریہ میں سمودیا ہے۔ اور مذہب کا یہی نظریہ جو مندرجہ
سطور میں پیش کیا گیا ہے ترکی کے نظام تعلیم میں عربی کی حیثیت کے متفق شاعر کے طرز عمل کو مستحق
کرتا ہے۔ وہ کتا ہے !

”وہ سرزمین جہاں صدائے اذان ترکی میں گونجتی ہے اور جہاں عبادت کرنے
والے اپنے مذہب کے معانی کو سمجھتے ہیں وہ زمین جہاں قرآن ترکی میں پڑھا جاتا ہے
جہاں شخص کیا چھوٹا کیا بڑا پوری طرح خدا کے احکام کو جانتا ہے اسے فرزند ترکی وہی
سرزمین تمہاری مادر وطن ہے“

اگر مذہب کا مقصد دل کو روحانیت سے مستیز کرنا ہے تو پھر اسے انسانی رُوح
کی گہرائیوں میں غواہی کے سوا چارہ نہیں اور شاعر کے نزدیک بہترین صورت میں ایسا
اُسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ رُوحانی خیالات جن سے دل کی ماہیت بدل جاتی ہے
انسان کی اپنی مادری زبان میں پیش کئے جائیں۔ ہندوستان میں بہت سے اشخاص نے
امور میں عربی کی بجائے ترکی کے اس استعمال کی ملامت کریں گے۔ شاعر کا یہ اجتہاد امن
وجود کے پیش نظر جو بعد میں دی جائیں گی نہایت اہم اعتراضات کے لئے کھلا ہے۔
لیکن ہمیں اتنا ضرور ماننا پڑیگا کہ شاعر کی یہ مجوزہ اصلاح گذشتہ تاریخ اسلام میں بغیر مثال
کے نہیں ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب محمد بن طہارت — اندلیسی مہدی — نے جو قومیت کے
لحاظ سے بربر تھا، طاقت حاصل کر کے مومنین کی حکومت قائم کی تو اس نے ان پڑھ
بربروں کی خاطر حکم دیدیا کہ قرآن کا ترجمہ بربر زبان میں کر دیا جائے اور اس کی تلاوت بھی

اسی زبان میں ہوا اور یہ کہ اذان بربری زبان میں دی جائے اور تمام علمائے دین بربری زبان سے واقفیت حاصل کریں۔

ایک اور ٹکڑے میں یہی شاعر نسائیت کے متعلق اپنے نصب العین کی وضاحت کرتا ہے وہ مرد و عورت کو مساوی و ہم رتبہ دیکھنے کے جوش میں اسلام کے قانون خاندان میں اس کے موجودہ مفہوم اور عمل کے اعتبار سے اساسی تبدیلیاں چاہتا ہے۔

یہ ہے عورت میری ماں، میری بہن، میری بیٹی۔ یہی ہے جو میری روح کی گرائیوں سے مقدس ترین جذبات کو ابھارتی ہے۔ وہ ہے میری محشوق! میرا سورج، میرا چاند، میرا ستارہ۔ اسی کی ذات ہے جس کے ذریعے میں زندگی کی شہریت کو سمجھتا ہوں خدا کا قانون کس طرح ان خوبصورت ہستیتوں کو قابل نفرت و حقارت مخلوق سمجھ سکتا ہے یقیناً قرآن کی توضیح و تشریح میں عالموں نے غلطی کھائی ہے۔

تو مرد و عورت کی بنیاد خاندان ہے۔

جب تک عورت کی صحیح قدر و قیمت نہیں پہچانی جاتی قومی زندگی نامکمل رہتی ہے۔ خاندان کی نشو و نما پر درش کو عدل و انصاف کے ساتھ مطابقت کھانی چاہئے لہذا تین چیزوں یعنی طلاق، غلطی اور وراثت میں مساوات ضروری ہے جب تک وراثت میں عورت کو نصف اور ازواجی لحاظ سے اُسے ایک چوتھائی کا حصہ دار شمار کیا جاتا ہے ملک خاندان کی ترقی و سر بلندی ممکن نہیں۔

دوسرے حقوق کے لئے ہم نے انصاف کی قومی عدالتیں کھول رکھی ہیں۔ اس کے برعکس ہم نے خاندان کو مردوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا ہے میں نہیں جانتا کہ یکمل ہم نے عورت کو یوں بے دست و پا کر رکھا ہے۔ کیا وہ ملک کے لئے کام نہیں

کرتی؟ یا پھر کیا وہ اپنی سوزن کو نیز بھالے میں تبدیل کر کے انقلاب کے ذریعے ہمارے

ہاتھوں سے اپنے حقوق چھین لے گی؟

حقیقت یہ ہے کہ مسلم اقوام میں سے صرف ترکی نے عقیدہ پرستی کی گہری نیند سے انگڑائی لی ہے اور شعور ذات کو حاصل کیا ہے۔ اسی نے اپنی آزادی کا دعویٰ کیا ہے اسی نے تصویریت سے حقیقت کی طرف انتقال کیا ہے جو شدید ذہنی اور اخلاقی کشمکش کے بغیر ممکن نہیں اس کے لئے حرکت اور وسعت پذیر زندگی کی بڑھتی ہوئی پیچیدگیاں یقینی طور پر نئی وضعیتیں پیدا کرتی اور یہ وضعیتیں نئے نقاط نظر سمجھائیں گی۔ اور ان اصول و قوانین کی جدید تشریح ضروری ہو جائیگی جو ایک ایسی قوم کے لئے محض علمی دل چسپی کا سامان ہیں جس نے روحانی ترقی کی مسرت کبھی محسوس نہیں کی۔ میرے خیال میں یہ انگریزی مفکر ہابز (HOBBS) ہے جس نے اس عمیق رائے کا اظہار کیا ہے کہ اگر کسی ذہن میں مسلسل ایک ہی قسم کے خیالات و جذبات اٹھتے رہیں تو دراصل وہ ذہن خیالات و جذبات سے بالکل عاری ہے۔ آج بہت سے مسلم ممالک کی یہی حالت ہے۔ وہ طوطے کی طرح پرانی اقدار کو دہرا رہے ہیں جب کہ ترک نئی اقدار تخلیق کرنے کی راہ پر گامزن ہے عظیم تجربات نے اس پر اپنی ذات کی گہرائیوں کو عیاں کر دیا ہے زندگی نے اس کے وجود میں حرکت شروع کر دی ہے وہ بڑھتی اور بھلتی ہوئی تازہ آرزوں کو ختم نہیں رہی ہے۔ نئی مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ اور نئی تشریحات سمجھا رہی ہے۔ آج جو سوال اُسے درپیش ہے اور جو مستقبل قریب میں دوسرے اسلامی ممالک کو پیش آنے والا ہے یہ ہے کہ آیا قانون اسلام ارتقا پذیر ہے؟ اس سوال کو حل کرنے کے لئے بہت بڑی ذہنی کوشش کی ضرورت ہے اور یقینی طور پر اس کا جواب اثبات ہی میں ہے بشرطیکہ دنیا نے اسلام اندازِ فاروقی میں اس پر نگاہ ڈالے۔ فاروق اسلام کا پہلا تقیدی اور آزاد مفکر جس کی اخلاقی

جرات پیغمبر کے عین آخری وقت میں یہ غیر معمولی الفاظ کہنے سے باز نہ رہ سکی کہ قرآن ہمارے لئے کافی ہے۔

ہم جدید اسلام میں تحریک آزاد خیالی کا غیر مقدم کرتے ہیں مگر ساتھ ہی یہ بات بھی مانتی ہیں کہ آزاد خیالی کا ظہور تاریخ اسلام میں ایک نازک ترین لمحہ تشکیل دیتا ہے آزاد خیالی میں ایسا دھجمان موجود ہے جس سے یہ ایک انتشاری قوت کی حیثیت میں عمل کرتی ہے اور نسلی خیال جو اس وقت عالم اسلام میں دن و گنی قوت سے مصروفِ عمل نظر آتا ہے آخر کار اس نہانی وسیع النظری کو ختم کر دے سکتا ہے جو مسلمان اقوام نے اپنے مذہب سے اخذ و جذب کی ہے۔ دوسرے ہمارے مذہبی اور سیاسی مصلحین کے لئے اپنے جوان شوق کی بے غنائی کے باعث آزاد خیالی کی رد میں اصلاح کی مناسب دوزون حدود کو بھانڈ جانے کا احتمال ہے۔

ہم آج جس دور میں سے گزر رہے ہیں وہ یورپ کے احتجاجی انقلاب (PROTESTANT REVOLUTION) سے مشابہ ہے اور ہمیں تو تحریک کے آغاز اور اس کے نتیجے سے جو سبق ملتے ہیں انہیں صرف نظر کرنا چاہئے۔ تاریخ کا غامض مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ تحریک اصلاح حقیقت میں ایک سیاسی تحریک تھی جس کا نتیجہ یورپ میں یہ ہوا کہ قومیت کے اخلاقی نظاموں نے تدریجی طور پر عیسائیت کے عالمگیر نظام اخلاق کی جگہ لے لی۔ اس میلان کا نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے یورپ کی جنگ عظیم میں دیکھ چکے ہیں جس نے دو تحارب اخلاقی نظاموں کا کوئی کارآمد حل پیش کرنے کی بجائے یورپ کی وضعیت کو اور بھی ناقابلِ ہواشت بنا دیا ہے آج دنیائے اسلام کے رہبروں کا یہ فرض ہے کہ وہ یورپ میں جو کچھ ہو چکا ہے اُس کے حقیقی معنوں کو سمجھیں اور پھر یورپ سے پورے ضبط اور دقت نظری کے ساتھ نظام اجتماعی کے لحاظ سے اسلام کے بنیادی مقاصد کی طرف حرکت کریں۔

میں نے آپ کے سامنے جدید اسلام میں تاریخ اجتماع اور اس کے عمل کا تھوڑا سا خاکہ پیش کر دیا ہے۔ اب میں یہ دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ آیا قانون اسلام کی تاریخ اور اس کی ہیئت و ساخت میں اس قسم کا کوئی امکان موجود ہے جس سے اس کے اصولوں کی اتر سرد نو تشریح کی جاسکے۔ دوسرے الفاظ میں جو سوال میں اٹھانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آیا قانون اسلام میں ارتقاء کی صلاحیت موجود ہے ہارٹن (HARTEN) نے (BONH)

یونیورسٹی میں سامی زبانوں کا ماہر لسانیات اسلامی فلسفہ اور دینیات کے ضمن میں یہی سوال اٹھاتا ہے خالص مذہبی فکر کے دائرے میں مسلم مفکرین کے کام پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ "تاریخ اسلام کی نہایت موزون تصویر ان الفاظ میں کھینچی جاسکتی ہے کہ وہ دو جدا گانہ اور متمیز قوتوں کے تدریجی تفاعل، ہم آہنگی اور باہمی گھلاوٹ کا نام ہے۔ یعنی آریائی تہذیب اور علوم کا غلط طریقہ اور سامی مذہب دوسری طرف مسلمان ہمیشہ اپنے مذہبی زاویہ نگاہ کو ان تہذیبی عناصر کے ساتھ تطبیق دینے میں کامیاب رہا ہے جنہیں وہ اپنی ہمسایہ اقوام سے اخذ و جذب کرتا رہا ہے۔ ہارٹن (HARTEN) کے بیان کے مطابق مشہور سے تالیف تک اسلام میں ایک سو سے زائد دینیاتی نظام پیدا ہوئے۔ یہ امر اسلامی فکر کی لچک اور ہمارے ابتدائی مفکرین کی پیہم و لگاتار کوششوں پر کافی سے زیادہ دلیل ہے۔ اس طرح اسلامی ادب کے گہرے مطالعے نے جن حقیقتوں کا انکشاف کیا ہے ان کے پیش نظر یورپ کا یہ زندہ مستشرق مندرجہ ذیل نتیجہ نکالنے پر مجبور ہو گیا ہے۔

"اسلامی تعلیمات کی روح اس قدر وسیع ہے کہ عملی طور پر اس کا احاطہ ناممکن ہے۔ صرف محدود خیالات کو چھوڑ کر اس نے اپنی ہموار اقوام کے تمام قابل حصول خیالات

کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے اور انہیں اپنی خاص وضع و شکل دے دی ہے۔

قانون کے دائرے میں اسلام کی یہ انجمنی رُوح (ASSIMILATIVE)

اور بھی زیادہ آشکار ہے۔ پروفیسر ہرگر ونجے (HURONIE) اسلام کا ولندیزی
نقاد کہتا ہے۔ ”جب ہم اسلامی قانون کی تاریخ ترقی پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا
ہے کہ ایک طرف تو ہر دور کے فقہاء اور اسی تحریک پر ایک دوسرے کی تکفیر تک جا پہنچتے
ہیں اور دوسری طرف یہی لوگ زیادہ سے زیادہ وحدت مقصد کے ساتھ اپنے متقدمین
فقہاء کے اسی قسم کے تنازعات میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے
ان جدید ناقدین کے نظریات سے صاف ظاہر ہے کہ نئی زندگی کے ابھرنے پر اسلامی تعلیمات
کی خالص اور غیر متعصب رُوح کا اعلان و اظہار ہمارے فقہاء کی شدید قدامت پسندی
کے باوجود ناگزیر ہے اور میرا یقین ہے کہ وسیع و عظیم ادب فقہ کا زیادہ گہرا مطالعہ جدید
مفوض کو اپنی اس سطحی رائے کے بدلنے پر مجبور کر دے گا کہ قانون اسلام سکونی اور ناقابل
ترقی ہے۔ بیسمتی سے ابھی تک اس ملک کے قدامت پرست مسلم عوام فقہ کی تنقید کے لئے
پورے طور پر تیار نہیں ہیں اور اگر اس قسم کی تنقید کی جائے تو یقین ہے کہ اکثر لوگ
برہم ہو جائیں گے۔ اور فرقائی اختلافات پھوٹ نکلیں گے پھر بھی زیر نظر مسئلہ پر میں چند
باتیں کہنے کی جرات کرتا ہوں۔

(۱) سب سے پہلی بات جو ہمیں قدر نظر رکھنی چاہئے یہ ہے کہ عہد نبوی سے لے کر
دور عباسیہ کے آغاز تک قرآن حکیم کے سوا اسلامی قانون تحریری شکل میں موجود نہیں تھا۔
(۲) دوسری قابل ملاحظہ بات یہ ہے کہ پہلی صدی کے وسط سے لے کر چوتھی صدی کے
آغاز تک اسلام میں قریب قریب اسی فقہی مذاہب (SCHOOLS) و آراء کا ظہور ہوا۔

یہی ایک واقعہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لئے کافی ہے کہ ایک بڑھتی اور بڑھتی ہوتی تہذیب کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ہمارے ابتدائی فقہانے کس طرح پیہم لگاتار محنت سے کام لیا۔ فتوحات کا پھیلاؤ اور نتیجتاً اسلامی نظریں پیدا شدہ وسعت نے ان ابتدائی فقہاء کو مجبور کر دیا کہ وہ اشیاء کو وسیع النظری کے ساتھ دیکھیں۔ اور جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے ان کے مقامی حالات زندگی اور عادات و خصائل کا مطالعہ کریں مختلف فقہی مذاہب (SCHOOLS) کو اگرچہ اس عمل کی عمرانی اور سیاسی تاریخ کی روشنی میں منظر غائر دیکھیں تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فقہاء اپنی تشکیلی کوششوں میں تہدیتج استخراجی اسلوب (DEDUCTIVE) سے ہٹ گئے، اور استقرائی اسلوب (INDUCTIVE) پر چاہنے لگے۔

(۳) تیسرے جب ہم اسلامی قانون کے پاس ملے ماخذوں اور ان سے پیدا شدہ اختلافات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمارے تسلیم شدہ مذاہب فقہی مزعومہ صلابت کا کہیں نشان نہیں ملتا۔ اور اتفاقاً مزید کا امکان صاف صاف نظروں کے سامنے آ جاتا ہے آئیے ہم ان ماخذوں پر اجمالی حیثیت میں ایک نظر ڈالیں۔

قرآن اسلامی قانون کا اولین ماخذ قرآن حکیم ہے۔ مگر یہ کتاب تعزیرات نہیں ہے بلکہ عیسائیں پہلے کسی جگہ کہہ آیا ہوں اس کا سب سے اہم مقصد انسان کے اندر خدا و کائنات کے ساتھ اس کے رشتہ و تعلق کے اعلیٰ ترا حساس کی بیداری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن میں قانونی طرز کے چند ایک اصول و احکامات موجود ہیں۔ خصوصی طور پر دو جن کا تعلق خاندان یعنی اجتماعی زندگی کے مرکزی اساس سے ہے مگر کیوں ان قوانین کو ایسے اہمام کا ایک جزو بنا دیا گیا جس کا آخری مقصد حیات انسانی کا اعلیٰ تر درجہ ہے؟ اس سوال کا جواب عیسائیت کی تاریخ میں مضمر ہے جو یہودیوں کی قانون پرستی کے خلاف ایک نئے بدو

اختلاج کی شکل میں ظاہر ہوتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ زندگی پر روحانی رنگ چڑھانے میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن اس کی انفرادیت انسان کے اجتماعی تعقبات کی پیچیدگی میں کوئی روحانی قدرو قیمت نہ دیکھ سکی، نائن (NAUMANN) اپنی کتاب (DRIEFUBERELIION) میں لکھتا ہے کہ قدیم عیسائیت کی نظروں میں ریاست قانون تنظیم اور پیداوار کی کوئی قیمت نہیں یہ انسانی سوسائٹی کے حالات پر نظر ڈالنا گولڑا ہی نہیں کرتی۔ اور یہی لکھنے والا نتیجہ نکالتے ہوئے کہتا ہے "اس لئے یا تو ہمیں ریاست کے بغیر ہی زندہ رہنے کی جرأت کرنی ہے اور اس طرح سوچتے بھتے اپنے آپ کو فوضویت (ANARCHY) کی آغوش میں ڈال دینا ہے اور یا پھر اپنے مذہبی عقیدہ کے ساتھ ساتھ ایک الگ سیاسی مسلک پر بھی ایمان لانے کا فیصلہ کرنا ہے" لہذا قرآن اس بات کو ضروری سمجھتا ہے کہ مذہب و ریاست اور اخلاق و سیاست کو ایک ہی وحی میں سمو دے بالکل اُسی رنگ میں جس طرح افلاطون نے ان حقائق کو اپنی کتاب ریاست میں یک جا کر دیا ہے اس ضمن میں سب سے اہم اور قابل ملاحظہ قرآن کا حرکی نقطہ نظر ہے میں اس کے مبداء اور نتائج پر تفصیلی بحث کر لیا ہوں یہ صاف ظاہر ہے کہ حرکی نقطہ نگاہ رکھتے ہوئے کتاب مقدس ارتقاء کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ ہمیں صرف یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ زندگی خالی غلی تیز ہی نہیں ہے بلکہ اس میں بقائی و دوامی عناصر بھی موجود ہیں اپنے تخلیقی عمل سے محفوظ ہوتے ہوئے اور اپنی ساری طاقتوں کو زندگی کے نئے مناظر کی دریافت پر مرکوز کرتے ہوئے انسان اپنی ہی روحانی کے حضور میں ایک قسم کی بے چینی محسوس کرتا ہے وہ اپنی پیش قدمی کے دوران میں ماضی کی طرف دیکھنے پر مجبور ہے۔ اور اپنی ہی داخلی گہرائی اور وسعت کا سامنا ایک خاص حد تک سمیتے ہوئے کرتا ہے انسانی رُوح اپنی

پیش قدمی میں ان قوتوں سے ٹک جاتی ہے جو سمت مخالف میں عمل پیرا نظر آتی ہیں۔ یہی بات ایک مختلف پیرایہ بیان میں یوں کہی جاسکتی ہے کہ زندگی ماضی کا بوجھ پیٹھ پر اٹھائے ہوئے حرکت کرتی ہے معاشری انقلاب کا کوئی سانظر یہ کیوں نہ ہو، اس میں قدامت پسندی کی طاقتوں کے وظائف اور ان کی قدر و قیمت سے اغماض نہیں برتنا چاہئے جدید عقلیت کو چاہئے کہ قرآن کی اصلی تعلیمات کو اسی ترکیبی و کمیائی بصیرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے ہمارے موجودہ اداروں کو سمجھنے کی کوشش کرے کوئی بھی قوم اپنے ماضی کو پورے طور پر رد نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ماضی ہی ہے جس سے اس کی ذاتی شناخت ہوتی ہے اور اسلام جیسی سوسائٹی میں قدیم اداروں پر نظر ثانی کا مسئلہ اور بھی نازک ہو جاتا ہے اور صلح کی ذمہ داریاں گراں تر صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اسلام اپنی سیرت و کردار میں غیر مقامی ہے اور اس کا مقصد انسانیت کے آخری فیصلہ کن اتحاد کیلئے ایک ایسا نمونہ پیش کرنا ہے جس کے قیامین متعدد اور باہم متخالف نسلوں سے لئے گئے ہوں اور پھر اس جوہری مجموعہ (ATOMIC-AGGREGATE) کو ایک ملت میں منقلب کر دینا ہے جس کا خاصہ تا ایک ایسا شعور ذات ہو۔ اس کام کی تکمیل کے بعد انہیں نہیں رہتی۔ پھر بھی اسلام اپنے عہدگی سے سوچے ہوئے اداروں کے ذریعے اس رنگارنگ گروہ میں سے ایک قسم کے اجتماعی ارادہ و خمیب کی تخلیق میں بہت بڑی حد تک کامیاب ہو گیا ہے ایسی سوسائٹی کے ارتقا میں کھانے پینے۔ پاک و ناپاکی کے بے ظہر معاشری قوانین کی فیقتل نوعیت بھی اپنے اندر ایک نجاتی قدر و قیمت رکھتی ہے اور یہ اس لئے کہ ایسے قوانین صرف اس قسم کی سوسائٹی کو ایک خاص و عظمت بخشے ہیں بلکہ خارجی و داخلی یکا گت و ہم آہنگی کی صفیت پیدا کر دیتے ہیں جن سے ہتقونیت (HETEROGENEITY) کی ان قوتوں کا رد عمل ہو سکتا ہے جو ہمیشہ ایک مرکب قسم کی سوسائٹی میں پوشیدہ ہوتی ہیں لہذا ان اداروں کے ناقہ کے

لئے مڑھئی ہے کہ اس منہ میں کچھ کہنے سے بہتر اسلام کے اجتماعی تجربہ کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اُسے ان اداروں کی ہیئت و ساخت پر ضرور نظر ڈالنی چاہئے مگر کسی خاص ملک کی معاشری، سود مندی وغیرہ سود مندی کے نکتہ سے نہیں بلکہ اُس وسیع تر مقصد کے پیش نظر جو ساری نسل انسانی کی زندگی میں تبد و ترقی صورت پذیر ہو رہا ہے۔ جب ہم قرآن میں فقہی اصولوں کی اصل و بنیاد پر غور کرتے ہیں تو ہمیں صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسانی فکر اور عمل کا قانون سازی کے خلاف ہونا تو درکنہ ان اصولوں کا عمیق مفہوم ناقہ فکر انسان کا ضدی خواہ ہے، فقہائے متقدمین نے اسی اصل سے سراغ پا کر متعدد فقہی نظام کھڑے کر دیئے اسلامی تعلیم کا طالب علم بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ ایک معاشری اور سیاسی قوت کے لحاظ سے اسلام کی قریب قریب نصف قواعد انہی فقہاء کی قانونی ذہانت پر منحصر تھیں۔

وان کریم (VON KREMER) کہتا ہے "رومیوں کے بعد اہل عرب کے سوا اور کوئی قوم نہیں ہے جو کسی ایسے نظامِ قانون کو اپنا کھسکے جس کی ترتیب و تیاری میں اتنی محنت و جانفشانی برتی گئی ہو" یہ نظامات اپنی مکمل جامعیت کے باوجود انفرادی نشریات ہی ہیں۔ اور اس لحاظ سے ان کے لئے کسی قسم کی قطعیت کا دعویٰ درست نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ علمائے اسلام مقبول و مرفوعہ فقہی مذاہب (۱)

کے لئے قطعیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن مکمل اجتہاد کے نظری امکانات سے انکار ان کے لئے کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکا۔ میں اُن وجوہات کو بالوضاحت بیان کرنے کی کوشش کر چکا ہوں جو میری رائے میں علماء کے اس طرز عمل کا باعث ہیں۔ چونکہ زمانہ اب بدل چکا ہے اور دُنیا نے اسلام اُن قوتوں کے مقابل اور اُن سے اثر پذیر ہے جنہیں انسانی عقل کی حیرت انگیز ترقی نے پیدا اور موجود کر دیا ہے۔ اس لئے مجھے اس طرز عمل کے مزید پائے

رکھنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ کیا کبھی ہمارے فقہی مذاہب کے محستین نے اپنے مسئلہ اور تشریحات کے بارے میں قطعیت کا دعویٰ کیا تھا۔ ہرگز نہیں۔ میری رائے میں موجودہ نسل کے آزاد خیال مسلمانوں کا یہ دعویٰ بالکل جائز اور درست ہے کہ انہیں اپنے تجربات اور جدید زندگی کے بدلے ہوئے حالات کی روشنی میں فقہ کے بنیادی اصولوں کی تشریح جدید کا حق حاصل ہے۔ اس فرائضی تعلیم کے پیش نظر کہ زندگی مرفقی تخلیق کا ایک سلسلہ ہے۔ ہر نسل کو اپنے مسائل خود ہی سمجھانے کی اجازت ہونی چاہئے۔ منتقدین کی تصانیف ان کے لئے رہبر تو ہونی چاہئیں مگر رکاوٹ نہیں۔

میرا خیال ہے کہ آپ اس مرحلے پر مجھے ترکی شاعر صنیاء یاد دہانی کرائیں گے اور دریافت کریں گے کہ کیا مرد و عورت کی مساوات کے متعلق اس کا مطالبہ یعنی طلاق علیحدگی اور وراثت میں مساوات کا مطالبہ اسلامی قانون کی رُو سے جائز و درست ہے مجھے معلوم نہیں کہ ترکی میں عورت کی بیداری نے ایسے مطالبات پیدا کر دیے ہیں جنہیں بنیادی اصولوں کی نئی تشریح کے بغیر پورا نہیں کیا جاسکتا۔ پنجاب میں جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے ایسے متعدد واقعات سامنے آچکے ہیں۔ جن میں عورتیں اپنے ناپسندیدہ شوہروں سے مخلصی پانے کے لئے مرتد ہو گئیں۔ ایک تبلیغی مذہب کے مقاصد و عزائم کی اس سے زیادہ غلط تعبیر کیا ہوگی۔ آئندہ کا زبردست فیتہ شامی اپنی کتاب "الموفقات" میں لکھتا ہے "قانون اسلام پانچ چیزوں کی حفاظت کا دعویٰ کرتا ہے۔ دین۔ نفس۔ عقل۔ مال اور نسل اس معیار کو سامنے رکھ کر میں یہ پوچھنے کی حرات کرتا ہوں کہ کیا دہایا کے مطابق ابتدا سے متعلق قانون اس ملک میں ایمان کے مفاد کی حفاظت کرتا ہے ہنہ۔ دستی عوام کی شدید قدامت پسندی کے پیش نظر بیان کے مصنفین کے لئے اور کوئی چارہ ہی نہیں کہ اپنے فیصلوں میں انہیں کتابوں سے استناد

سکریں جو معیاری تصانیف شمار کی جاتی ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ جب توہینِ رسالے کی طرف حرکت کر رہی ہیں ڈھار قانون دھیں کا وہیں ساکت و جامد ہے۔

ہاں اب رہا ترکی شاعر کے مطالبہ کا مسئلہ تو مجھے ڈر ہے کہ وہ اسلام کے عالمی قانون کے متعلق کچھ زیادہ واقفیت نہیں رکھتا۔ اور نہ ہی قرآنی اصول وراثت کی اقتصادی اہمیت اس پر چنداں واضح ہے۔ نکاح اسلامی قانون کے مطابق ایک مہتری موابہد ہے بیوی کو اس بات کی پوری آزادی حاصل ہے کہ نکاح کے وقت شوہر کے اختیار و طلاق کو مقررہ شرائط کے مطابق اپنے حق میں منتقل کرانے اور اس طرح اس خصوص میں مرد کے مساوی وہ ہم درجہ ہو جائے۔ قانون وراثت میں شاعر کی مجوزہ اصلاح ایک غلط فہمی پر مبنی ہے مردوں اور عورتوں کے شرعی حصص اگر فی مساوی ہیں تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ قانون کی نگاہ میں مرد عورتوں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ اس قسم کا قیاس قرآن کی روح کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے:-

”اود عورتوں کے مردوں پر دیے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر“

لڑکی کے حصہ کا تعین اس کی کسی خفقی کمزوری کی بنا پر نہیں کیا گیا بلکہ اُن اقدار اور موافقت اور معاشری ہیئت میں جو جگہ اُسے حاصل ہے اُس کے پیش نظر عمل میں آیا ہے مزید بالکل شاعر کے اپنے معاشری نظریہ کے مطابق قانون وراثت تقسیم دولت کا تنہا اور واحد عامل نہیں سمجھا جانا چاہئے۔ بلکہ اس سلسلے میں جو عاملین کارفرما ہیں اسے اس کی ایک کڑی نصوت کرنا چاہئے۔ قانون اسلام کی رو سے جبکہ لڑکی اُس جائیداد کی پوری مالک ہے جو اُس سے باپ اور شوھر دونوں کی طرف سے شادی کے موقع پر ملتی ہے اور جبکہ وہ اپنے مرنے کی جو اس کی مرضی کے مطابق خواہ مخواہ ہو یا غیر محمل اور جس کی ادائیگی تک وہ اپنے شوھر کی پوری جائیداد پر قبضہ رکھ سکتی ہے۔ تنہا اور واحد مالک بھی ہوتی ہے۔ اُس کے باوجود ساری عمر کے لئے

اس کی کفالت کی تمام تر ذمہ داری شوہر ہی کے کندھوں پر ڈال دی جاتی ہے۔ اگر آپ قانونِ شریعت کے عمل کو اس نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو معلوم ہو جائیگا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی اقتصادی وضعیت میں کوئی ایسا اہم فرق نہیں ہے اور حقیقت میں ان کے شرعی حصّوں کی اس ظاہری عدم مساوات کے ذریعے ہی قانونِ اسلام ترکی شاعر کی مطلوبہ مساوات قائم کرتا ہے سچی بات یہ ہے کہ قرآنی قانونِ وراثت — (وان کریمر) (VON KREMER) کے نزدیک قانونِ اسلام کا سب سے زیادہ طبعاً واپسلو — کی تہ میں جو اصول کار فرما ہیں، فقہانے اُن پر اتنی توجہ صرف نہیں کی جن کے وہ مستحق ہیں جدید سوسائٹی کی تلخ جماعتی کشمکش کے پیش نظر ہمیں غور و فکر کی راہ اختیار کرنی چاہئے۔ اور اگر ہم اپنے قوانین کا مطالعہ جدید اقتصادی زندگی میں قریب الوقوع انقلاب کے تعلق سے کریں تو اغلب ہے کہ ہماری نظریں اساسی اصولوں کے ایسے مستور پہلوؤں کو دریافت کر لیں جنہیں ہم ان اصولوں کی دانائی کے نئے یقین و اذعان کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔

(ب) احادیث | قانونِ اسلام کا دوسرا سب سے بڑا ماخذ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم

کی احادیث ہیں یہ قدیم و جدید دونوں زمانوں میں بہت زیادہ بحث کا موضوع و مرکز رہی ہیں، ان کے جدید نقادوں میں سے پروفیسر گولڈزی ہر (GOLDSIEHER) تاریخی اعتبار کے جدید خیالوں کی روشنی میں ان پر ایک کڑی امتحانی نگاہ ڈالتا ہو، ایس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ یہ مجموعی حیثیت میں ناقابلِ اعتبار ہیں۔ ایک اور یورپین اہل قلم صحتِ حدیث کے معینہ اصولوں کو پرکھنے کے بعد اور غلطی کے نظری امکانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مندرجہ ذیل نتیجہ نکالتا ہے:

”آخر میں یہ کنسپٹریگا کہ مذکورہ خیالات محض نظری امکانات کی نمائندگی کرتے تھے

اور یہ سوال کہ یہ امکانات کہاں تک واقعات بن گئے تھے بڑی حد تک اس بات

پر منحصر ہے کہ حقیقی واقعات نے کس حد تک ان امکانات کو استعمال میں لانے کی ترفیات دیں۔ اس میں شک نہیں کہ اصنافی لحاظ سے مؤرخان ذکر بہت کم تھیں اور انہوں نے تمام احادیث کے بہت قلیل حصے کو متذکرہ لکھا یہ کہا جاسکتا ہے کہ احادیث کے مجموعے جنہیں مسلمان مستند اور مستقیم سمجھتے ہیں بڑی حد تک اسلام کے آغاز اور اس کی ابتدائی ترقی کی اصلی اور سچی دستاویز ہیں۔

بہر حال ہمارے لئے اپنے موجودہ مقصد کے پیش نظر فقہی اور غیر فقہی معنوں کی احادیث میں امتیاز کرنا ضروری ہے۔ پہلی قسم کی احادیث کے بارے میں ایک نہایت ہی اہم سوال پیدا ہوتا کہ ان میں کس حد تک عرب کے قبل اسلامی دستور و قوانین کا پرتو موجود ہے۔ جنہیں رسول اللہ نے بعض صورتوں میں بحکم محفوظ کر لیا تھا اور بعض معاملات میں ان کی ترمیم کر دی تھی۔ اس بات کا معلوم کرنا کچھ آسان نہیں ہے کیونکہ ہمارے متذکرہ میں شاذ ہی ان قبل اسلامی دساتیر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور نہ اس بات کا پتہ چلنا ممکن ہے کہ ان دساتیر کے رواج کو جنہیں رسول اللہ کی صریح منظوری یا رضا آمیز خاموشی سے جوں کاٹوں محفوظ رہنے دیا گیا، عالمگیر بننے کا ارادہ تھا۔ شاہ ولی اللہ نے اس نکتہ پر نہایت بصیرت افزا بحث کی ہے۔ میں یہاں ان کے خیالات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک عمومی لحاظ سے ملہائے تعلیم کا اسلوب یہ ہے کہ کسی رسول پر نازل شدہ شریعت میں ان لوگوں کی عادات اطوار اور خصوصیات کو خاص طور پر ملحوظ رکھا جاتا ہے جن کی طرف وہ مخصوصاً مامور کیا گیا ہو۔ لیکن وہ پیغمبر جس کا مطمح نظر ہمہ گیر اصول ہوں نہ تو مختلف اقوام کے لئے مختلف احکام دے سکتا ہے اور نہ انہیں اپنی وضع و روش کے اصول وضع کرنے کی کھلی تحفظ دے سکتا ہے اس کا اسلوب یہ ہے کہ ایک خاص قوم کو تربیت دے

اور پھر عالمگیر شریعت کی بنا تشکیل میں اُسے مرکز کے طور پر استعمال کرے ایسا کرتے ہوئے وہ ساری نسل انسانی کی معاشرتی زندگی کی تہ ہیں جو اصول کا رفرما ہیں اُن پر زور دیتا ہے اور اُن کا اطلاق پیش نظر قوم کی مخصوص عادات کی روشنی میں ٹھوس واقعات پر کرتا ہے اس اطلاق سے پیدا شدہ شرعی احکام ایک لحاظ سے خاص اسی قوم کے متعلق ہوتے ہیں، (مرزائے جرائم سے متعلقہ قانون) اور چونکہ ان کی تعمیل و پابندی بجائے خود ایک منفعت نہیں ہے۔ اس لئے کرنے والی نسلوں پر سختی کے ساتھ اس کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ شاید اسی خیال کے پیش نظر امام ابو حنیفہ نے جن پر اسلام کی عالمگیر سیرت پوری طرح واضح تھی عملی طور پر ان احادیث سے کوئی کام نہیں لیا۔ ان کی طرف سے استحسان یعنی قانونی ترجیح کے اصول کا تعارف جس کی رو سے فقہی تفکر میں اصلی حالات و شرائط کا محتاط مطالعہ از بس ضروری ہے اُن محرکات کو ابھی واضح کر دیتا ہے جنہوں نے فقہی احادیث کے متعلق ان کے طرز عمل کو متعین کیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے احادیث سے محض اس لئے استفادہ نہیں کیا کہ اُن کے زمانے میں کوئی باقاعدہ مجموعہ احادیث موجود نہیں تھا۔ اول قویہ بات ہی غلط ہے کہ اُن کے زمانے میں ایسا کوئی مجموعہ ہی موجود نہیں تھا کیونکہ ان کی وفات سے پورے تیس برس پہلے عبدالملک اور زہری کے مجموعے مرتب ہو چکے تھے۔ لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ مجموعے اُن تک نہیں پہنچے اور کہ اُن میں فقہی مفہوم کی احادیث نہیں تھیں تو پھر بھی وہ اپنے متاخرین یعنی امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی طرح بڑی آسانی کے ساتھ خود اس طرز کا ایک مجموعہ مرتب کر سکتے تھے۔ بشرطیکہ وہ اس بات کو ضروری اور اہم تصور کرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خاص فقہی مفہوم کی احادیث کے متعلق امام ابو حنیفہ کا نقطہ نگاہ مجموعی حیثیت میں درست ہے اور عبید آزاد خیال اگر قانونی مائدہ کی حیثیت میں ان کے بلا امتیاز ہتمال کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں

توان کا ایسا کنا حنفیوں کے ایک بزرگ ترین شارح کی پیروی ہوگی۔ تاہم اس امر میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں کہ فقہ میں مجرد فکر کے برعکس ٹھوس سائل و سوالات کی قدر و قیمت پر زور دے کر اہل حدیث نے اسلام کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے اور اب بھی احادیث کا محتاط مطالعہ اگر اس انداز و نظر کے ساتھ کیا جائے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی ہے تو یہ قرآنی اصولوں کی حیاتی قدر کے سمجھنے میں بہت بڑی مدد دے سکتا ہے۔ ان اصولوں کی حیاتی قدر و قیمت پر عمل گرفت ہی ہمیں بنیادی اصولوں کی تشریح جدید کی سعی و کوشش کے لئے تیار کر سکتی ہے۔

(۲) اجماعِ اسلامی قانون کا تیسرا ماخذ اجماع ہے جو میری رائے میں شاید اسلام کا سب سے اہم قانونی نظریہ ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں تو یہ اہم نظریہ بڑی لمبی چوڑی علمی بحثوں کا مرکز بنا رہا مگر علمی طور پر اس کی حیثیت محض ایک خیال سے زیادہ نہیں بڑھی اور نہ ہی اس نے کبھی کسی اسلامی ملک میں ایک مستقل ادارے کی شکل اختیار کی۔ ممکن ہے اس خیال کا کسی مستقل قانونی ادارے کی شکل و صورت اختیار کر لینا اس مطلق انسان شناسی و شہنشاہیت کے مفاد کے خلاف ہو جس کا قیام خلیفہ چارم کے فوراً بعد عمل میں آچکا تھا۔ میرے خیال میں یہ بات اموی اور عباسی خلفاء کے مفاد کے عین حق میں تھی کہ وہ قوتِ اجتہاد کو انفرادی مجتہدین کے ہاتھوں ہی میں رہنے دیں اور کسی ایسی مستقل مجلس کے تشکیل و قیام کی حوصلہ افزائی نہ کریں جو بعد میں ان کی اپنی ذات ہی کے لئے ایک طاقتور خطرہ بن جائے۔ بہر حال یہ امر قابلِ اطمینان ہے کہ نئی عالمگیر قوتیں اور اقوامِ یورپ کا سیاسی تجربہ موجودہ دور کے مسلمانوں پر خیالِ اجماع کی قدر و قیمت اور اس کے امکانات کو عیاں اور واضح کر رہا ہے۔ اسلامی ممالک میں رواجِ جمہوریت کی نشوونما اور قانون ساز مجالس کا تدریجی قیام راہِ ترقی میں ایک بہت بڑا

قدم ہے۔ عصر حاضر میں اجماع کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ قوت اجتہاد کو فقہی مذاہب کے انفرادی نمائندوں کے ہاتھوں سے لے کر ایک مسلم مجلس قانون ساز کے سپرد کر دیا جائے جو فقہی مباحث پر ایسے اشخاص کی نکتہ خیز معلومات حاصل کرتے ہیں کہ مباحث ہو سکیں جو ماہرین نہ ہونے کے باوجود حالات میں گہری بصیرت کے حامل و دارا ہوں گے صرف اس صورت میں ہم اپنے فقہی نظام کی خوابیدہ روح کی فعلیت پر ابھار کر اسے ارتقائی رنگ دے سکتے ہیں۔

مگر یہاں ہندوستان کے اندر اس بارے میں بہت سی مشکلات پیدا ہو جانے کا امکان ہے۔ کیونکہ یہ بات محل نظر ہے کہ آیا ایک غیر مسلم مجلس قانون ساز قوت اجتہاد کا استعمال کر سکتی ہے؟ لیکن اجماع کے متعلق ایک دوا ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں جن کا جواب دینا ادب سے ضروری ہے کیا اجماع قرآن کی تنسیخ کر سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ مسلمان سامعین کے سامنے ایسا سوال اٹھانا بالکل غیر ضروری اور فضول ہے مگر میرے لئے ایسا کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ اس لئے کہ ایک یورپین نقاد نے اپنی کتاب موسومہ مالیات کے اسلامی نظریے (MOHAMME DENTHEORIES.OF FINANCE) مطبوعہ کولمبیا یونیورسٹی میں ایک نہایت گمراہ کن بیان شائع کیا ہے۔ اس کتاب کا مصنف بغیر کسی سند کے و قطعا زہے کہ بعض حنفی اور معتزلہ اہل فہم کے نزدیک اجماع قرآن کی تنسیخ کر سکتا ہے اسلام کے سارے فقہی ادب میں اس بیان کے لئے قطعاً کوئی وجہ جواز موجود نہیں۔ پیغمبر کی کسی حدیث میں بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کی تنسیخ کرے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف ہمارے متقدمین فقہاء کی تقریروں میں لفظ نسخ کی موجودگی سے گمراہ ہو گیا ہے۔ امام شافعی الموفقات جلد سوم صفحہ ۶۵ میں فرماتے ہیں کہ ”جب فقہائے متقدمین اس لفظ کو اجماع صحابہ کے موضوع پر بحث و تبیین کرتے وقت استعمال میں لاتے تو اس کا مفہوم محض کسی فقہی قرآن کی طاقت اجرا و نفاذ میں کمی یا بیشی ہی ہوتا تھا

اور اس کے یہی ہرگز نہیں جوتے تھے کہ قرآن کے کسی فقہی اصول کو کسی اور اصول قانون کے ذریعے
تفسیح کر دیے کی اس میں طاقت ہے۔ اور اس طاقت اجراءِ نفاذ کے استعمال کا قانونی نظریہ
بھی عہدی۔۔۔۔۔ شافعی فقیہ جو سائزوں صدی چہری کے وسط میں فوت ہوا اور جس کی
تصانیف ابھی ابھی مصر میں شائع ہو چکی ہیں۔۔۔۔۔ کے نزدیک یہ ہے کہ ”اصحاب کے پاس ضرور
ایسا شرعی حکم ہوگا۔ جس کی رو سے وہ اس طاقت اجراءِ نفاذ میں کمی بیشی کرنے کے مجاز تھے۔
مگر فرض کیجئے کہ صحابہ نے متفقہ طور پر ایک مسئلہ کو طے کر لیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ آیا آنے والی نسلیں بھی اس فیصلہ کی تکلف ہونے والی قضیہ شوکانی نے اس مسئلہ پر تفصیل
بحث کی ہے اور مختلف مذاہب (اہلِ قہر کی) کراچی نقل کر دی ہیں میں سمجھتا ہوں
کہ اس ضمن میں واقعاتی اور قانونی امور سے متعلقہ فیصلوں میں تیز کرنا لازمی ہے۔ پس
صورت میں مثال کے طور پر جب یہ سوال پیدا ہوا کہ آیا متوفیہ میں کی سورتیں قرآن میں شامل
ہیں یا نہیں اور صحابہ نے بالاجماع فیصلہ دیدیا کہ وہ شامل ہیں تو ان کا یہ فیصلہ ہمارے
لئے ناطق ہے اس لئے کہ صحابہ ہی اس امر اقصیٰ سے باخبر ہو سکتے تھے دوسری صورت میں
سوال محض تشدیع کا ہے اور کفر کی سند پر یہ کہنے کی جرأت کرتا ہوں کہ بعد کی نسلیں
اجماع صحابہ کی پابند نہیں ہیں اگر مخفی کہتا ہے کہ سنت صحابہ رضائے وقت ناطق ہو سکتی ہے
جب کوئی مسئلہ قیاس کے ذریعے صاف نہ ہو سکے۔ لیکن جو مسائل قیاس کے ذریعے ثابت
ہو سکیں ان میں اس کی پابندی لازمی نہیں ہے“

یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ کسی جہادِ مسلم مجلسِ آئین ساز کی قانونی
فعالیت کے بارے میں ہے۔ جس کی ترکیب کم از کم موجودہ حالات میں ایسے ہی اشخاص
سے ہو سکتی ہے۔ جنہیں زیادہ تر قانون اسلام کی باریکیوں کا کوئی علم نہیں۔ ایسی مجلس

آئین ساز قانون کی تشریح کرتے وقت بڑی اہم غلطیوں کی ترکیب ہو سکتی ہے ہم کسی طرح ایسی تشریحی غلطیوں کے امکانات کی کمتل پیش بندی یا کم از کم انہیں گھٹانے کی کوشش کر سکتے ہیں! مثلاً ۱۹۰۷ء کے ایرانی دستور کے مطابق "دنیاوی امور سے ماہر" علمائے مذہب کی ایک علیحدہ کمیٹی بنادی گئی ہے جسے "مجلس کے عمل قانون سازی" کی نگرانی اور دیکھ بھال کا اختیار ہوگا۔ میری رائے میں یہ خطرناک اقدام شاید ایران کے مخصوص آئینی نظریہ کے مطابق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نظریے کی رو سے بادشاہ ملک و سلطنت کا محض امین ہے حقیقت میں یہ چیزیں امام غائب کی ملکیت ہیں۔ علمائے امام کے نمائندوں کی حیثیت میں پوری قومی زندگی کی نگرانی اور دیکھ بھال کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اگرچہ میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ لہما نہ سلسلہ جانشینی کی غیابت میں وہ کس طرح نیابت امام کا حق ثابت کرتے ہیں۔ مگر ایران کا دستور یہ نظریہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو یہ التزام خطر سے خالی نہیں اور اگر شغنی ممالک میں اس تجربے کو دوہرایا بھی جائے تو وہ بعض عارضی اور وقتی ہونا چاہئے۔ علمائے مسلم مجاہدین آئین ساز کا نہایت اہم اور مرکزی عنصر ہونا چاہئے۔ تاکہ قانون سے متعلقہ مسائل پر آزادانہ مباحث کی مسادنت رہنمائی کر سکیں۔ غلط تشریحات کو روکنے کا موثر علاج صرف یہی ہے کہ اسلامی ممالک میں قانون کے رائج الوقت نظام تعلیم میں اصلاح کی جائے۔ اس کا دائرہ وسیع کیا جائے اور اس کی تحصیل کے ساتھ جدید علم الا قانون کا گہرا اور زیرک مطالعہ بھی شامل کر دیا جائے۔

ث قیاس فقہ کا چوتھا ماخذ قیاس ہے یعنی وضع قوانین میں "قیاسی استدلال"

کا استعمال یوں معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی مفقودہ ممالک میں مختلف معاشری اور زرعی حالات کے پیش نظر حنفی اہل الرائے کو احادیث میں مذکورہ مثالوں سے کوئی روشنی اور رہنمائی نہیں ملی۔ اپنی تشریحات میں ان کے لئے صرف ایک ہی راہ کھلی تھی اور وہ قیاسی استدلال کا استعمال

تھا اگرچہ عراق میں نئے حالاتِ ارسطو کی منطق کی طرف اشارہ کر رہے تھے مگر قانونی ترقی کے ابتدائی مراحل میں اس کے اطلاق سے سخت نقصان دہ نتائج پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ زندگی کے پیچیدہ برتاؤ کو چند عمومی تصورات سے منطقی طور پر افادہ نہ ٹھوس اور مضبوط قوانین کی جگہ بندوبست میں نہیں لایا مگر منطقِ ارسطو کی عینک سے دیکھا جائے تو یہ ایک خالص مشین (MECHANISM) ہے جس کا کوئی داخلی اصول حرکت نہیں۔ اس طرح حقیقی اہل الرائے نے زندگی کی تخلیقی آزادی و مطلق العنانی کو صرف نظر کر دیا۔ اور عقلِ خالص کی بنیادوں پر ایک عملِ نظامِ قانون کی تشکیل کا خواب دیکھنے لگ گئے۔ لیکن فقہائے مجاز نے جو سامی نسل کے عملی ذوق کے صحیح نمائندے تھے، عراقی فقہاء کی متکلمانہ دقیقہ سنجیوں کے خلاف پُر زور صدائے احتجاج بلند کی اور ان کے غیر حتمی واقعات کو تصور کر لینے کے میدان پر بھی زبردست اعتراضات کئے جس کی نسبت وہ صحیح طور پر سمجھتے تھے کہ یہ قانونِ اسلام کو ایک قسم کی جانِ مشین (MACHINE) بنا کر رکھ دیگا۔ اسلام کے ابتدائی فقہاء میں ان تلخ اختلافات نے حدودِ قیاس کی انتہائی تعریف اُس کی شرائط اور تعزیرات کی طرف توجہ کو مستعطف کر دیا۔ قیاس جو دراصل مجتہد کی ذاتی رائے کو چھپانے کے لئے ایک نقاب کا کام دیتا تھا قانونِ سلام میں آخر کار زندگی و حرکت کا سرچشمہ بن گیا۔ قانون کے ایک ماخذ کی حیثیت میں ابو حنیفہ کے اصولِ قیاس پر بالکل واضح فنی عمل کی زبردست تنقید دراصل اُس آریائی میلان پر ایک مؤثر سامی گرفت ہے جو واقعہ کی بجائے خیال اور حقیقت کے بدلے تصور سے زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے حقیقت میں یہ اختلاف فنی تحقیق میں استخراجی (DEDUCTIVE) اور استقرائی (INDUCTIVE) اسباب پر تنہا والوں کے درمیان تھا۔ عراقی کے فقہاء اصلاً نظریہ کے ابدی پہلو پر زور دیتے تھے۔ اس کے برعکس مجازی فقہاء اس کے واقعاتی پہلو کو زیادہ اہم سمجھتے تھے

لیکن حجاز کے فقیہ اپنی حیثیت کی پوری اہمیت کا خود ہی احساس نہ کر سکے اور حجاز کی قانونی روایات نے جتنی طور پر ان میں جو تعصب پیدا کر دیا تھا اس نے ان کی نگاہ کو انہی مثالوں تک محدود کر دیا۔ جو عہد رسالت اور دورِ صحابہ میں فی الواقعہ وقوع پذیر ہو چکی تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ٹھوس حقائق کی قدر و قیمت کو پہچانا مگر ساتھ ہی انہیں غیر متبدل اور ابدی بھی بنا دیا۔ اور قیاس کی طرف جس کا انحصار ٹھوس حقائق کے مطالعہ پر ہی ہے بالکل رجوع نہیں کیا ہر حال مذہب (SCHOOL) ابوحنیفہ پر ان کی تنقید نے ٹھوس واقعہ کی قدر و قیمت کو بڑھا دیا اور فقہی اصولوں کی تشبیح کرتے وقت زندگی کی اصلی حرکت اور متنوع کو مد نظر رکھنے کی ضرورت نگاہوں کے سامنے کر دی۔ نتیجہ یہ ہے کہ مذہب ابوحنیفہ جس نے اس نزاع کے تسارے کو پورے طور پر جذب کر لیا تھا اپنے اساسی اصولوں میں بالکل آزاد ہے اور اس میں تخلیقی مطابقت (CREATIVE ADAPTATION) کی قوت باقی تمام فقہی مذاہب (SCHOOLS) زیادہ ہے۔ لیکن جدید غنیلوں نے خود اپنے مذہب کی روح کے عین برعکس امام ابوحنیفہ اور ان کے جانشینوں کی تصریحات کو ٹھیک اسی طرح اٹل اور ناقابل رد و بدل تسلیم کر لیا ہے۔ جس طرح ابتدائی ناقدین امام نے ٹھوس واقعات پر بیٹے ہوئے فیصلوں کو ابدی بنا لیا تھا۔ اس مذہب کے اساسی اصول یعنی قیاس کو اگر صحیح طور پر سمجھا جائے۔ اور اس کے اطلاق میں بعضی مصلحتی مذہب تو یہ جیسا کہ امام شافعیؒ مجاہد فرماتے ہیں "محض اجتہاد کا ایک دوسرا نام ہے" اور اصول کی حیثیت میں اس کی اہمیت اس حقیقت سے بھی معلوم ہو سکتی ہے کہ اکثر فقہاء کے نزدیک جیسا کہ قاضی شوکانی ہمیں بتلاتے ہیں "خود رسول اللہؐ کی زندگی میں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی اجازت تھی۔ باب اجتہاد کا بند ہو جانا ایک خالص افسانہ ہے جسے کچھ تو اسلام میں فکر قانونی کی نظم و منسربہ نے پیدا کیا اور کچھ اس ذہنی کاہلی نے گھڑ لیا جو خاص طور پر روحانی زوال

دور میں بڑے بڑے مفکرین کو مسجد بنالیتی ہے۔ اگر بعض مؤرخین نے اس افسانے کو تسلیم کر لیا ہے تو موجودہ مسلمان اپنی ذہنی آزادی کی اس اختیاری قربانی کے لئے ہرگز مختلف نہیں۔ سرکاشی - دسویں صدی ہجری - بالکل صحیح کتاب ہے کہ اگر اس افسانے کے مؤیدین کہتے ہیں کہ متقدمین کی نسبت متاخرین کی راہ میں زیادہ مشکلات عامل ہیں تو یہ محض حایات ہے۔ کیونکہ اس بات کا سمجھ لینا کچھ ایسا مشکل نہیں کہ متقدمین کی نسبت متاخرین کے لئے اجتہاد میں زیادہ آسانیاں ہیں فی الواقعہ قرآن و سنت کی تفسیر میں اتنی جوگی ہیں کہ آج مجتہد کے لئے ضرورت سے بھی زیادہ مواد موجود ہے۔

اس مختصر سی بحث سے آپ پر واضح ہو گیا ہو گا کہ نہ تو اساسی اصولوں میں اور نہ ہی فقہی نظاموں کی ساخت میں ہمارے موجودہ طرزِ عمل کے لئے کوئی وجہ جواز موجود ہے عقل و فکر کی تیز روشنی اور نئے تجربات کی قوت سے سطح ہو کر دنیائے اسلام کو چاہئے کہ جماعت و جمہور کے ساتھ تشکیلِ جدید کے پیش پا افتادہ کام کو سرانجام دے لیکن بیاتِ فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ تشکیلِ نو زندگی کے جدید حالات و کوائف کے ساتھ محض مطابقت پیدا کرنا ہی نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہم کام ہے دھچکی، جنگِ عظیم کے بعد ترکی کی بیداری — جو ایک فرانسیسی اہلِ قلم کے نزدیک اسلامی دنیا کے لئے استحقاقِ عصر ہے۔ اور مسلمہ ہیشیا کی قربت و مہاشائی میں نئے اقتصادی تجربے پر عمل پیرائی۔ ان دونوں چیزوں سے اسلام کا داخلی منہموم اور اس کا مستقبل ہم پر واضح و آشکار ہو جانا چاہئے۔ آج انسانیت کو تین چیزوں کی ضرورت ہے، کائنات کی روحانی تشریح - فرد کی روحانی آزادی و نجات اور عالمگیر بنیادی اصول جو روحانی اساس پر انسانی معاشرہ کے ارتقاء کی راہ نائی کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یورپ نے انہی خطوط پر متقدم تصور، نظامِ تخلیق کئے ہیں لیکن تجربہ شاہ

ہے کہ عقل خالص کے ذریعے حاصل شدہ حقیقت اعتقاد و یقین کی وہ حرارت پیدا کرنے سے قاصر ہے جو صرف وحی الہی کا خاصہ ہے یہی وجہ ہے کہ عقل خالص نے انسانوں کو بہت کم متاثر کیا ہے۔ حالانکہ مذہب نے ہمیشہ افراد کو بندوبستوں پر ابھارا ہے اور پوری سوسائٹیوں کو بدل کر رکھ دیا ہے یورپ کی تصورات اس کی حیات میں کبھی ایک زندہ عنصر نہیں بن سکی اور نتیجہً ایک نگراں خودی ہے جو اپنا اظہار ایسی متخالف اور ناروا اور جمہوریتوں کے ذریعے کر رہی ہے جن کا آخری مقصد امر کے مفاد کی خاطر غریبوں کا خون چوسنا ہے۔ یقین کیجئے انسانوں کی اخلاقی ترقی کے راستے میں یورپ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے برعکس مسلمان وحی الہی کی اساس پر قائم شدہ ان بنیادی اصولوں کے سرمایہ دار ہیں جو زندگی کی گہرائیوں سے ابھر کر اپنی ظاہری خارجیت کو داخلیت میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ ہمارے لئے زندگی کی روحانی اساس ایک اعتقادی بات ہے جس کی خاطر کم سے کم علم رکھنے والا مسلمان بھی بہ آسانی اپنی زندگی بھینٹ دے سکتا ہے اور اسلام میں ختم نبوت کے بنیادی خیال کے پیش نظر ہمیں روحانی طور پر دنیا کی سب سے زیادہ فوقیت رکھنے والی قوموں میں سے ہونا چاہئے۔ قرن اولیٰ کے مسلمان جنہیں ابھی بھی قبل اسلامی ایشیا کی روحانی غلامی سے نجات ملی تھی اس بنیادی خیال کی صحیح اہمیت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ عصر حاضر کے مسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنی حیثیت (Positi) کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کرے۔ ان بنیادی اصولوں کی روشنی میں اپنی معاشرتی زندگی کو پھر سے ڈھالے اور اسلام کے تاجوتوزیم غریباں مقصد کے متعلق اس روحانی جمہوریت کو تشکیل دے جو اسلام کا آخری منشا ہے۔

علامہ ڈاکٹر محمد اقبالؒ

————— ❦ —————

ہماری تازہ ترین مطبوعات

ہم اے ہندوستانی مسلمان { جس میں سید احمد شہید کی تحریک مجاہدین پر مفصل تبصرہ ہے - :-
اور ہندوستان کو شش بخشی - اس میں بتایا گیا ہے کہ سید احمد شہید اور ان کے رفقاء نے مسلمانوں کو کس طرح متحرک کیا۔
اور کس طرح ان کے اندہ ہالی روح پیدا کر دی تھی - قیمت دو روپے بارہ آنے (نفاذ)
اسلامی پارٹی کا آئین { ہندوستان میں اسلامی حکومت کے اچلے گئے کوشش کی جا سکتی ہے ان سوالات
کا جواب معلوم کرنا جو تو اس کتاب کو مطالعہ کیجئے - قیمت ۲۵

شرح اسرار خودی { علامہ اقبال کا بنیادی فلسفہ فتویٰ سہارو روز میں بیان کیا گیا ہے اصل کتاب فارسی میں ہے
دو سراڈیشن اس گزائی کے زمانہ میں طبع ہوا ہے - قیمت وہی ہے جو پہلے تھی صرف ایک روپیہ آٹھ آنے (دعوت)
اقبال کا تصور زمان و مکاں { ڈاکٹر محمد رفیع الدین صدیقی ایم اے ایچ - بی - ڈی نے علامہ اقبال کے
علامہ کے چھ نیکوچوں میں سے دو نیکوچوں میں، اسی مسئلہ پر بحث ہے اور یہی دو نیکوچ مشکل ترین نیکوچ ہیں اس لئے اقبال کا مطالعہ
کرنے والوں کو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے - قیمت دس آنے

موت حیات اقبال کے کلام میں { اس چھٹے سے پینٹھ میں ڈاکٹر محمد رفیع الدین صاحب صدیقی
آؤ موت سے خلق رکھتے تھے یہ چھوٹا سا معنون بے حد پراثر معلومات اور روح پرور ہے قیمت چار آنے -

اقبال کے چند جواہر پرزے { یہ علامہ اقبال کی منظومات کا ایک نادر مجموعہ ہے جو جناب خواجہ پرو فیئر
اشتر اکیت اور اسلام : مولوی محمد ظفر الدین صدیقی بی اے کا یہ معنون ہر نگے پڑھے کے مطالعہ میں آنا چاہئے قیمت
انتخاب غالب { غالب کے کلام کا یہ ایک نادر مجموعہ ہے جو اب تک شائع نہیں ہوا - اس مجموعے کی خصوصیت
یہ ہے کہ غالب نے خود اپنے کلام کا یہ انتخاب جمع کیا تھا - قیمت چھ آنے (۶۰)

صلنے کا پتہ :- دفتر اقبال اکیڈمی - ظفر منزل - تاج پورہ لاہور

ہمارے ہندوستانی مسلمان

دلچسپ نظر آئی سی۔ ایس۔ بنگال نے مسلمانوں میں انگریزی میں ایک کتاب لکھی تھی۔ جس کا نام (OUR INDIAN MUSALMAN) ہے۔ اس کتاب میں فاضل مولف نے سید احمد شہید کی تحریک مجاہدین پر ایک مفصل تبصرہ لکھا ہے یہ تحریک ہندوستان میں اسلامی حکومت کے احیا و تجدید کی ایک آخری کوشش تھی۔ اس کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سید احمد شہید اور ان کے رفقاء نے کس طرح مسلمانوں کو حیرتناک انگریزوں پر منظم کیا۔ اور کس طرح ان کو ایمان اور فرقہ پرانیوں کے لئے تیار کر لیا تھا۔ اس جماعت نے مسلسل ۲۵ سال تک سکھوں اور انگریزوں کی حکومت کو آتش زیر پا رکھا کتاب میں اسلامی تحریکات اسلامانوں کی ذمہ داری پر خوب کھل کر تبصرہ کیا گیا ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ کیا تھے اور ہم کیا ہیں کتاب بارہ زبان میں پہلی مرتبہ اس ہفتہ چھپ کر آئی ہے اور ہفتوں ہفتہ پہلے ہی ہے۔ اپنی فرمائش جلد بھیجئے ورنہ دوسرے ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ قیمت دو روپے بارہ آنے

حقیقت نفاق

مولانا صدر الدین صاحب اصلاحی نے قرآن مجید کے اس حصہ کو جو نفاق، منافق، منافقت اور نفاق کی حقیقت سے بحث کرتا ہے بالاستیعاب مطالعہ کر کے اس کتاب میں واضح کیا ہے کہ توہمی زندگی کو تباہ کرنے والا دشمن غیر نفاق ہے۔ قرآن مجید نے نفاق کی کتنی قسمیں گنائی ہیں۔ اور منافقوں کی پہچان کیا بتائی ہے۔ اور نفاق اور منافقین سے الگ رہنے کے لئے کیا کیا ہدایتیں دی ہیں اگر ان سب باتوں کو یک جا دیکھنا ہو تو اس کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ یہ کتاب تعلیمات قرآنیہ کا نچوڑ ہے۔ اور کوئی اُردو لکھا ٹیڑھا آدمی اس کے مطالعہ سے محروم نہیں رہنا چاہئے۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے

میلنے کا پتہ

دفتر اقبال الہیہی ظف منزل تاج پورہ لاہور

زبور مجسم

علامہ ڈاکٹر محمد اقبالؒ کی معرکہ آرا کتاب زبور مجسم پہلی مرتبہ ۱۹۲۷ء میں طبع ہوئی تھی۔ اب دوسری مرتبہ ۱۹۷۱ء میں طبع ہوئی ہے۔ ادبشائقین علم اسے دھڑا دھڑا خرید رہے ہیں۔ کافذ کی گرانی اور کیا بی کے باعث بہت تھوڑی تعداد میں طبع ہوئی ہے اس لئے اگر آپ منگوانا چاہیں تو جلد فرمائش ارسال کریں۔ قیمت یہ ہے۔

ضرب کلیم

ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب بے حد مقبول ہے۔ اس کے کئی ایک ایڈیشن طبع ہو چکے ہیں اب عرصہ سے یہ کتاب ناپید تھی۔ حال ہی میں طبع ہو کر آئی ہے۔ اگر آپ کو درکار ہو تو طلب فرمائیے۔ قیمت ۵۰/-

بال جبریل

ڈاکٹر صاحب کا یہ اردو شاہکار بھی بہت دنوں سے ناپید تھا۔ اب یہ کتاب بھی چھپ گئی ہے اگر آپ کے پاس بال جبریل کی نسخہ نہیں ہے۔ تو اولین فرصت میں آپ کو چاہئے کہ اسے حاصل کر لیں۔ قیمت ۱۰/-

جاوید نامہ

مثنوی پس چہ پایہ کرد

ڈاکٹر صاحب کی یہ دونوں کتابیں جو چکی ہیں اور عنقریب طبع ہونے والی ہیں آپ اپنی فرمائشیں پہلے ہی درج کرادیں۔ کافذ کی کیا بی کی وجہ سے یہ کتابیں بہت کم تعداد میں طبع ہونگی اس لئے جن حضرات کی فرمائشیں ہمارے پاس ہوں گی۔ ان کو سب سے پہلے ارسال کر دی جائیں گی۔

شرح اسرار خودی

اسرار خودی کی شرح کا دوسرا ایڈیشن اس سہفتہ چھپ کر آیا ہے۔ یہ کتاب تین سال سے ختم ہو چکی تھی۔ چونکہ بے حد مقبول اور ہر دلعزیز ہے۔ اس کی مانگ بہت تھی۔ جن حضرات کی فرمائشیں درج تھیں۔ ان کو بھی جاری ہے۔ آپ بھی جلد منگوائیں قیمت ۱۰/-

ملفوظ کا پتہ دفتر اقبال اکیڈمی۔ ظفر منزل۔ تاج پورہ۔ لاہور

معرکہ اسلام و جاہلیت

اسلام اور جاہلیت کی کشمکش دیر سے چلی آ رہی ہے۔ مولانا صدر الدین صاحب اصلاحی نے اس معرکہ الٹا رکتا میں نہایت تفصیل سے اسلام کے روشن خدو و خال اور جاہلیت کی صحیح تصویر دکھا کر دُنیا سے پوچھا ہے کہ اُن کو اسلام دیدہ زیب نظر آتا ہے یا جاہلیت؟ اسلام ان کے مفاد و حیات کو پورا کرتا ہے یا جاہلیت؟ اسلام ان کو دُنیا میں سرفرازی بخشتا ہے یا جاہلیت؟ اسلام اخروی راحت کا ضامن ہے یا جاہلیت؟ کتاب بڑی لمبپ، بڑی سہن آموز اور بے حد مفید ہے۔ آپ کو ضرور اس کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ قیمت پندرہ۔

افاداتِ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی

حجۃ اللہ الباقی کے چند نہایت ہی مفید اور شکل مقامات کا اردو میں خلاصہ دیکھنا چاہیں تو یہ کتاب پڑھیں۔ معرکہ اسلام و جاہلیت کی طرح یہ کتاب بھی حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کی نگارنی اور مشورے سے تحریر میں لائی گئی تھی۔ اور حقیقتِ نفاق کی طرح اسلامی جماعت کی تحریک کے لئے بے حد مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ قیمت پندرہ۔

کتابِ زیرِ طبع

(۱) دربارِ رسول کے فیصلے قیمت پندرہ (۲) تقویۃ الایمان مصنفہ شاہ اعلیٰ شہید نہایت خوبصورت، صبیح اور عمدہ ایڈیشن ۳۰۰ سائز پر قیمت پندرہ (۳) اقبال پر ایک نظر قیمت پندرہ (۴) تعلیماتِ اقبال۔ قیمت پندرہ (۵) محمد عبدہ قیمت پندرہ اسی مینے میں یہ کتابیں بھی طبع ہو کر آجائیں گی فرمائیں درج رجسٹر کر دیجئے۔

دفترِ اقبال اکید می۔ ظفر منزل۔ تاج پورہ لاہور

بخدمت قارئین پیغام حق

مکرمی برادران - السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

”پیغام حق“ علامہ اقبال کی یاد میں ۱۹۴۲ء سے متواتر شائع ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس رسالہ میں صرف وہ مضامین شائع ہوتے ہیں جو اسلامی فلسفہ اور تعلیمات قرآنیہ کی شرح کہنے ہیں اس پر آشوب زمانہ میں جبکہ اسلام و قرآن کے قوانین سے لوگ بُداخت کر رہے ہیں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ اسلامی تعلیمات اور تعلیمات کو عام کیا جائے

نواب علی ترمی زن چو ذوقِ نغمہ کم یابی حدی را تیر ترمی خواں چو محلِ باگراں مینی

میں آپ سے اس سلسلہ میں صرف اس قدر درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ پیغام حق کے خریدار ہیں تو کم از کم چھ ایسے حضرات کے نام و پتے مجھے آگاہ کیجئے جو آپ کے خیال میں اس پرچہ کی خریداری منظور کر لیں گے۔ تاکہ ان سے خط و کتابت کی جائے اگر آپ سے ممکن ہو تو آپ خود بھی کچھ تھوڑا سا وقت نکال کر اس پرچہ کی توسیع اشاعت کے لئے کام کیجئے اور اگر آپ خریدار نہیں ہیں تو آپ بھی خریداری قبول کریں اور احباب کو بھی اس طرف متوجہ کریں اور کم از کم چھ حضرات کے نام و پتے مجھے آگاہ کریں۔ آپ اسی فارم پر ایسے حضرات کے نام لکھ کر مجھے ارسال فرما سکتے ہیں جن کے لئے میں آپ کا ممنون ہوں گا والسلام

بنام ایڈیٹر ”پیغام حق“

جناب من سلام مسنون۔ آپ کی اپیل کے پیش نظر ذیل میں چھ حضرات کے پتے درج ہیں آپ ان سے خط و کتابت کیجئے مجھے اُمید ہے کہ یہ حضرات آپ کے پرچہ کی خریداری منظور فرمائیں گے۔ والسلام

مکمل نام و پتہ

(۱۶)

(۱۷)

(۱۸)

(۱۹)

(۲۰)

(۲۱)

ہر قدم کو پیدائش کا نئے

مستطوریہ ڈاکٹر صاحبان محکمہ تعلیم برائے گورنمنٹ سکولز صوبہ سندھ ریاست بہاول پور ریاست جموں

ستمبر ۱۹۳۳ء

جلد ۹ - عدد

پیغامِ ماہنامہ

ترجمانِ حقیقت علامہ ڈاکٹر محمد اقبالؒ کے افکارِ عفا و پیغام کا علمبردار

مرتبہ
سید محمد شاہ ایم۔ اے

ظفر منزل، تاجپور، لاہور

قیمت فی پرچہ

بست سالانہ پانچ روپے

ہماری تازہ مطبوعات

ہمارے ہندوستانی مسلمان

ولیم ہنٹر، آئی۔ سو۔ ایس

نے

ملکہ معظمہ وکٹوریہ کے عہد میں مسلمانوں کی حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے اور مسلمانوں کی اسلامی ذہنیت اور اس کے تبدیل کرنے کے لئے جو تجاویز پیش کی ہیں وہ پڑھنے اور غور کرنے کے قابل ہیں، یہ تاریخی کتاب مسلمانوں کی دماغی کیفیت اور ان کی تعویک ہائے آزادی کا ایک مرقع ہے، ضنا وہابی تعویک، سید امد بریلوی علیہ الرسة اور جماعت عاہدن سرحد کی مساعی کا مختصر مگر قابل وثوق اور نہایت سبق آموز ذکر آگیا ہے، قیمت مجلد ۲ روپے ۱۲ آئے

استخاب غالب

مرزا غالب دہلوی نے اپنے کلام کا ایک انتخاب خود تیار کر کے فناڈشل کشنر پنجاب کو بھیجا تھا اور ایک پیشگی اس کے ہمراہ ارسال کی تھی، یہ انتخاب اب تک کہیں طبع نہیں ہوا، اور اس قابل تھا کہ شائین ادب اردو کے لئے ات طبع کیا جاتا ہے۔

قیمت ۶ آئے

اقبال پر ایک نظر

علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی شخصیت پر مختلف اہل علم نے تنقید کی ہے، ہم نے اس میں سے چند بلند پایہ مضامین کو کتابی شکل میں شائع کر دیا ہے، اس میں مولانا ظفر علی خاں، جناب سالک اور مولانا عبد السلام ندوی ایسے ادباء کے مضامین ہیں،

قیمت دو روپیہ آٹھ آئے

اسلامی پارٹی کا آئین

اسلامی ہند میں مسلمانوں کو کن خطوط پر منظم کیا جا سکتا ہے اور کس طرح ان کے اندر ضبط (Discipline) قائم ہو سکتا ہے اور کس مقصد کو لیکر تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں، ان سوالات کا جواب اسر آپ دیکھنا چاہیں تو جناب عزیز ہندی کی کتاب "اسلامی پارٹی آئین" کا مطالعہ فرمائیں، قیمت ایک روپیہ آٹھ آئے

سالانہ قیمت

روسا سی پانچویں

عوام سے چار روپے

سینا محرق

طفر منزل. تلج پورہ۔ لاہور

عدد ۳

ستمبر ۱۹۴۴ء

جلد ۹

۲	ایڈیٹر	سنگھائے لکھنؤ
۹	از افادات علامہ اقبال مرقعہ جناب اختر مسعود بی اے	علم اور مذہبی تحریک
۳۱	از جناب مولوی محمد عبداللہ قریشی	خطوط اقبال
۳۵	از جناب مولوی یحییٰ الرحمن صاحب	کہاں ہونا عبید اللہ سندھی
۴۹	از جناب بشیر الحسنایم صاحب	جانیازت کی یاد میں (نظم)
۵۶	از جناب کامل (رجوعیدی)	ادبیات و نظم
۵۷	از جناب خواجہ عبدالوحید ممتاز سرچر نیٹیلوٹ	تتقیہ و تنبیہ

سید محمد شاہ ایم۔ اے پرنٹر پبلشر نے دین محمدی انٹیلکچ پرپریس بیرون الہبری گیٹ لاہور میں طبع کو کر کے
دفتر مسالہ پنجم حق شہزاد خانف کلاں ڈیرہ منچی سوات و خیبر پاکستان

سختنائے گفتنی

آہ! مولانا عبید اللہ سندھی

مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ میرے آپ کے اور مجھ مسلمان ہند کے جانے پہچانے ہوئے ہیں۔ ہندوؤں میں کون کون سا نام آپ کے نام نامی اودھات گراہی سے واقف نہیں اور واقف ہو بھی کیوں جب کہ آپ کے غیر میں مبداء فیض اور ہی السار کا تھا جو انقلاب پسند اور انقلاب انگیز تھا۔ کچھ گھڑا میں پیدا ہوئے مگر فطرت سلیمہ و دین مطمئن نہ ہوئی۔ اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ مسلمانوں کے تمام علوم ٹپسے اور اسلام کا پوری وقت نظر سے ملا لیا مگر یہ دیکھا کہ موجودہ مسلمان کچھ دل پر اسلام کا کوئی اثر نہیں اور اس کے دماغ میں اسلام کا صحیح تصور نہیں اس لئے آپ نے سلام اور مسلمانوں کی خاطر اپنی زندگی کو وقف کر دیا اور اسلام کی صحیح تعبیر اور مسلمانوں کے مستقبل کی تعمیر میں آپ معروف ہو گئے۔ آگے آپ جلتے ہیں کہ انہوں نے اس مقصد کو بھولنے کے لئے کیا کیا قربانیاں کیں۔ بالفاظ حضرت علامہ مولانا سید سلیمان مدنی فیضہ صدیوں کے بعد ایک عالم دین پیدا ہوا تھا جس نے اپنے معقولات کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ آہ! آج وہ پکیرا یا رما لے مسلمان نہیں رہا۔ اور داعی اجل کو لبیک کہہ کر اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملا ہے۔ آؤ! ہم ان کے نعشِ فحم کے دھندلے نشانوں کو تلاش کریں اور ان پر گامزن ہونے کی کوشش کریں کہ ان کی خدائے جلیلہ کا بس یہو ایک صلہ ہے جو ان کی نوح کو نساط بخش سکتا ہے۔ آؤ! ہم محنت و سیادلی الہی کا بغیر غائر ملا سکیں اور ہندوستان میں اس فکر کو مقبول عام کرنے کے لئے کوشش کریں۔ غمخیز: محمد شاہ

مولانا علیہ السلام سندھی مرحوم و مخفور

عمر با چرخ بہ گردو کہ جگر سوختہ

ہاتھوں میں از دووہ آتش لہسان بہ خیزد

مولانا علیہ السلام سندھی بھی ہیں دلخ مفارقت سے کہ اس قافلے میں جلتے جو عملی زندگی کے ابتدائی دور میں ان کے محترم استاد اور محبوب رفقا پر شعل تھا شیخ السند مولانا محمود حسن مسیح الملک حکیم اہل فاضل، ڈاکٹر انصاری، مولانا محمود علی اور مولانا شوکت علی رحمہم اللہ تعالیٰ اور ایک ایسی جگہ عالی گرو جیسے علی یا سیاستین کے طبقے میں سے کوئی پرنس کر سکتا وہ جلا وطنی کی لویل مدت کو ختم کر کے جسے ہندوستان آئے تھے مختلف لوگوں نے مختلف امور میں ان سے اختلاف کیا کسی نے تعلیم دلی ملی کے اس خاکے پر اعتراض کیا جسے مرحوم کی سیاسیات و اقتصادیات میں اپنی پارٹی کے مخصوص پروگرام کے طور پر پیش کیا کرتے تھے بعض لوگوں نے سمجھا کہ مولانا کے سامنے کوئی معین چیز نہیں ان کا دلخ مختلف اوقات میں مختلف تحریکات سے متاثر ہوا۔ اور ان تمام تاثرات کے مجموعے نے ایک ایسی حکیم کی شکل اختیار کر لی ہے جس پر کوئی گرو بھی عمل پر انہیں ہو سکتا بعض اصحاب کو یہ نہایت افسوسناک غلط فہمی ہوئی کہ مولانا نے مرحوم خدا نخواستہ دیر تک غربت کی تکلیفیں اٹھانے کے بعد کمزور ہو گئے ہیں لہذا ان کی سیاسیات میں بھی ایک گونہ کمزوری آگئی ہے یعنی وہ آزادی ہند کے ویسے سرگرم مجاہد نہیں رہے جیسے کہ مثلاً ۱۹۱۵ء میں تھے۔ لیکن جن لوگوں کو مولانا کے ساتھ معضل گفتگو کا موقع ملا وہ گواہی دیں گے کہ مرحوم آخری دم تک ویسے ہی وطنی اور اسلامی سپاہی مجاہد تھے جیسے ہندوستان سے قدم ہاں نہ کھانے کے وقت تھے البتہ یہ درست ہے کہ کسی پروگرام کو بت بیا کر ہمیشہ کے لئے اس کی ایک ایک شق کی پوجا کے قائل نہ تھے بلے ہوئے حالات بھی انہوں نے اپنے مقاصد کی پیش برد کے لئے

نیا پروگرام بنایا تھا جس کے متعلق سطحی معلومات پر قناعت کرنے والے غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے رہے جس پروگرام کو مرحوم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے غسوب فرماتے تھے اس کی تفصیلات میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ مینی یہ ممکن ہے کہ بعض اہل علم کے نزدیک مولانا کے تمام انتسابات درست نہ ہوں لیکن خود مولانا جب شاہ صاحب مرحوم و مغفور کی تصانیف کے سلسلے رکھ کر ایک ایک شق کی تائیدیں افہامیاً پیش کیا کرتے تھے تو ان کے عادی بہت ہی پختہ اور محکم معلوم ہوتے تھے کم از کم شاہ صاحب کی تصانیف پر جو اوردقت نظر کے ساتھ ان کے مطالعہ کی ایسی مثالیں بہت کم ملیں گی، جیسے کہ مولانا عبید اللہ مرحوم و مغفور تھے۔

پھر ان کی مرواگی، علو بہت، شان ایثار، راہ حق میں دنیوی المومات کی ہر شے سے بے پروائی یہ ایسی خصوصیات ہیں جو بڑے بڑے قائدوں اور رہنماؤں میں بھی بہت شاذ ملتی ہیں مکالیف کے هجوم میں بھی ان کے چہرہ مبارک پر تبسم اس طرح رقصاں رہتا تھا کہ دیکھنے والے کو دہم بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کہ مولانا پریشانہ دل میں مگرے ہوئے ہیں۔

پچھلے قلم کی طرح وہ اپنے رفیقوں پر بے حد شفیق تھے۔ اپنی ذات کے لئے کبھی کسی فرد یا جماعت یا سلطنت کے ممنون نہیں ہوئے۔ ان کی زندگی میں ایسے وقت بھی آئے جب بڑے بڑے خزانے مرنے ان کے اشارے کے تابع تھے لیکن انہوں نے اپنی ذات کے لئے کبھی کچھ نہ لیا۔ البتہ پیش نظر کام کے سلسلے میں اپنے رفیقوں کی راحت کے لئے وہ ہمیشہ مضطرب رہتے تھے۔

قرآن حکیم کے حقائق پر بڑی وسیع نظر تھی جب کبھی کسی آیت کے متعلق کوئی الجھن ان کے سامنے پیش کی جاتی تو بے توقف نہایت سادہ اور سبب انداز میں اس کا ہر پہلو اذعان افروز طریق پر واضح فرما دیتے۔ ان کی زبان مبارک سے قرآن حکیم کی مختلف سورتوں یا ٹکڑوں کی تفسیر سن کر عوامی کے دل میں بھی کلام الہی کی عظمت کا خاص احساس پیدا ہو جاتا تھا۔

ان کے والد ہندو تھے والد نے سکھ و حرم اختیار کر لیا۔ گویا مولانا سکھ پیدا ہوئے پہنچے ہیں
 یتیم ہو گئے والدہ نے بڑی محبت سے پالا مولوی عبید اللہ کی تحفۃ الہند اور شاہ ہما میل شہید مدنی
 "تقریبات الایمان" پڑھ کر اسلام کی ترغیب پیدا ہوئی۔ اس شوق میں گھر سے نکل پڑے۔ اصلی وطن میانکوٹ
 تھا لیکن گھر سے نکل کر سندھ میں مولانا تلح محمود مرحوم کے پاس پہنچے۔ تدریس کے ہو گئے اور پنجابی
 ہونے کے باوجود سندھی مشہور ہوئے۔ انہی کے نکل مخالفت میں تعلیم حاصل کی۔ پھر دیوبند میں
 حضرت شیخ الہند مرحوم سے تکمیل علوم کی۔ پہلے دیوبند میں ایک جماعت کی تنظیم شروع کی۔ پھر
 دہلی میں مدرسہ تطلعات المعارف القرآنیہ جاری کیا۔ ۱۹۱۵ء میں اپنے اُستاد و مرشد حضرت شیخ
 الہند مرحوم کے حکم کے مطابق ہندوستان سے افغانستان پہنچے۔ سات برس وہاں رہے۔ پھر
 روس چلے گئے۔ جہاں لینن۔ شالین اور بالٹوئیزم کے دوسرے اکابر سے گفتگوئیں ہوتی رہیں۔
 اس کے بعد مختلف یورپی ممالک سے ہوتے ہوئے ترکی گئے۔ پھر اٹلی پہنچے۔ وہاں سے مجاز تشریف
 لے گئے۔ اور وطن واپس آنے کی اجازت ملنے تک مکہ معظمہ ہی میں مقیم رہے۔

ترک وطن سے پیشتر شادی کی تھی۔ دو صاحبزادیاں پیدا ہوئیں پھر اہلیہ محترمہ اور ایک
 صاحبزادی کا انتقال ہو گیا۔ دوسری صاحبزادی بفضلِ خدا حیات میں، اما بیچ ۱۹۳۸ء تا بیچ
 پیدائش تھی۔ بہتر برس اور چند ماہ کی عمر پائی۔

ہندوستان واپس آنے کے وقت اگرچہ خالصے کمزور ہو گئے تھے۔ لیکن حرارت و جوش
 عمل کا یہ عالم تھا کہ کوئی فوجان بھی یہ مشکل ان کی سرگرمیوں کا مقابلہ کر سکتا تھا چند ماہ پیشتر لاہور
 تشریف لائے تو وعدہ فرمایا تھا کہ دو تین ہفتے یہاں مقیم رہ کر اپنے پروگرام کی ضروری چیزیں
 سمجھا دیں گے۔ پندرہ میں روز کے بعد ایک عزیز دوست سے ملنے کے لئے انجمن فلاح الدین کے
 دفتر میں گیا تو معلوم ہوا کہ مولانا تشریف لائے ہوئے ہیں لیکن بیمار ہیں، دو گھنٹے ٹھیک پاس بیٹھا ہوا

ایک تحریر سنائی جس کے بعض فقرے پر بے اختیار مسکے اس کو نکل آئے اس وقت بھی فرمایا کہ دہلی اور سندھ ہوتے ہوئے لاہور آؤں گا۔ اس دنیا میں یہ آخری ملاقات تھی۔ پندرہ مئی کو دہلی پہنچے۔ ان کی ایک ملبوعہ تقریر موصول ہوئی جس کے خلاف پرچہ انہوں نے خود لکھا تھا۔ اور صاف معلوم ہوتا تھا کہ کمزور و ناتواں قلم گری میں بھی تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ پھر دفترِ اطلاع ملی کہ مولانا سخت بیمار ہو گئے ہیں اور حالت نازک ہے۔ آخر وہ مقدّمہ ساختہ بھی پیش آگئی اور سب کو پیش آنے پر آمادہ و آراکیزہ راہ چھوڑا۔

وہ دورِ حاضرہ کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے ستارہ دار اور بہت بڑے قائد تھے۔ عام لیڈروں کے شیعوں سے کام لے کر ہر دلعزیزی پیدا کرنے پر کبھی راضی نہ ہوئے۔ اس لئے عام نقطہ نگاہ کے مطابق قدر و منزلت عام کا وہ مقام حاصل نہ کر سکے جس کے وہ ہر اعتبار سے اہل تھے۔ لیکن واقعہ کارا صاحب کی نظروں میں وہ دورِ حاضر کے مخصوص غلطیوں سے تھے زندگی کے ایسے بیش بہا جواہر اس دنیا میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ ان کی فطری سادگی کا اس سے بڑا اور روشن تر ثبوت اور کیا ہو گا۔ کہ ایک سکھ گھرانے میں جنم لیا لیکن اسلام کے ایک بلند منزلت عالم قائد و مفکر، مدبر اور مجاہد کی حیثیت میں داخل تھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کے مرتد مبارک کو انوارِ رحمت کی بارش سے منور کرے۔

ایں دعا از من و از عہدہ جہاں آمین باد

غلام رسول، پتھر

(انوارِ انقلاب)

سخدرمت قارئین پیغام حق

بسم اللہ الرحمن الرحیم - السلام علیکم وعلیٰ اہل بیتہ وعلیٰ سائرہ -

پیغام حق، علامہ اقبال کی یاد میں ۱۹۱۲ء سے متواتر شائع ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا۔ کہ اس رسالہ میں صرف وہ مضامین شائع ہوتے ہیں۔ جو اسلامی فلسفہ اور تعلیمات قرآنہ کی شرح کرتے ہیں اس پر آشوب زمانہ میں جبکہ اسلام و قرآن کے قوانین سے لوگ بُد اختیار کر رہے ہیں۔ اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ اسلامی نظریات اور تعلیمات کو عام کیا جائے۔ بقول علامہ اقبال
 ذراتِ تری زن چوں ذوقِ تو کم یابی حدی راتِ تری غول چمل را گراں بینی

میں آپ سے اس سلسلہ میں صرف اس قدر درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ پیغام حق کے مضامین ہیں تو کم از کم چھ ایسے حصّوں کے نام و پتہ سے مجھے آگاہ کیجئے۔ جو آپ کے خیال میں اس پر چھ کی خریداری منظور کر لیں گے۔ تاکہ اُن سے خط و کتابت کی جائے اگر آپ سے ممکن ہو تو آپ خود بھی کچھ تھوڑا سا وقت نکال کر اس پر چھ کی توسیع اشاعت کے لئے کام کیجئے۔ اور اگر آپ غریب اور نہیں ہیں تو آپ خود بھی خریداری قبول کریں۔ اور احباب کو بھی اس طرف متوجہ کریں اور کم از کم چھ حضرات کے نام و پتہ سے مجھے آگاہ کریں۔ آپ اسی فارم پر ایسے حضرات کے نام لکھ کر مجھے ارسال فرما سکتے ہیں۔ جن کے لئے میں آپ کا ممنون ہوں گا۔ رسالہ کا سالانہ چندہ صرف چار روپے ہے براہ کرم اپنے ہاں کے ایسٹ رائل اخبارات کے پتہ سے بھی مطلع فرمائیں۔

نیاز مندا

منیر رسالہ پیغام حق قصبہ احمد نیرین برقی سوات

سکرٹری ڈاک خانہ

زبورِ عجم

علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کی مرکزہ الاذکار کتاب زبورِ عجم پہلی مرتبہ ۱۹۱۱ء میں طبع ہوئی تھی۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ ۱۹۲۲ء میں طبع ہوئی ہے۔ اور شائقینِ علم سے دعا ہے کہ اس کا مطالعہ کر کے ان کی دلچسپی کی بابت بہت قدرتی تبدیلیوں میں طبع ہوئی ہے اس لئے اگر آپ شکر ادا چاہیں تو جلد فروختی و ارسال کیسے قیمت ہے۔

ضربِ کلیم

ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب بے حد مقبول ہے۔ اس کے کئی ایک ایڈیشن طبع ہو چکے ہیں۔ بابِ دوم سے یہ کتاب ناچیدہ تھی۔ حال ہی میں طبع ہو کر آئی ہے۔ اگر آپ کو درکار ہو تو طلب فرمائیے قیمت ہے۔

بالِ جبریل

ڈاکٹر صاحب کا یہ اردو شاہکار بھی بہت دیر سے ناچید تھا۔ اب یہ کتاب بھی چھپ گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس بالِ جبریل کا نسخہ نہیں ہے۔ تو اولین فرصت میں آپ کو چاہئے کہ اسے حاصل کر لیں قیمت ہے۔

بانگِ درا

ڈاکٹر صاحب کے ابتدائی اردو کلام کا مجموعہ قیمت بے حد ہے۔ جلد سے جلد لکھو۔

مثنوی اسرار و رموز علامہ اقبال نے اپنی محکم شکست غنمہ اور قابلِ مہم کو غفلت سے بیدار کرنے اور غلامی کے پیر آہنی سے آزاد کرنے کے لئے خودی کا مسدود کیا۔ یہ کتاب ڈاکٹر صاحب کے مسدود خودی کی تفسیر ہے۔ خودی کا مسدود ڈاکٹر صاحب کا دل میں غلو ہے۔ جیسے زندگی اس کے ساتھ تائید اور اقامت میں گری۔ جس کی تمام تصانیف صرف اسی مسئلہ کی توضیح کرتی ہیں۔ قیمت ہے۔

مشرح اسرار خودی مسندِ جلال کتابِ مثنوی اسرار و رموز فارسی زبان میں ہے۔ ہر غیر محرم و مفت خانِ سیاحتی ہی نے اس مثنوی کے مطالب آسان اردو زبان میں بیان کئے ہیں۔ علامہ اقبال نے ڈاکٹر کی ایک ایسی تحریریں بطور مقدمہ و ترجمہ لکھی تھیں۔ جن کے مدنیہ انہوں نے

مختصر مرقع پر خودی کے مسئلہ کو صاف کیا ہے۔ قیمت ایک روپیہ ہے۔

پتہ: اقبال اکیڈمی - تبرہ ہال سکول روڈ بیرہی روڈ لاہور

علم اور مذہبی تجربہ

از ترجمان حقیقت علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبالؒ

ترجمہ

جناب اختر مسعود بی۔ اے

(۲۱)

اگست کی اشاعت میں اس مضمون کی جو قسط طبع ہوئی تھی اس میں جناب مترجم کا نام نہ لکھا گیا جس کے لئے مجھے افسوس ہے۔ (محمد شاہ)

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی زندگی کا ایک نقطہ آغاز ہے۔ لیکن اس کی تقدیر و انتہا شاید یہی ہے۔ کہ وہ ہیئتِ ہستی میں ایک مستقل عنصر بن جائے۔

”کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے محض ایک بیکار چیز سمجھ کر پرے پھینک دیا جائیگا“
آغاز میں کیا وہ ایک جین ہی نہیں تھا۔ پھر وہ گاڑھا غون بنا دیا گیا جس میں سے فدا نے اس کی شکل و صورت ڈھالی۔ اور پھر اسے جوڑا بنا دیا گیا۔ یعنی مرد و زن۔ کیا وہ (خدا) اتنا طاقتور نہیں ہے۔ کہ مردوں کو زندہ کر دے؟

جب انسان اپنے گرد و پیش کی قوتوں کے انجذاب و کشش سے متاثر ہوتا ہے تو اس میں اتنی طاقت موجود ہے۔ کہ ان کی تنظیم و رہنمائی کر سکے۔ جب یہ قوتیں اس کی مزام ہوں تو اس میں اتنی قابلیت اور استعداد موجود ہے۔ کہ وہ اپنی روح کی گہرائیوں میں ایک وسیع تر دنیا آباد کر لے جس کے اندر وہ اپنے لئے بے پایاں مسرت و تخلیقی تحریک کے ذرائع دریافت کر لیتا ہے۔ پھول کی پتی سے زیادہ نحیف و ناتواں وجود اور کام آیا کٹھن۔ اس کے باوجود

روح انسانی کے مقابل حقیقت کی کوئی ایک شکل بھی اتنی پر قوت۔ ایسی حیات بخش اور اس قدر خوبصورت نہیں ہے۔ اور یوں قرآنی تصور کے پیش نظر انسان اپنے داخلی وجود کے لحاظ سے ایک تخلیقی عمل ہے۔ ایک بلند پرواز روح ہے۔ جو اپنی پیش قدمی کے دوران میں منازلِ ہستی کو یکے بعد دیگرے پیچھے چھوڑتی چلی جاتی ہے۔

”یہ مزدوری منہیں ہے کہ میں شوق کی قسم کھاؤں اور رات کی اور ان کی جن کورات اپنی آغوش میں جمع کر لیتی ہے اور چودھویں کے چاند کی کہ تمہیں یقیناً منزل بہ منزل آگے لے جایا جائیگا“

یہ انسان کے لئے مقدّر ہے کہ وہ اپنی دنیائے گرومیش کی گری تباہی میں شریک ہے اور اپنی اور ساتھ ہی اس کائنات کی تقدیر ڈھالنے میں کبھی تو اس کی قوتوں کے ساتھ مطابقت پیدا کر لے۔ اور کبھی اپنی پوری توانائی ان قوتوں کو اپنے مقاصد و عزم کے مطابق کرنے میں صرف کر دے۔ اور اس تخلیقی تغیر کے دوران عمل میں خدا ایک رفیق کار کی حیثیت میں اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ بشرطیکہ آغاز و اتمام خود انسان کی اپنی طرف سے ہو۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلُقُ مَا يَكْفُرُ مَا يَكْفُرُ مَا يَكْفُرُ مَا يَكْفُرُ مَا يَكْفُرُ مَا يَكْفُرُ مَا يَكْفُرُ مَا يَكْفُرُ

”خدا یقیناً اُس قوم کی حالت نہیں بد لے گا۔ جب تک کہ وہ خود اپنی حالت میں تبدیلی پیدا نہیں کریں گے۔“

اگر وہ پہل اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا۔ اگر وہ اپنے وجود کے اندر بچھے ہوئے بیش قیمت جوہروں کو صیقل نہیں کرتا۔ اگر وہ مترقی زندگی کی داخلی ریل پہل کا احساس کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر روحِ پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہے۔ اور وہ پست ہو کر بے جان مادہ کی سطح پر آ جاتا ہے۔ لیکن اس کی حیات اور اُس کی روح کی پیش قدمی اُس حقیقت کے ساتھ تعلقات کے قیام و استقرار پر منحصر ہے۔ جسے وہ ہر طرف سے اپنے مقابل پاتا ہے۔ ان

تعلقات کا ربط و قیام علم کے ذریعے عمل میں آتا ہے اور علم حسی اور ادراک (SENCE PERCEPTION) ہے۔ جس کی تکمیل فہم سے ہوتی ہے۔

”جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا ”میں زمین پر ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں“ انہوں نے جواب دیا ”کیا تو ایک ایسے شخص کو مقرر کرے گا جو دلائل فساد و بپا کرے گا اور عقل پرستی کا جب کہ ہم تیری تقدیس و تحمید کرتے ہیں اور تیری عظمت و جلال کے گیت گاتے ہیں۔ خدا نے کہا بے شک میں وہ کچھ جانتا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں ہے اور اس نے آدم کو تمام اشیاء کے نام بتا دیئے اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے رکھ کر پوچھا ”اگر تم عقل و خود کے حامل ہو تو اور ہو تو مجھے ان اشیاء کے نام بتاؤ“ انہوں نے کہا ”اے کہ فقط تیری ذات قابل حمد و ستائش ہے ہم کچھ نہیں جانتے۔ مگر وہی جو تو نے ہمیں بتایا ہے تو جاننے والا ہے تو دانا ہے“ اس نے کہا اے آدم انہیں (ان اشیاء کے) نام بتاؤ۔ اور جب اس نے انہیں نام بتا دیئے تو خدا نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں اور یہ کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپائے رکھتے ہو (وہ بھی) جانتا ہوں۔“

ان آیات سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اشیاء کے نام رکھنے کی صلاحیت، و درجہ عطا کر دی گئی ہے یعنی اشیاء کے تصورات تشکیل کرنے کی استعداد اور ان کے تصورات تشکیل کرنا انہیں مستقر کرنا ہے۔ اس لئے انسانی علم کی نوعیت تصویری (CONCEPTUAL) ہے۔ اور انسان اسی تصویری علم کے بل بوتے پر حقیقت کے قابل مشاہدہ پہلو تک پہنچتا ہے۔ قرآن کی ایک قابل ملاحظہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ حقیقت کے اس مذکورہ بالا پہلو پر زور دیتا ہے مجھے یہاں چند ایک اور آیات پیش کرنے کی اجازت دیجئے۔

یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں رات اور دن کے رد و بدل میں اُن جہازوں

میں جو سندر کے پیچ میں سے گذرتے ہیں۔ اور انسان کے فائدے کی ان چیزوں میں جو ان پر بار
ہوتی ہیں۔ اور بارش میں جسے خدا آسمانوں سے نیچے گراتا ہے۔ اور جو زمین کو اس کے سمر و ہرج
کے بعد نئی زندگی بخشتی ہے۔ اور ہر طرح کے موٹی اس پر پیدا دیتی ہے۔ اور ہواؤں کے تغیر میں۔
اور بادلوں میں جو آسمانوں اور زمین کے درمیان خدمت پر مامور ہیں۔ ان لوگوں کے لئے
نشانیوں میں جو سمجھدار ہیں۔“

”اور یہ وہی (خدا) ہے جس نے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کی مدد سے بحر و بکی تاریکی
میں اپنی رہبری کر سکو۔ اہل علم کے لئے ہم نے اپنی نشانیاں واضح کر دی ہیں اور یہ وہی ہے جس نے
قہر میں تہ واحد سے پیدا کیا ہے اور تمہارے لئے ایک جائے قیام (دنیا میں) اور ایک جائے
استراحت (قبر میں) ہیا کر دی ہے۔ اہل بصیرت کے لئے ہم نے اپنی نشانیاں واضح کر دی ہیں۔
اور یہ وہی ہے۔ جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے اور ہم ہی اس کے ذریعے ہر طرح کے پودوں
کی کوئیں نکالتے ہیں۔ اور پھر بعض میں سے ہم ہی ہرے بھرے پتے پیدا کر دیتے ہیں اور بعض
میں سے گٹھے ہونے دانے۔ اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے گابوں سے کھجوروں کے گٹھے پیدا
کرتے ہیں۔ جو اپنے پوچھ سے شے کو جھکے رہتے ہیں۔ اور (ہم) انگور زیتون اور انار کے باغ
پیدا کرتے ہیں۔ جو آپس میں مشابہ بھی ہیں۔ اور غیر مشابہ بھی۔ اور ان درختوں کو دیکھو جب کہ یہ
پھل لائیں اور اس وقت بھی جب کہ ان کے پھل پک رہے ہوں۔ اہل ایمان کے لئے
بے شک ان چیزوں میں (خدا کی) نشانیاں ہیں۔“

”کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارا پردہ گار سایے کو کس طرح مبارک دیتا ہے اگر وہ چاہتا تو
اسے بے حرکت اور ساکن بنا دیتا۔ لیکن ہم نے سورج کو اس کا رہنما بنایا۔ اور پھر ہم آسانی
کے ساتھ اُسے اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں۔“

دیکھا وہ بادلوں کی طرف نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کس طرح پیدا کئے گئے ہیں اور آسمان کی طرف کہ وہ کس طرح بند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کس طرح پیوست ہیں اور زمین کی طرف کہ وہ کس طرح پھیلائی گئی ہے۔

”اور آسمانوں کی تخلیق اور زمین کی بھی اور تمہارا اختلاف رنگ و زبان خدا کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور بے شک تمام انسانوں کے لئے ان میں نشانیاں ہیں۔“ اس میں کوئی شک نہیں کہ فطرت کے اس معجزانہ مشاہدہ سے قرآن کا فوری مقصد انسان کے دل میں اُس طاقت کا شعور پیدا کرنا ہے جس کے لئے فطرت بطور علامت و نشان ایک پردہ سمجھی جاتی ہے۔ لیکن قابل غور نکتہ قرآن کا عام تجربی انداز فکر ہے جس نے اپنے ماننے والوں میں ’واقعی‘ یا ’موجود‘ (ACTUAL) کے لئے ایک جذبہ احترام پیدا کر دیا۔ اور آخر کار انہیں جدید سائنس کا موجد بنا دیا۔ ایک ایسے دور میں جبکہ مرئی (VISIBLE) کو تلاش ذات خداوندی کے سلسلے میں نکتی اور غیر لرم شے سمجھ کر ترک کر دیا گیا تھا۔ تجربی (EMPIRICAL) روح کی بیداری ایک سرکہ تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں قرآن کے نزدیک یہ کائنات اپنے اندر ایک اہم مقصد پنہاں رکھتی ہے۔ اس کی بدلتی ہوئی حقیقتیں ہماری ہستی کو تازہ بہ تازہ وضع و شکل اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ وہ ذہنی کوشش جو اس کی مزاحمت پر غالب آنے کے لئے ضروری ہے ہماری زندگی کو مالا مال اور اس میں وسعت پیدا کرنے کے علاوہ ہماری بصیرت کو روشن کر دیتی ہے۔ اور اس طرح ہمیں انسانی تجربہ کے لطیف تر پہلوؤں میں اور زیادہ متصرفانہ شمول کے لئے تیار کرتی ہے اشیائے زمانی بہاؤ (TEMPORAL FLUX) کے ساتھ ہمارے تاملانہ (REFLECTIVE) اتصال ہی ہمیں غیر زمانی کو عقلی طور پر دیکھنے کی تربیت دیتا ہے۔

حقیقت اپنے ہی ظواہر (APPEARANCES) میں زندہ ہے اور انسان جیسی ہستی مجھے ایک مزاج ماحول میں اپنی حیات بمقام رکھنا پڑتی ہے۔ مرئی (VISIBLE) سے تجاہل نہیں برت سکتا۔ قرآن تغیر کے واقعہ عظیمہ کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے جسے ٹھیک ٹھیک سمجھنے اور جس پر قابو پانے کے بعد ہی اس بات کا امکان ہے کہ ہم کوئی پائیدار تہذیب تغیر کر سکیں۔ ایشیا بلکہ قدیم دنیا کی ساری تہذیبوں کو ناکامی کا منہ دکھینا پڑا اور اس لئے کہ انہوں نے محض داخلی طور پر حقیقت تک پہنچنا چاہا، اور داخل سے خارج کی طرف حرکت کی۔ اس طریق کار کے ذریعے انہیں خالی غلی نظر میل گئی۔ مگر طاقت سے عاری اور محض نظریہ پر کسی پائیدار تہذیب کی بنیادیں نہیں رکھی جاسکتیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ معرفت ذات باری کے ماخذ کی حیثیت میں مذہبی تجربہ کو تاریخی اعتبار سے انسانی تجربہ کے دوسرے پہلوؤں پر سبقت حاصل ہے یہ مانتے ہوئے کہ انسانیت کی روحانی زندگی میں تجربی (EMPIRICAL) انداز فکر کی منزل ناگزیر ہے قرآن انسانی تجربہ کے تمام پہلوؤں کو اس لحاظ سے یکساں اہمیت دیتا ہے کہ یہ حقیقت ازلی کے متعلق جو داخل و خارج میں اپنی نشانیوں کا مظاہرہ کرتی ہے علم و آگاہی بخشتے ہیں۔ جو حقیقت ہمارے بالمقابل ہے۔ اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا ایک بالواسطہ طریقہ مطالعہ (REFLECTIVE) مشاہدہ اور جی اور اک کے سامنے اس کے نشانات (SYMBOLS) جس طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ اُن پر قبضہ و اختیار ہے دوسرا طریقہ اس حقیقت کے ساتھ جس طرح کہ باطن میں یہ اپنا اظہار کرتی ہے بلحاظ واسطہ رسم و راہ پیدا کرنا ہے۔ قرآن کی فطرت (NATURALISM) محض اس امر کی شناخت اور پہچان ہے کہ انسان فطرت سے متعلق ہے اور اس تعلق کو قوائے فطریہ پر قابو پانے کے ایک امکانی

ذریعے کی حیثیت میں بالضرور کام میں لانا چاہئے مگر ہوس اقتدار کی خواہش فاسدہ کے مفاد کی خاطر نہیں بلکہ روحانی زندگی کی آزاد و مترقی حرکت کے اعلیٰ و مثربیانہ مقصد کے پیش نظر۔ لہذا حقیقت کی تکمیل رویت حاصل کرنے کے لئے حسی اور اک کے ساتھ اُس اور اک کا اضافہ بھی ضروری ہے جسے قرآنِ خواہ یا قلب کہہ کر پکارتا ہے۔

”سب چیزیں خدا نے بنائی ہیں جن کی تخلیق اُس نے بہترین انداز میں کی ہے۔ اور پھر اُس نے مٹی سے انسان کی تخلیق شروع کی۔ پھر زندگی کے بیجوں سے اس کی نسل پیدا کی اور آگندے پانی سے۔ پھر اس کا ڈھانچہ بنایا۔ اور اپنی روح اس میں پھونکی اور ہمیں کان۔ آنکھیں اور ’دل‘ عطا کیا۔ تم کہتے کم شکر سے ہو۔“

قلب ایک قسم کا وجدان یا داخلی بصیرت ہے جو رومی کے خوبصورت الفاظ میں ”سورج کی ششائوں سے پرورش پاتا ہے اور حقیقت کے اُن پہلوؤں کے ساتھ ہمارا ربط و اتصال قائم کرتا ہے جو حسی اور اک کی دسترس سے باہر ہیں۔ قرآن کے نزدیک یہ ایک ایسی چیز ہے جو دیکھتی ہے۔ اور اگر اس کی اطلاعات کی ٹھیک ٹھیک تشریح کی جائے تو یہ کبھی غلط نہیں ہونیں لیکن پھر بھی یہ کوئی خاص پر اسرار استعداد نہیں ہے بلکہ حقیقت کے ساتھ ہمارے میل جول اور تعلق کی ایک خاص وضع ہے جس میں حسیت (SENSATION) اپنے عضویاتی (PHYSIOLOGICAL) مفہوم میں کوئی حصہ نہیں لیتی۔ اس کے باوجود دل کے توسط سے تجربہ کا جو منظر ہمارے لئے کھل جاتا ہے۔ وہ اتنا ہی ٹھوس اور حقیقی ہے جتنا کسی اندیشے سے حاصل شدہ تجربہ۔ اسے نفسی (PSYCHIC) متصوفا نہ۔

(MYSTIC) یا مافوق العظری کہہ دینا بحیثیت تجربہ اس کی قدردانہ ہیئت کو گھٹا نہیں سکتا۔ قدیم انسان کے لئے ہر تجربہ کی نوعیت مافوق العظری تھی۔ زندگی کی فوری ضروریات کے

اقتضائے اُسے اپنے تجربہ کی تطبیق پر مجبور کر دیا اور انہی تطبیقات سے آہستہ آہستہ لفظ فطرت ہمارے آج کے مفہوم و معانی میں نمودار ہو گیا۔ حقیقت کئی جہاں کے وقوف آگہی میں داخل ہوتی ہے اور تطبیق پانے پر ایک (تجربی واقعہ) (EMPIRICAL FACT) ظاہر ہوتی ہے۔ ہمارے شعور کو گھیر لینے کے اور بھی ذرائع اپنے پاس موجود رکھتی ہے اور تطبیق کے مزید مواقع مہیا کر دیتی ہے۔ نوع انسانی کا الہامی اور صوفیانہ ادب اس امر کا کافی سے زیادہ دلیل ہے کہ انسانوں کی تاریخ میں مذہبی تجربہ کو اتنی دیر پا اور نمایاں حیثیت حاصل رہی ہے کہ اسے محض التباس کہہ کر رد نہیں کیا جاسکتا اس لئے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ کیوں انسانی تجربہ کی معمولی سطح کو واقعی حیثیت دیدی جائے اور اس کی باقی ماندہ سطحوں کو متصوفانہ اور جذباتی کہہ کر رد کر دیا جائے۔ مذہبی تجربہ کے حقائق (FACTS) انسانی تجربہ کے دوسرے حقائق کی طرح حقیقتیں ہیں۔ اور تطبیق کے ذریعے علم بخشی کی قابلیت کے لحاظ سے ایک حقیقت (FACT) اتنی ہی موزون ہے جتنی کہ دوسری۔ اور نہ ہی انسانی تجربہ کے اس مخصوص حصے کا اعتقادی معائنہ کسی قسم کی بے ادبی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نفسی مظہر (PSYCHIC PHENOMENA) کا دلین تنقیدی شاہد (CRITICAL OBSERVER) تھے۔ بخاری اور حدیث کے دوسرے راویوں نے ابن سید ایک یہودی نوجوان۔ جو نفسی قوت سے جلد متاثر ہو جاتا تھا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات کو بالتفصیل بیان کیا ہے جس کی بندوباز کیفیات نے ان کی توجہ اپنی طرف پھیری تھی۔ انہوں نے اس کا امتحان کیا۔ اس پر سوالات کئے اور اس کی مختلف کیفیات میں اُس کا معائنہ کیا۔ ایک دفعہ اس کی بڑبڑاہٹ یعنی مجذوبانہ گفتگو سننے کے لئے رسول اللہ نے اپنے آپ کو ایک درخت کے پیچھے چھپا لیا۔ لیکن رٹ کے کی ماں نے اسے ان کی آمد سے آگاہ

ماں نے اُسے ان کی آمد سے آگاہ کر دیا۔ اس پر فٹا ہی لڑکے کی وہ کیفیت جاتی رہی۔ باتیں دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا: ”اگر یہ اُسے اپنی حالت پر رہنے دیتی تو سارا معاملہ صاف ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن میں سے بعض تاریخ اسلام میں اس پہلے نفسیاتی مشاہدہ کے وقت وہاں موجود تھے۔ اور بعد کے راویوں نے بھی جنہوں نے با حسیاط اس اہم واقعہ کو نقل کیا ہے۔ رسول اللہ کے طرز عمل کی اہمیت کو بالکل غلط سمجھا۔ اور اس کی تطبیق اپنے ہی معصومانہ انداز میں کر دی۔ پروفیسر میکڈانلڈ کو جسے صوفیانہ اور سنیانہ شعور کے بنیادی نفسیاتی فرق و امتیاز کا کوئی علم نہیں ہے اس تصویر میں کہ مجلس تحقیق نفسی کے طریقہ پر ایک سنیہ دوسرے سنیہ کے مطالعہ و معائنہ میں مصروف ہے ظرافت ہی ظرافت نظر آتی ہے۔ قرآن کی روح سے زیادہ گہری آشنائی اور مناسبت پروفیسر مذکور کو رسول اللہ کے اس نفسی مشاہدہ میں ایک ممتاز اور فیر معمولی طبع پر معنی خیز بات دیکھنے پر مجبور کر دیتی۔ جیسا کہ میں دوسرے خلیفہ میں ثابت کر دوں گا یہ روح قرآن ہی تھی جس نے اس تہذیبی تحریک کی داغ بیل ڈالی جو آخر کار جدید علمی طرز فکر کے آغاز پر برقع ہوئی بہر حال ابن خلدون جس نے صوفیانہ شعور کی تحقیق ادوروں سے زیادہ ناقدانہ رنگ میں کی تھی۔ اور جو ذوات لطیفہ (SUBLIMINAL SELVES) کے جدید مفروضہ کے بہت قریب پہنچ گیا تھا۔ پہلا مسلمان ہے جس نے رسول اللہ کے طرز عمل کا مفہوم اور اس کی صحیح قدر و قیمت کو سچا نا۔ جیسا کہ پروفیسر میکڈانلڈ لکھتا ہے ”ابن خلدون بعض نہایت ہی دل چسپ نفسیاتی خیالات رکھتا تھا۔ اور بہت اعلیٰ ہے کہ وہ ولیم جیمز کی کتاب (مذہبی تجربہ کے اقسام) سے گہری دلچسپی لیتا۔ جدید نفسیات نے ابھی حال ہی میں صوفیانہ شعور کے حوالہ کے با حسیاط اور مضبوط مطالعہ کی اہمیت کو محسوس کرنا شروع کیا ہے۔ اور ابھی تک ہمارے پاس کوئی حقیقی طور پر موثر علمی اسلوب نہیں ہے جس کے ذریعے ہم شعور کے فیر عقلی اطوار (MODES) کا تجزیہ کر سکیں جتنا وقت

میرے پاس ہے اُس میں یکسی طرح ممکن نہیں کہ میں صوفیانہ شعور کی تاریخ اور اس کے مختلف منازل پر اُن کی مبنی خیزی اور وضاحت کے لحاظ سے کسی قسم کی جامع اور سیر حاصل تحقیق پیش کر سکوں میں اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ صرف صوفیانہ تجربہ کی اہم ترین خصوصیات پر چند ایک عمومی مشاہدات آپ کے سامنے رکھ دوں۔

(۱) سب سے پہلی قابل ملاحظہ بات اس تجربہ کی فوریت (IMMEDIACY) ہے۔ مگر اس خصوص میں یہ تجربہ انسانی تجربہ کی دوسری سطحوں سے کچھ مختلف نہیں ہے جو علم کے لئے مواد مہیا کرتی ہیں۔ فوریت ہر تجربہ کا لازم ہے جس طرح عمومی تجربہ کا دائرہ غامبی دنیا کے علم کے لئے حسی مواد (SENSE DATA) کی تطبیق پر مجبور ہے اسی طرح صوفیانہ تجربہ کا خطہ ہمارے علم معرفت ذات خداوندی کی خاطر محتاج تطبیق ہے۔ صوفیانہ تجربہ کی فوریت سے مراد صرف اتنی ہے کہ ہم خدا کو بعینہ اُسی طرح جانتے ہیں جس طرح کہ دوسری اشیاء کو۔ خدا کوئی ریاضیاتی کلیہ یا کوئی نظام تصورات نہیں ہے۔ جو آپس میں تو ایک دوسرے سے متعلق ہیں مگر تجربہ سے انہیں کوئی تعلق و نسبت نہیں۔

(۲) دوسری بات صوفیانہ تجربہ کی ناقابل تجزیہ تمامیت (WHOLENESS) ہے۔ جب مجھے اپنے سامنے پڑے ہوئے مینز کا تجربہ ہوتا ہے تو لاتعداد تجربی مواد مینز کے تجربہ واحد میں ضم ہو جاتے ہیں مواد کی اُس کثرت میں سے مین صرف انہی کا انتخاب کرتا ہوں جو ایک خاص سلسلہ زمان و مکان میں مرتب ہوتے ہیں اور پھر مینز کے حوالہ و نسبت سے اُن میں ہم آہنگی پیدا کر لیتا ہوں مگر ایک صوفیانہ کیفیت میں خواہ وہ کتنی گہری۔ واضح اور پراز معنی کہوں نہ ہوں تو گھٹ کر اپنی سب سے سخی سطح پر جانا ہے اور اس طرح مذکورہ قسم کا تجربہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن صوفیانہ کیفیت اور عام عقلی شعور کے اس فرق و اختلاف کا مطلب

شعور عمومی سے انقطاع نہیں ہے۔ جیسا کہ پروفیسر ولیم جیمز غلطی سے سمجھتا تھا۔ ہر دو حالتوں میں ایک ہی حقیقت ہم پر کار فرما ہے۔ عام عقلی شعور ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کی عملی ضرورت کے پیش نظر حقیقت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور جوابی فعل (RESPONSE) کے لئے یکے بعد دیگرے محرکات (STIMULI) کے علاوہ علاوہ مجموعوں کا انتخاب کرتا ہے صوفیانہ کیفیت حقیقت کے اس مکمل بہاؤ سے ہمارا اتصال پیدا کر دیتی ہے۔ جہاں مختلف قسم کے محرکات ایک دوسرے میں مدغم ہو کر ایک ایسی ناقابل تحایل وحدت کی صورت بنتی۔ کہ لیتے ہیں جس میں عامل و معول کا عام امتیاز موجود ہی نہیں ہوتا۔

(۳) تیسری قابل ملاحظہ بات یہ ہے کہ صوفی کے لئے صوفیانہ کیفیت ایک بے مثال دوسرے وجود کے ساتھ بیٹے گھرے ربط و ضبط کا ایک ایسا مافوقی اور محیطہ ہے جس میں عارضی طور پر فاعل تجربہ کی ذاتی شخصیت بالکل دب جاتی ہے صوفیانہ کیفیت اگر اس کے معمول (CONTENT) کو پیش نظر رکھا جائے تو بے حد معروضی (یعنی حقیقی) چیز ہے اور کسی طرح بھی خالص باطنیت کے دھندلوں میں خلوت گزرنی سے تعبیر نہیں کی جا سکتی۔ لیکن آپ مجھ سے دریافت فرمائیں گے کہ خدا کی ذات کا فردی تجربہ پہ حیثیت ایک مستقل دوسرے وجود کے ممکن کیسے ہے؟ محض یہ امر کہ صوفیانہ کیفیت ایک انفعالی (PASSIVE) حالت ہے اس بات کا قطعی ثبوت نہیں کہ جس وجود کا تجربہ ہوتا ہے وہ واقعی ایک دوسرا وجود ہے؟ یہ سوال اس لئے دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم انگریزی تنقید کے فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارا تمام علم اُسی قسم کا ہے جیسا کہ خارجی دنیا کا علم جو ہمیں حسی ادراک کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اگر یہ ایسا ہی ہوتا تو خود ہمیں اپنے وجود کی حقیقت کچھ بھی یقین نہ ہو سکتا۔ پھر بھی میں جواب کے طور پر اپنے روزمرہ کے اجتماعی تجربے اور اس سوال میں جو مشابہت ہے۔ اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں اپنے معاشری

میل جول کے دوران میں ہمیں طبع دوسرے نفوس یا اذنان کی موجودیت کا علم حاصل کئے ہیں یہ ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے وجود اور فطرت کا علم علی الترتیب داخلی تا قلی (REFLECTION) اور حسی ادراک کے ذریعے ہوتا ہے۔ دوسرے نفوس یا اذنان کو تجربہ میں لانے کے لئے ہمارے پاس کوئی علاحدہ حس (SENSE) نہیں ہے۔ میرے پاس کسی باشعور وجود کی معرفت کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ مجھ سے مشابہ جسمانی حرکات ہیں جن سے کسی وجود کی موجودیت مجھ پر ثابت ہوتی ہے۔ یا پروفیسر رائیس (ROYCE) کے تتبع میں کہا جاسکتا ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے وجود کو اس لئے حقیقی مانتے ہیں۔ کہ وہ ہمارے اشاروں کا جواب دیتے ہیں اور یوں ہمیشہ ہمارے نامکمل مفہوم کے لئے ضروری ضمیمہ ہم پہنچاتے رہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جوابی فعل (RESPONSE) کسی باشعور وجود کے موجود ہونے کا ثبوت ہے اور اس ضمن میں قرآن کا نظریہ بھی یہی ہے۔

”اور تمنا دار ب کتا ہے: مجھے پکارو اور میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔“
 ”اوجب میرے بندے میرے متعلق تجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ان کے بہت ہی قریب ہوتا ہوں اور جو مجھے پکارتا ہے اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔“

یہ صاف ظاہر ہے کہ خواہ ہم جسمانی معیار برتیں یا غیر جسمانی معیار اختیار کریں اور یا پھر پروفیسر رائیس کے مؤذنوں کے معیار کا اطلاق کریں۔ دوسرے اذنان کے متعلق ہمارے علم کی حیثیت محض استخراجی ہی رہتی ہے اس کے باوجود ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے اذنان کے متعلق ہمارا تجربہ فوری ہے اور اس معاشری تجربہ کے واقعی ہونے میں ہم نے کبھی کسی شک کو اپنے دل میں راہ نہیں دی۔ لیکن میرا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی تحقیق کی موجودہ سطح پر دوسرے اذنان کے متعلق اپنے علم کے پوشیدہ مفہوم کو بنا قرار دیکر کسی محیط و ماحول وجود کی حقیقت کی تصدیق و تائید

کے لئے ایک عینی دلیل استوار کر لیں۔ مجھے جو کچھ دکھانا مقصود ہے۔ وہ صرف اتنا ہے کہ صوفیانہ کیفیت میں ہمارے تجربہ کی فوریت بذریعہ کی مثال یا نظیر کے نہیں ہے۔ ہمارے عمومی تجربے سے یہ کسی نہ کسی حد تک مماثلت رکھتی ہے اور شاید یہ ہے بھی اسی ذیل سے۔

(۴) چونکہ صوفیانہ تجربہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں تجربہ براہ راست اور بلا واسطہ ہوتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ اسے کسی دوسرے شخص تک منتقل نہیں کیا جاسکتا۔ صوفیانہ کیفیات فکر کی بجائے زیادہ تر جلد سے مشابہ ہیں۔ پنیر یا صوفی اپنے مذہبی تجربہ کے محمولات (CONTENTS) کی جو تشریح کرتا ہے اُسے توقضایا کی صورت میں دوسروں تک پہنچایا جاسکتا ہے لیکن اصل محمولات (CONTENTS) دوسروں تک منتقل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح قرآن کی مندرجہ ذیل آیات میں تجربہ کی نفسیات کو پیش کیا گیا ہے اُس کے محمولات کو نہیں۔

یہ انسانی حدود سے باہر ہے کہ خدا اُس کے ساتھ کلام کرے۔ مگر رویت میں یا نقاب کے پیچھے سے یا پھر یہ کہ وہ اپنا پنیر بھیجے اور وہ اُس کے حکم سے جو وہ (اللہ) چاہتا ہے اُسے ظاہر کرے کیونکہ وہ عظمت والا ہے وانا ہے۔ ۴۲:۵۰

”غروب ہونے والے ستارے کی قسم تمہارا موطن غلطی پر نہیں اور نہ ہی وہ بھٹکا ہوا ہے اور نہ ہی اس کی باتیں اس کی ذاتی ترنگ کا نتیجہ ہیں۔ قرآن اُس پر نازل شدہ وحی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ایک ایسی شخصیت نے اُسے یہ قرآن سکھایا ہے جو مضبوط طاقت والا ہے اور جسے دمانائی سے گوازا گیا ہے وہ اخق کے بلند ترین مقام پر کیساں توازن سے کھڑا رہا۔ پھر وہ نزدیک تر آگیا۔ اور آگے بڑھا۔ وہ دو کمانوں کے فاصلے پر تھا بلکہ اس سے بھی قریب۔ اور اس نے خدا کے بندے کو بتایا جو کچھ کہ اُس نے بتایا۔ اُس کے دل نے جو کچھ دیکھا تھا اُس کی نگذیب نہیں کی کیا پھر تم اس کی دیکھی ہوئی چیز کے بارے میں اس سے معجزہ کرو گے۔ اُس نے ایک بار پہلے

بھی اُسے دیکھا تھا سدرہ کے قریب جو سرحد کا نشان ہے۔ (اور جس کے پاس باغ ہے آرام کرنے کے لئے۔ جب کہ سدرہ کا وخت ڈھنپا ہوا تھا جس سے کہ وہ ڈھنپا ہوا تھا۔ اس کی آگہ نہ کسی طرف پھری اور نہ کہیں بھگی۔ کیونکہ پروردگار کی عظیم ترین نشانی اس کے سامنے تھی۔ صوفیانہ تجربہ کی غیر متغیر حیثیت اس وجہ سے ہے کہ اصل میں یہ غیر مطلق جذبہ کی ایک کیفیت ہے جسے 'است' الی عقل نے چھوٹا کر دیا۔ لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہئے کہ تمام جذبوں کی طرح صوفیانہ جذبہ میں بھی ایک 'وقوفی عنصر' موجود ہوتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اسی 'وقوفی عنصر' کی بدولت یہ خیال، یا 'عین' کے قالب میں ڈھل جاتا ہے اور اصل جذبہ کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ غلام اپنے اظہار کی کوشش کرتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں یعنی جذبہ اور 'خیال' 'دماغی تجربہ' کی ایک ہی اکائی کے غیر زانی اور زانی پہلو ہیں لیکن اس سلسلہ میں پر و فی سہ گنگ (HOCRING) کو نقل کرنے سے زیادہ ہتیر اور کچھ نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے مذہبی شعور کے معمول (CONTENT) کی عقلی توجہ کے جواز کے سلسلے میں جذبہ کا غیر معمولی طور پر گہرا مطالعہ کیا ہے۔ "غیر جذبہ یعنی جذبہ کے ماسوا وہ کیا چیز ہے جو اس کی تسکین کا باعث ہو سکتی ہے میرا جواب ہے۔ کسی معروض کا شعور۔ جذبہ ایک شاعر الذاات ہستی کا تمام کمال عدم استحکام ہے (یعنی اُس کے ربط و نظم کو ڈھیلا کر دیتا ہے) اور وہ چیز جو اس کے استحکام کو بحال کر سکتی ہے اس کی اپنی ذات میں مضمر نہیں بلکہ اس سے ماوراء ہے۔ جس طرح 'خیال'، یا 'عین'، خارج میں اطلاع دیتا ہے۔ اسی طرح جذبہ خارج کی طرف ابھرتا ہے اور کوئی جذبہ بھی اتنا اندھا نہیں ہے کہ اسے اپنے معروض کا شعور حاصل نہ ہو۔ جب کوئی جذبہ دماغ پرستی ہو تا ہے تو اس جذبہ کے ایک اہم جزو کے طور پر اس بات کا کچھ نہ کچھ خیال بھی دماغ میں موجود ہوتا ہے کہ کس قسم کی چیز اسے حالت سکون پر لاسکتی ہے۔ ایک ایسا جذبہ جس کی کوئی سمت متعین نہ ہو دیا ہی ناممکن ہے جس طرح ایک

عمل باہمت اور ہمت کسی دیکسی مردوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ شعور کی ایسی بہم کیفیات موجود
مردود ہیں۔ جن میں ہمت بالکل مفقود نظر آتی ہے۔ لیکن قابل ملاحظہ امر یہ ہے کہ ایسی حالتوں میں
جذبہ بھی دبا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مجھے کوئی چندھیا دینے والی مزب پہنچے تو عین اُس وقت
میں تو مجھے حادثہ کی نوعیت سمجھ میں آئیگی اور نہ کوئی تکلیف محسوس ہوگی۔ مگر باوجود اس بات کا پورا
احساس رہے گا کہ مجھ پر مردود ہے ایسی حالت میں تجربہ جذبہ کے طور پر نہیں بلکہ محض واقف کی حیثیت
میں شعور کے کنارے ایک لمحہ کے لئے انتظار کرتا ہے تا آنکہ عین بینی خیال اُسے سمجھتا ہے اور جوابی
فصل کے لئے ایک راہ واضح کر دیتا ہے اس کا تکلیف دہ ہونا بھی عین اسی وقت محسوس ہوتا ہے
اگر یہ بات درست ہے تو جذبہ بھی اتنا ہی واقعی (OBJECTIVE) شعور ہے
جتنا کہ خیال، یہ اپنے آپ کو ہمیشہ ذات حال (PRESENT SELF) سے ماوراء کسی چیز سے
محول و منسوب کرتا ہے۔ اور اس کی اپنی ہستی سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ ذات (حال) کی بنیادی
اس موضوع تک کرے جس کی موجودگی میں خود اس کی حرکت و زندگی اپنے اختتام کو پہنچ جاتی
ہے۔ یوں آپ دیکھ لیں گے۔ کہ جذبہ کی ذاتی فطرت کے پیش نظر اگرچہ مذہب کا نقطہ آغاز ہی
جذبہ ہے۔ لیکن اس کی پوری تاریخ میں کوئی بھی ایسا دور نہیں ہے۔ جب اس نے اپنے آپ کو
صرف جذبہ ہی خیال کیا ہو، بلکہ اس کے برعکس یہ ہمیشہ مابعد الطبیعیاتی نظاموں کی تشکیل میں
سامع رہا ہے۔ صوفی کا عقل کو بحیثیت ایک ذریعہ علم کے مردود سمجھنا ایک ایسا فعل ہے جس
کے لئے حقیقتاً تاریخ مذہب میں کوئی وجہ جواز موجود نہیں۔ لیکن پروفیسر ہاکنگ (HOCKING)
کی جو عبارت بھی انجی نقل کی گئی ہے۔ اس کے مفہوم کا دائرہ مذہب کے اندر تصور یا عین کا صرف
جواز ڈھونڈنے سے زیادہ وسیع ہے۔ (جذبہ، و خیال کا سرشتی تعلق وحی مسئلہ کے قدیم بیناتی
مابعدالمنزل مسئلے پر بھی روشنی ڈالتا ہے جس نے کبھی سلمان مفکرین اسلام کو کافی سے زیادہ پریشان

کیا تھا۔ غیر ملق جذبہ اپنے آپ کو عین یا خیال میں تفصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اپنی جگہ پر خود اپنے ہی اندر سے اپنا ظاہری لباس یعنی الفاظ پیدا کر لیتا ہے یہ کہ عیناً محض ہستیا نہیں ہے کہ خیال اور جذبہ ہر دم جذبہ سے بڑیک وقت ظاہر ہوتے ہیں مگر منطقی سمجھ ہے کہ انہیں سلسلہ زمانی (TEMPORAL ORDER) میں پرودتی ہے اور یوں انہیں ایک دوسرے سے الگ الگ جان کر اپنی مشکل خود پیدا کر لیتی ہے۔ ایک مفہوم ہے کہ اس کی رو سے لفظ بھی وحی شدہ ہے۔ وجود کے ساتھ صوفی کا گہرا تلامذہ جو اس کے اندر زمان مسلسل کی مہر ہویت کا ایک احساس پیدا کر دیتا ہے زمان مسلسل کے ساتھ کیسے بے تعلقی پر دلالت نہیں کرتا۔ صوفیانہ کیفیت اپنی کیتائی کے لحاظ سے کسی کیسی صورت میں معمولی تجربہ سے وابستہ رہتی ہے۔ یہ بات اس امر سے واضح ہے کہ صوفیانہ کیفیت جلدی ماند پڑ جاتی ہے اگرچہ اپنے گدے جانے کے بعد یہ دماغ میں اقتدار اور حاکمیت کا ایک گہرا احساس چھوڑ جاتی ہے صوفی اور تجربہ و فو معمولی تجربہ کی سطح پر واپس لوٹ آتے ہیں مگر اس امتیاز کے ساتھ کہ پیغمبر کی دہی جیسا کہ بعد میں ثابت کیا جائے گا نوع انسانی کے لئے بے انتہا معنی خیز ہو سکتی ہے۔

لہذا علم کے نقطہ نظر سے صوفیانہ تجربہ کی تعلیم اتنی ہی ٹھوس اور حقیقی ہے جتنا انسانی تجربہ کی اور اقلیم۔ اور محض اس وجہ سے کہ صوفیانہ تجربہ کے ڈانڈے حتیٰ اور اک ... (SENCE PERCEPTION) سے ملانے نہیں جاسکتے اسے صرف نظر کر دینا ممکن نہیں

ہے اور نہ ہی صوفیانہ کیفیت کی روحانی قدر و قیمت کو ان نامیاتی (ORGANIC) شرائط کے پیش نظر کم کیا جاسکتا ہے جو بظاہر اسے متعین کرتی ہیں۔ اگر جدید نفسیات کے اس اصول موضوعہ یعنی روح و جسم کے رشتہ باہمی کو سچ بھی مان لیا جائے۔ پھر بھی اظہار حقیقت کے ایک ذریعہ کی حیثیت میں صوفیانہ کیفیت کی قدر و قیمت کو گھٹا نا غیر منطقی بات ہی ہوگی۔

اور جو اس کے لئے ایک خاص قسم کی استعداد ہے جو غیر ذہنی یا غیر جسمانی
 (SCIENTIFIC) اور تجربہ نہیں ہوتی ہیں۔ دماغ کے علمی یا شعری سائنٹیفک (SCIENTIFIC)
 اس میں اتنی ہی نامیاتی طور پر ہوتا ہے جتنا کہ اس کے ذہنی وقت و پہلو کا کسی فوقی
 حسیات کے کمالات کی قدر و قیمت کا اندازہ کرتے وقت ہماری رائے نہ تو ان نامیاتی
 شرائط سے جو اہرین نفسیات کے نزدیک اس کی ذہانت کا باعث ہیں متعین ہوتی ہے،
 بلکہ ان سے کسی طرح متاثر یہ ممکن ہے کہ ایک خاص قسم کا مزاج ایک خاص قسم کی قبولیت
 (RECEPTIVITY) کے لئے ایک ضروری شرط ہو لیکن یہ نہیں سکتا کہ جو کچھ حاصل ہوا ہے
 اس کی بہت کے بارے میں شرط ماقبل ہی کو پوری پوری سچائی مان لیا جائے حقیقت یہ ہے
 کہ ہمارے احوال فنی کی نامیاتی فلیٹ (ORGANIC CHUSATION) کو اس معیار سے
 کو بھی معلق نہیں ہے جس کی رو سے ہم انہیں قدر و قیمت کے لحاظ سے ایک دوسرے
 پر فوقیت دیتے ہیں ہر دو فیرو لیم پیچر (WILLIAM JAMES) کہتا ہے کہ تو یہ یاد
 پیمائیات کا کچھ حصہ ہمیشہ صریح طور پر نہایت احمقانہ ثابت ہوا ہے اتھتزاز کی کیفیات
 اور شعری و دہیوں میں سے بعض چال چلن اور کردار کے لئے اتنے بے نتیجہ رہے ہیں کہ
 انہیں کوئی بھی اہمیت نہیں دی جاسکتی چہ جائیکہ کہ انہیں الہامی سمجھا جائے۔ شعری
 تصوف کی تاریخ میں یہ مسئلہ کہ ان پیمائیات اور تجارب میں جو واقعی الہامی مجوزے تھے
 اور ان دوسروں میں جن کو شیطان نے اپنے نفس کی وجہ سے اختراع کیا اور یوں ہل
 مذہب کو دوہرا جہنمی بنا دینے کا امکان پیدا کر دیا کس طرح فرق و امتیاز کیا جائے اتنا
 مشکل رہا ہے کہ اس کو حل کرنے کے لئے ضمیر کے بہترین ناظمین کی پوری ذہانت اور سائے
 تجربہ کی ضرورت رہا کرتی ہے آخر میں اس امتیاز کا معیار ہمارا تجربی معیار قرار پائیگا

تھاب ان تھارپ کو ان کی جڑوں سے نہیں بکد ان کے تارچ سے پھکیں " میسوی تعترف
کے جس مسئلے کی طرف پروفیسر ولیم جیرنے اشارہ کیا ہے یہ درحقیقت تعترف کا عمومی
مسئلہ ہے شیطان اپنے نبض کی وجہ سے ضرور مصنوعی تجربات اخراج کرتا ہے جو صوفیانہ
کیفیت کے دائرے میں چھپکے سے گھس آتے ہیں جیسا کہ قرآن کتا ہے :-

"ہم نے تم سے پہلے کوئی ایسا نبی یا پیغمبر نہیں بھیجا جس کی خواہشات میں شیطان
نے غلط خواہش داخل نہ کر دی ہو۔ لیکن خدا شیطان کی ترغیبات کا قلع قمع کر دے گا اس طرح
خدا اپنی وحی کی تصدیق کرے گی۔ کیونکہ خدا عالم و دانا ہے " ۲۴: ۲۵

اور الماسی سے شیطان میگزین کی تعلیم دے گی ہی سے ڈرائڈ (FREUD) کے تہمین نے
ذہب کی بیش با خدمت انجام دی ہے۔ اگرچہ میں یہ کہنے سے باز نہیں رہ سکتا کہ اس جدید
ترین نفسیات کا سب سے اہم نظریہ مجھے کسی مناسب و موزون شہادت پر مبنی نظر نہیں
آتا۔ اگر ہمارے سرو پاتشویات (IMPULSES) ہمارے خواہوں میں اپنا اظہار
کرتے ہیں یا ان اوقات میں اپنی تسکین کی سہی کرتے ہیں جب ہم اپنے آپ میں نہیں تو اس سے
یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے نفس طبعی (NORMAL SELF) کے پیچھے ایک قسم کے
کباڑ خانے میں مقید رہتے ہیں۔ ہمارے نفس طبعی کی تعلیم پران دہی ہوئی تشویقات کی وقتی
پوریش ہمارے دماغ کے کسی تاریک کونے کھد سے ہیں ان کے دوا می قیام کو ثابت کرنے کی
جگہ زیادہ تر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے جوابی انحال کے عادی نظام میں شگافی
طور پر انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ بہر حال اس نظریہ کو مختصر طور پر یوں بیان کیا جاسکتا ہے۔
اپنے ماحول کے ساتھ تطبیقی وہم آہنگی پیدا کرنے کے دوران عمل میں ہر طرح کے محرکات ہم
پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان محرکات کے جواب میں ہمارے عادی جوابی انحال

اہمیت آہستہ آہستہ ایک متعین نظام کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جس کی پیروی بعض تشویقات کو قبول و اختیار کرنے اور بعض کو جو ہمارے مستقل جوابی افعال کے نظام میں ٹھیک نہیں بیٹھتیں رد کرنے سے ہر لمحہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مسترد تشویقات ہمارے دماغ کے اس حصے میں جو غیر شعوری کہلاتا ہے پساجو جاتی ہیں اور وہاں اپنے اظہار کے لئے مناسب وقت کے انتظار میں رہتی ہیں تاکہ یوں نفس شعوری سے اپنا انتقام لے سکیں۔۔۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے منصوبوں میں خلل پیدا کر دیں۔ ہمارے خیالات کو الجھا ڈیں، ہماری خواہوں کو تشکیل دیں اور ہماری خیالی اشکال کو ختم دیں۔ اور یا پھر ہمیں قدیم چال چلن کے ان طریقوں کی طرف واپس پھیرے جائیں جنہیں عل ارتقا بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب ایک خالص انسان ہے جسے نوع انسانی کی انہی مردود و مسترد تشویقات نے اس خیال کے پیش نظر ٹھکرایا ہے تاکہ آزاد اور بلا روک ٹوک حرکت کے لئے ایک قسم کی خیالی دنیا مہیا ہو جائے اس نظریے کی رُو سے مذہبی عقائد کی صہیت فطرت کے ان قدیم نظریوں کے اسرار اظہر کھد نہیں ہے جن کے ذریعے نسل انسانی نے حقیقت کو اس کی بنیادی بصورتی سے مخلصی دلانے کی سعی کی ہے۔ اور اُسے ٹھوس زندگی کے متقائق کی شہادت سے کہیں زیادہ دلفریب بنا کر پیش کیا ہے مجھے اس سے انکار نہیں ہے کہ بعض مذاہب اور ادب کی کچھ اقسام ایسی ضرور ہیں جو زندگی کے واقعات سے بزدلانہ گریز مینا کرتی ہیں۔ کام صرف اس امر میں ہے کہ یہ بات تمام مذاہب پر حاوی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہبی معتقدات میں ایک حد تک مابعد الطبیعیاتی اہمیت موجود ہوتی ہے لیکن صاف ظاہر ہے کہ یہ اُس مواد تجربہ کی تشریحات نہیں ہیں جو علوم طبی کا موضوع ہیں مذہب علم طبیعیات یا کیمیا نہیں ہے، جو فطرت کی توجہ بہ اصول علیت کی بنا پر چاہتا ہے حقیقت میں یہ انسانی تجربہ کے ایک

بالکل ہی علیحدہ خطے کی تشبیح و تفسیر کرنا چاہتا ہے۔ مذہبی تجربہ جس کا مواد کسی اور علم کے مواد میں کسی طرح تبدیل نہیں کیا جاسکتا حقیقت میں یہ بات مذہب کے حق میں ضرور کمی بانی چاہئے کہ اس نے اس سے بہت پہلے کوسائنس کو اس امر کا علم ہو سکے مذہبی زندگی میں ٹھوس تجربہ کی ضرورت پر زور دیا۔ ان دونوں کا مابہ انزعاسند اس امر کی وجہ سے نہیں ہے کہ ایک تو ٹھوس تجربہ پر مبنی ہے۔ اور دوسرے کو یہ بات حاصل نہیں ہے بلکہ دونوں کا نقطہ انحراف ہی ٹھوس تجربہ ہے ان کی نزاع دراصل اس غلط فہمی پر مبنی ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہی مواد تجربہ کی تفسیر و تطبیق میں مشغول ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مذہب کا مقصد انسانی تجربہ کی ایک قسم خاص کی حقیقی اہمیت کو معلوم کرنا ہے۔

یہ بھی ممکن نہیں کہ مذہبی تجربہ کے محمول (CONTENT) کو تاویلا تمام کا تمام جنسی تشوین کے فعل کا اثر سمجھ لیا جائے۔ شعور کی یہ دو شکلیں جنسی اور مذہبی اکثر مماثلہ ہوتی ہیں۔ اور ہمیں نوک از کم اپنے کردار اپنے مقصد اور ان اطوار کے لحاظ سے جو ان سے ہمہ پاتے ہیں یہ ایک دوسرے سے بالکل ہی مختلف ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ مذہبی جذبہ کی حالت میں ہم کسی حقیقت ذاتی کو کسی رنگ میں اس شخصیت کے محدود دائرے سے باہر ہی سمجھتے ہیں ایک ماہر نفسیات کے نزدیک مذہبی جذبہ اس تیزی و شدت کی بنا پر جس سے یہ ہمارے وجود کی گہرائیوں میں تاظم برپا کر دیتا ہے لازمی طور پر آخریہ لاشور ہے۔ جذبہ کا کچھ نہ کچھ عنصر ہر علم میں موجود ہے اور کسی علم کے معروض کی اوقیست جذبہ کی شدت میں کمی یا زیادتی کے تناسب ہی کی گئی یا برحق ہے وہی شے ہمارے لئے سب سے زیادہ حقیقی ہے جو ہماری شخصیت کے پورے ڈھانچے کو ہلکا کر رکھ دیتی ہے۔ جیسا کہ پروفیسر ہکنگ (HOCKING) بڑے خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں اگر کبھی وقت کے اسی داہیات پیمانہ کے اندر کسی وجود یا کسی دلی ہی پر کوئی ایسی رویت منکشف

ہو جو اس کی اور ہماری زندگیوں کو نئی شاہراہ پر ڈال دے تو یہی وہ وقت ہو گا جب وہ رویت
 ابدیت کی ساری خوشیوں کے واقعی اور طوس ہونے کے احساس کو کسی حد تک اس کی روح پر مسلط
 ہو جائے گی اجازت لے لے ماس میں کوئی شک نہیں کہ یہی رویت سے نہ صرف لاشعور کی مستعدی بلکہ
 یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رویت اسی کی ایک گونج ہے مگر لاشعور کے غیر مستقل گوشوں کے پھیلاؤ کی
 یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم نے بیرونی ہوا میں سانس لینا ہی چھوڑ دیا ہے اگر دیکھ جائے تو معاملہ اس
 کے بالکل برعکس ہے " لہذا خالص نفسیاتی اسلوب مذہبی جذبہ کی بحیثیت ایک ذریعہ علم کے
 توجیہ نہیں کر سکتا۔ جدید ماہرین نفسیات کے ہاتھوں میں یہ اسلوب اسی طرح کام رہے گا جس
 طرح اس سے پیشتر یہ لاک (LACK) اور ہیوم (HUME) کے ہاتھوں میں ہو چکا ہے۔
 بہر حال ابھی ابھی جو بحث ہوئی ہے اس نے ضرور آپ کے دلوں میں ایک نہایت اہم سوال
 پیدا کر دیا ہو گا۔ میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ مذہبی تجربہ اپنی اصلیت کے لحاظ سے
 جذبہ کی ایک ایسی حالت ہے جس میں ایک رفتاری پہلو بھی موجود ہے اور جس کے تحمل (CONTENT)
 کو سوائے فیصلہ (JUDGEMENT) کی شکل میں دوسروں تک منتقل نہیں کیا جاسکتا۔
 اگر آپ میرے سامنے ایک ایسا فیصلہ (JUDGEMENT) میری رضامندی کے لئے پیش کریں،
 جو انسانی تجربہ کے کسی ایسے حصے کی تفسیر و تشریح کا سعی ہو جو میری دسترس سے باہر ہے تو کیا
 مجھے یہ بات پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ اس کی سچائی کی کیا ضمانت ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی
 ایسا معیار موجود ہے جس سے اس کی صحت پرکھی جاسکے؟ اگر اس قسم کی تصدیقات کو ماننے کا
 معیار صرف ذاتی تجربہ ہی ہوتا ہے تو مذہب کے ماننے والوں کی تعداد محض گفتی کے چند ایک
 افراد تک محدود ہوتی۔ خوش قسمتی سے ہمارے پاس ایسے معیار موجود ہیں جو دوسرے علوم پر
 منطبق ہونے والے معیاروں سے مختلف نہیں ہیں۔ انہیں میں عقلی معیار اور ادنیٰ معیار کہہ کر

پکارتا ہوں یقینی سیار سے میری مراد — انسانی تجربہ کے مفروضہ و قیاس سے ذہن کو بالکل صاف و پاک رکھتے ہوئے۔ انتہائی تطبیق ہے جس کا مدعا یہ دریافت کرنا ہے کہ آیا ہماری تطبیقات، آؤں کا جیسا کہ ایک حقیقت کی طرف رہ نمانی کرتی ہیں۔ جسے مذہبی تجربہ نے ظاہر کیا ہے افادہ سیار اس کا اندازہ اس کے ثمرات سے کرتا ہے۔ پہلا معیار فلسفی کا معیار ہے اور دوسرا پہنچا کا۔ ہم آئندہ خط میں عقلی سیار کو غاید کریں گے۔

ہماری آپٹیمیاں

لاہور میں

اردو بک سٹال - بیرون لوہاری گیٹ - لاہور -

مکتبہ جدید - چوک انارکلی - لاہور -

پشاور میں

صادق کمیشن بھنجی - قصہ خوانی - پشاور شہر -

دہلی میں

مکتبہ جامعہ - اردو بازار - جامع مسجد دہلی -

مولوی سمیع اللہ صاحب - مالک مکتبہ عزیز - اردو بازار - جامع مسجد دہلی -

بنگلور میں

آزاد نیوز ایجنسی سنٹر - براڈ وی روڈ - بنگلور چھاؤنی -

حیدرآباد دکن میں

خواجہ بابا الدین صاحب مالک مکتبہ علمیہ تیہر گٹ - حیدرآباد دکن مکتبہ خانہ عابد روڈ حیدرآباد دکن

مہو چھاؤنی میں

منشی بشیر احمد صاحب ایجنٹ رسائل و اخبارات - چھوٹا بازار - مہو چھاؤنی

کراچی میں

عباسی کتب خانہ - مہو مارکیٹ - سکرچی سٹی -

نیچرا قابل اکیڈمی الف - سرکل روڈ بیرون پوچی دروازہ لاہور

خطوط اقبال

بنام خان صاحب منشی سراج الدین احمد

(محمد عبداللہ قریشی)

خطوط پڑھنے سے قبل یہ سوال پیدا ہونا یقینی ہے کہ یہ خان صاحب منشی سراج الدین احمد کون تھے اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ سے ان کا تعلق کس قسم کا تھا؟ میں سب سے پہلے اسی کا جواب دینے کی کوشش کروں گا تاکہ خطوط اقبال کے ساتھ منشی صاحب کی بھی یاد تازہ ہو جائے۔ خان صاحب منشی سراج الدین احمد ریڈیسنی کشمیر کی شخصیت کسی خاص تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کشمیر کی ڈرافٹسمنی سے تعلق رکھتے اور لاہور کے مشہور وکیل منشی محمد امین مرحوم کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ آپ کا دادا رمضان ڈاکٹر سے ترک وطن کر کے پنجاب آیا اور لاہور میں آباد ہوا۔ جہاں آپ کا کنبہ اب تک پھیلا ہوا ہے۔

منشی صاحب کی ولادت یکم اکتوبر ۱۸۷۷ء کو ہوئی۔ یہی سال علامہ اقبال کی پیدائش کا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی سکول جہلم سے حاصل کی۔ اس کے بعد فورین کرپن کالج لاہور میں داخل ہو گئے۔ جہاں سے آپ نے بی اے کا امتحان پاس کیا۔ فارسی کے معنون سے آپ کو خاص مگناؤ تھا۔ اور اس میں اچھا خاصا مذاق رکھتے تھے۔ چنانچہ کالج سے نکلتے ہی انجمن حمایت اسلام لاہور کے منتظمین نے آپ کی خدمات اسلامیہ ہائی سکول شیرانواز کے لئے حاصل کر لیں جہاں کچھ عرصہ آپ فارسی پڑھاتے رہے۔ جن لوگوں کو آپ سے شرف تلمذ حاصل

مکرلیں جہاں کچھ عرصہ آپ فارسی پڑھاتے رہے۔ جن لوگوں کا آپ سے شرفِ ملاقات
 وہ اعتراف کرتے ہیں کہ فنی صاحب اپنے ہمنون پر اپنے حاوی ہوتے تھے کہ طلبہ کا توجہ
 اوجھڑنے نہ دیتے تھے بلکہ گند ذہن سے گند ذہن میں بھی فارسی کا صحیح ذوق پیدا کر دیتے تھے
 ۱۸۵۹ء میں آپ ایک معمولی کرک کی حیثیت سے کشمیر وادی میں ملازم ہوئے اور
 علاقہ میں ترقی کے نتائج جیسی میں ہینڈ کوک بن گئے۔ علاقہ میں ہمدردوں سے کشمیر ریونیو
 میں دس برس آئے۔ اور میرٹھی کے عہدہ پر فائز ہوئے جہاں آخر تک رہے علاقہ میں آپ کی
 خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت نے آپ کو خاں صاحب کا خطاب عطا کیا بلکہ
 ادب و شعر میں آپ کا مذاق بہت تسلیا ہوا تھا۔ آپ فارسی کے فاضل بنانے جاتے تھے
 یہ زبان اور اصنافِ سخن کی باریکیوں کو آپ خوب سمجھتے تھے یہی چیز آپ کی شہرت کا باعث
 تھی آپ کشمیر کی علمی اور ادبی سرگرمیوں کی روح درواں تھے۔ آپ کے بغیر کوئی مجلس نہیں نہ بھی
 جاتی تھی۔ آپ کی بذلت سخی اور گنتہ آفرینی سے محفل کا رنگ جم جاتا اور رونق و دلایا ہو جاتی تھی۔
 آپ کو قدیم شعرائے فارسی و اردو کے بے شمار شعر زبانی یاد تھے جنہیں آپ خیالاتِ لطیفان
 و تفاوت دکھانے کے لئے موقعہ بوقعہ پیش کرتے تھے اور ان کا ذخیرہ بھی ختم نہ ہوتا تھا بعض
 اشعار کی تاثیر میں اتنے ڈوب جاتے تھے کہ بے خود ہو کر بھری مغل میں گانے اور ناپے لگتے تھے
 اور اس کیفیت و سحر سے سننے والوں کو سحر کر دیتے تھے۔ آپ کے چست فقرے اتنے لطیف
 ہوتے کہ جن مشارک میں آپ شریک نہ ہوتے تھے لوگ پوچھتے تھے ۵

یاد رہے وہ ہیلیمپستان کدھر گیا ؟

ہر نغمہ جس کا حسن تمنائے گوشن تھا

نوشقِ شرا آپ کی مدارت میں شرٹ پڑھتے ڈرتے اور گنہِ مشق آپ کی تحسینِ سخن شناس سے خوش ہوتے تھے۔ افسوس کہ تین چار سال ہوئے سرنگر شیریں آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔

آخر گلِ اپنی صرف درمیکدہ ہوئی پہنچی وہیر، یہ خاکِ جہاں کا غیر تھا۔
آپ کو مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھنے اور جمع کرنے کا بھی شوق تھا۔ آپ کتابوں کی جلد بندی اپنے ہاتھ سے کرتے اور کتاب کو شروع سے آخر تک پڑھ کر اپنے اُفاقِ ادب کی زینت بناتے تھے۔ ریڈیو سنسی سے جو انگریز و لائیت واپس جاتا تھا آپ کا شوق مطالعہ دیکھ کر اپنا ذخیرہ کتب بھی منشی صاحب ہی کو دے جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہزار ہا نادر اور کیا ب کتابیں آپ کے کتب خانہ میں موجود تھیں یہی آپ کی عمر بھر کی کمائی تھی اس پر آپ کو نادمی بھی تھی۔ آپ کی ساری تنخواہ اس جنس گرانیہ کی تزئین و حفاظت میں صرف ہو جاتی تھی۔ یقیناً یہ آپ کے عزمِ بالجزم۔ ایثار اور علم دوستی کا ایک روشن ثبوت ہے۔

علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال علیہ الرحمۃ سے آپ کے مراسم بہت پرانے تھے آپ علامہ کی فطرت کے میلان اور پسند کے رجحان کو خوب سمجھتے تھے۔ اکثر ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں اور خطوط بھی نہتی مٹی مگر افسوس کے سوا چار خطوں کے کچھ دستیاب نہیں ہو سکا ورنہ آپ دیکھتے کہ خلوت کی بعض سرگوشیاں جلوت کے آراستہ خیالات سے کہیں زیادہ پر لطف ہوتی ہیں۔
ان چار خطوں میں ایک خط ۱۹۰۲ء کا ایک ۱۹۰۳ء کا اور دوسرا ۱۹۱۵ء کے ہیں پہلے

خط سے معلوم ہوتا ہے کہ منشی صاحب نے کشمیر سے تحفہ کے طور پر چند نقشِ انگوٹھیاں بھیجی تھیں۔ جن کا منظوم شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علامہ اقبال پر منشی صاحب کے لطاف و عنایات کا گہرا اثر تھا۔ حضرت علامہ کی طبیعت میں استغناء کا مادہ

شروع ہی سے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ امیروں کی طرح و توصیف میں بہت کم زبان کھولتے تھے اور نثری صاحب تو کوئی امیر بھی نہ تھے محض سفید پوش تھے۔ یوں سمجھئے کہ برابر والوں کے ذرا نظر نیچی نہ ہوتی تھی۔ ان کی دوستی محض اخلاص و محبت پر مبنی تھی۔ علامہ اقبال اس خاص مروت کے معترف تھے۔ اور پاس کے طور پر اس کا اظہار ضروری سمجھتے تھے جیسا کہ ان اشعار سے ظاہر ہے۔

نقش وہ اس کی محبت میر سول پر کیا محو کر سکتا نہیں جس کو مرو بہ روزگار
شکریہ احساں کا اے اقبال لازم تھا مجھے لوح سپہرائی امیروں کی نہیں میلر شاد
اگرچہ عمر کے آخری دور میں ان کی شان فقر اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ دنیا کی جھوٹی اور مصنوعی عزتوں کی بالکل پروا نہ کرتے تھے۔ بلکہ انسانی دوستی کے راستے خدا شناسی کی منزل تک پہنچ گئے تھے۔

میر انجمن نہیں درگہ امیر و وزیر میر انجمن بھی تو شاعر نہیں بھی تو
دوسرے خط میں اپنا تازہ کلام نقل کر کے ترتیب اشعار میں منشی صاحب کے مشورے سے فائدہ اٹھانے کی تمنا ظاہر کی گئی ہے۔

تیسرے خط میں ثنوی اسرار خودی پر منشی صاحب کی بے لاگ تنقید اور ان کے شصتہ مذاق کی تعریف کی گئی اور ثنوی کے دوسرے حصے کے مندرجات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

آخری خط میں ان کی تنقید کے غلطی سے زمیندار میں چھپ جانے پر مذمت کا اظہار کیا گیا ہے۔

یہاں یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ علامہ مرحوم اعتقادات اور زبان کی فضول

بجٹوں میں لیجن پسند نہ کرتے تھے، فطرت اتنی سیدھی تھی کہ جو اعتراض معقول ہوتا تھا اسے قبول کرتے تھے اور اس کے مطابق اپنے کلام پر نظر ثانی دیتے تھے لیکن محض نکتہ چینی اور غلط قسم کی تنقید پر داشت نہ کرتے تھے۔ چنانچہ جب ثنوی اسرارِ غدی کے بعض اشعار پر جو خواجہ حافظ شیرازی کے خلاف تھے حضرت اکبر الہ آبادی اور خواجہ حسن نظامی نے بحث شروع کی اور چاروں طرف سے لے دے ہونے لگی تو علامہ نے دوسری اشاعت میں ان اشعار کو کتاب سے خارج کر دیا۔ جس سے بحث کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا۔

اسی طرح جب ایک دفعہ اودھ پنچ لکھنؤ نے آپ کی ایک اردو نظم کہیں سے نقل کر کے اس میں سے زبان کی غلطیاں نکالیں تو آپ نے منشی محمد الدین صاحب فوق مدیر اخبار کشمیری لاہور کو لکھا :-

”اودھ پنچ لکھنؤ نے جو اعتراضات مجھ پر کئے ہیں۔ ان کا مجھے علم نہیں وہ پرچہ تلاش کرنا چاہئے۔ ممکن ہے ان اعتراضوں میں کوئی کام کی بات ہو لکھنؤ والے یا آدر معترض یہ خیال کرتے ہیں کہ اقبال شاعر ہے۔ تحریری غرض شاعری سے زبانِ دانی کا اظہار یا معنوں کی آفریں نہیں۔ نہ میں نے آج تک اپنے آپ کو شاعر سمجھا ہے حقیقت میں فن شاعری اس قدر دقیق اور مشکل ہے کہ ایک عمر میں بھی انسان اس پر عادی نہیں ہو سکتا پھر میں کیونکر کامیاب ہو سکتا ہوں۔ جسے روزی کے دھندوں ہی سے فرصت نہیں ملتی۔ میرا مقصد گاہ گاہ نظم لکھنے سے صرف اسی قدر ہے کہ چند مطالب جو میرے ذہن میں ہیں ان کو سلا لکھ سکوں۔“

تک پہنچا دوں۔ اور بس۔۔۔ ۶ مارچ ۱۹۱۷ء

لیکن جب اودھ پنچ کا ایک پرچہ دیا کر کے آپ کی خدمت میں بھیجا گیا اور آپ نے اعتراضات دیکھے تو مجھلا کر فرمایا کہ :-

”تقلم دیر تنقید میری ابتدائی نظموں میں سے ہے اس میں بہت سی خامیاں ہیں لیکن تعجب ہے کہ معترض نے ان میں سے ایک پر بھی اعتراض نہیں کیا اور جس قدر اعتراض میں غالباً کتابت کی غلطیوں پر ہیں۔ لوگ اس نظم کو بار بار چھاپتے ہیں اور غیر میری اجازت کے کہ کم از کم مجھے پردہ ہی دکھالیا کریں۔ اس کا علاج میرے پاس کچھ نہیں ہے۔“ (۲۸ دسمبر ۱۹۱۸ء)

البتہ منشی سراج الدین صاحب کی تنقید کو جو خالص علمی تنقید ہوتی تھی اور جس میں محاسن و معائب دونوں دکھائے جاتے تھے۔ آپ ہمیشہ پسند فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی اشاعت کو چنداں بُرا نہ خیال کیا اور اس پر چھپیں برجیں نہ ہوئے یہ منشی صاحب کی نیک نیتی اور سخن شناسی کی دلیل ہے۔

ان غلوں میں ایک نظم ”برنگہ بار کا ذکر“ آتا ہے جو ڈاکٹر صاحب کے مجموعہ حکام میں شامل نہیں یہ نظم کسی ایسے منسے پر تھی جن کا تعلق حنفی اعتقادات سے تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے خواہ مخواہ کمی رد و کد سے بچنے کے لئے بانگ درا کی ترتیب کے وقت ۱۹۲۲ء میں ہوئی۔ اس نظم کو نظر انداز کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ بہت سی دیگر نظموں اور غزلوں کو بھی جو ابتدائی مشق کے زمانہ کی تھیں آپ نے بعض مصلحتوں کے ماتحت نہایت بے دردی سے تلف کر دیا کیونکہ وہ آپ کے اپنے معیار انتخاب پر پوری نہیں اُترتی تھیں۔

اب وہ خط ملاحظہ فرمائیے۔ جو علامہ اقبال علیہ الرحمۃ اور منشی صاحب مرحوم کے تعلقات کی کچھ یادگار ہیں:-

پہلا خط

۱۹۱۸ء

ڈیر سراج اودھین روز سے طبیعت بہ سبب دورہ — علیل ہے۔ یہ چند شعر قلم برداشتہ آپ کے شکریہ میں عرض کرتا ہوں۔ میرا ارمان یہی ہے اس کو قبول کر کے۔

مجھے شکریہ کیجئے۔ چاہو تو پیشانی پر چند عدد سطور لکھ کر مخزن میں بھیج دیجئے والسلام
آپ کا اقبال از لاہور

آپ نے بھی جو مجھ کو ارغماں انگشتی
زینت دست خا مالیدہ جاناں ہوئی
تو سراپا آیتے از سورہ قرآن فیض
میرے ہاتھوں سے اگر پینے سے وہ دلربا
ہو نہ برق انگن کسیں لے لہر زنگ حنا
ساغرے میں پڑا انگشت ساقی کا جو عکس
مے رہی ہے حرو الف کائنات انگشتی
ہے مثال عاشقان آتش بجاں انگشتی
وقف مطلق اے سراج مرہاں انگشتی
ہو روز بے دلی کی ترجمان انگشتی
ناکتی ہتی ہے تیرا اشیاں انگشتی
ہن گئی گردابہ آب رواں انگشتی

ہوں بہ تبدیل قوافی فارسی میں نغمہ خواں

ہند سے جاتی ہے سوئے ہنغاں انگشتی

یارم از کشیر فرستاد است انگشتی
چارہ اگر صد ہزار آدودہ ام ایک دلیل
دایغ دایغ موج، مینا کاری اش جوش ببا
در لقاؤ آمد و چشم تماشا شد تمام
یار را ساغر بہ کف انگشتی در دست یا
ما، سیر حلقہ اش او خود اسیر دست دست
خاتم دست سلیمان حلقہ در گوش دے ہست
وہ چہ بکشاید دست آں نگار سیم تن
چارہ در صورت بمعنی صد ہزار انگشتی!
شد قبول دست یارم ہر چارہ انگشتی
مے دہ چوں غنچہ گل بوئے یار انگشتی
بود در کشید چشم انتظار انگشتی
حلقہ اش غمنازہ دست خوار انگشتی
اللہ اللہ دام وصیا و دشکار انگشتی
اے عجب انگشتی را جاں نثار انگشتی
ماند گر زیں پیشتر سر بستہ کار انگشتی

لہ کشیر کشیر اور کا شعر بھی کہتے ہیں۔

- لہ لاہور کا پہلا نام لہ نادر ہے جسے حضرت امیر خرو دہی نے قرآن السعدین میں بھی استعمال کیا ہے۔

من دل گم گشتہ خود را کجا جوئم سراغ
دزدی سے دزد و حن را ہمدہ دار انگشتی
راز دار دزد و ہم دزد است در باز احسن
چٹک دزد و حن را راز دار انگشتی
ہر دو با ہم ساختند و نقد دل ہا سے بند
پختہ مغز انگشت جانان پختہ کد انگشتی
نوبہار و لفریب انگشتی در دست یار
برگ گل انگشت و آغوش بہار انگشتی
من غم غم خون جگر از حسرت ہا پس دست
بواہوس ز انگشتی طرز اطاعت یاد گیر
ماہ نوقالب تہی کرد است از حسرت پر چرخ
مے ہند سر بر خط فرمان یار انگشتی
از منافق سنگ گوہر ہا ست یعنی این غزل
جملہ فرما شد چو در انگشت یار انگشتی
کوز سر اجسم نور ہا آمد چہ انگشتی

گشت لے اقبال مقبول امیر ملک حسن

کردہ و امارہ گرہ آفرز کار انگشتی

دو سرا خط

از لاہور۔ بھائی دروازہ
۱۱۔ مارچ ۱۹۵۷ء

برادر محترم السلام علیکم

آپ کا خط ابھی ملا۔ الحمد للہ کہ آپ غیریت سے ہیں آج عید کا دن ہے اور بارش
ہو رہی ہے گرمی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور شروغن کی محفل گرم ہے شیخ عبدالقادر ابھی
اٹھ کر کسی کام کو گئے ہیں۔ سید بشیر حیدر بیٹے ہیں۔ اور ابرگر باری اہل ملت کی آمد آمد ہے۔
یہ عبد شاہد آپ کو بے معنی معلوم ہوگا۔ مگر کبھی وقت ملاقات آپ پر اس کا مفہوم واضح ہو جائیگا
آپ کے خط نے ایک بڑے فکر سے مجھے نجات دی۔ مجھے دو تین دن سے اس
بات کی کاوش تھی کہ نظم کہیں سے لے تو آپ کو ارسال کروں۔ الحمد للہ کہ آپ کو مل گئی
آپ کی داد کا مشکور ہوں اور اس کو کبھی تصحیح نہیں سمجھتا۔ آپ کو کس بات سے یہ اندیشہ پیدا

ہوا۔ ترتیب اشعار کی خود مجھے بھی فکر ہو رہی ہے مگر خیال یہ ہے کہ ابھی کلام کی مقدار محدود ہے
 ہے بہر حال جب یہ کام ہو گا۔ تو آپ کے صلاح و مشورہ کے بغیر نہ ہو گا۔ مطمئن رہیں۔
 لٹن کی تقلید میں مدت سے کچھ لکھنے کا ارادہ ہے اور اب وہ وقت قریب معلوم
 ہوتا ہے کیونکہ ان دنوں وقت کا کوئی لحظہ خالی نہیں جاتا جس میں اس کی فکر نہ ہو پانچ چھ
 سال سے اس آرزو کی دل میں پرورش کر رہا ہوں مگر حتمی کاوش آج کل محسوس ہوتی ہے اس
 تدبیر کی نہیں ہوئی فکر روزگار سے نجات ملتی ہے تو اس کام کو باقاعدہ شروع کروں گا۔
 اگر گہرا شروع کرنے سے پیشتر اس خیال سے کہ کوئی دہائی اس کے بعض اشعار
 پر فتویٰ نہ دے دے چند باتیں تمہید میں بھی لکھیں اور ایک غزل بھی لکھی تھی جو ارسال
 خدمت کرتا ہوں لے

ملا ہر کیا نگہ سے نہ تھا سا کرے کوئی	ہو دیکھنا تو دیدہ دل واکرے کوئی
جلوہ دکھا کے آپ تو پردہ میں ہو رہے	اور کہہ گئے نگاہ کو ڈھونڈا کرے کوئی
سو سو امید بندھتی ہے اک اک نگاہ پر	خجہ کو نہ ایسے پیار سے دیکھا کرے کوئی
صبح ازل یہ درو مجت سے دی صدا	مجھ کو بھی ساتھ حسن کے پیدا کرے کوئی
مدت کے بعد دل نے بھی کیا ہوش کی	اس راہ گزر سے روز نہ گزرا کرے کوئی
محفل ہوشنلے ہو شب مہتاب ہو	اور میں گروں تو مجھ کو سنبھلا کرے کوئی
بولے بھی سن کے قصہ حبس راں تو یہ کہا	کی دل لگی تو یہ بھی گوارا کرے کوئی

اقبال عشق نے سیکر سب بل لے نکال

مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی

لے بانگ درا میں اس غزل کے صرف نو شعر درج ہیں۔ حالانکہ اس خط میں ٹاکٹر اقبال نے اپنے قلم سے
 سترہ شعر لکھے ہیں۔ ملبورہ اشعار کو ہم ذکر کیاں صرف شرف نقل کے جلتے ہیں جو ہم میں شامل نہیں۔

۱) اس کے بعد آپ نے اپنی مشہور نظم بیل کی فریاد درج کی ہے اور آخر میں لکھا ہے
 کاغذ ختم ہو گیا ہے۔ دل بھی اُگت گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑی تہمت کی اپنے
 اشعار بھی نقل کر لئے۔ اور آپ کو خط بھی لکھ دیا۔ احمد رشید ذالک۔ مندرجہ بالا نظم کی بندش
 ملاحظہ فرمائیے چونکہ بچوں کے لئے ہے۔ اس واسطے اضافات اور وقت معصوموں سے
 خالی ہے۔ علاوہ ازیں فریاد کرنے والا آخر پرندہ ہے۔ والسلام۔ صادق علی خاں صاحب
 بخیر باد۔ اور دیگر احباب کی خدمت میں سلام عرض کریں۔

آپ کا صادق

محمد اقبال

تیسرا خط

مخدومی۔ السلام علیکم

لاہور۔
۳۰ اکتوبر ۱۹۱۵ء

آپ کا نوازش نامہ ملا۔ پڑھ کر مجھے بڑی مسرت حاصل ہوئی۔ احمد رشید کہ آپ کو
 شہنوی پسند آئی۔ آپ ہندوستان کے ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کو شاعری سے لمبی
 مناسبت ہے اور اگر پنج ذرا فیاضی سے کام لیتی تو آپ کو زمرہ شعرائیں پیدا کرتی۔ بہر حال
 شعر کا صیح ذوق شعر رکھنے والا شعر کا دیا ہی لطف اٹھا لیتا ہے جیسا کہ خود شاعر اور تصنیف
 کی شدید تکلیف اسے اٹھانی نہیں پڑتی۔

یہ شہنوی گذشتہ دو سال کے عرصہ میں کبھی کبھی۔ مگر اس طرح کہ کئی کئی ماہ کے وقفوں کے بعد
 طبیعت مائل ہوتی رہی۔ چند اتوار کے دنوں اور بعض بے خواب راتوں کا نتیجہ ہے۔ موجودہ
 مثلاً قلم وقت نہیں چھوڑتے۔ اور جہاں جوں اس میں زمانہ زیادہ ہوتا جاتا ہے کام بڑھتا
 جاتا ہے لٹیری مشاغل کے امکانات کم ہوتے جاتے ہیں اگر مجھے پوری فرصت ہوتی تو غالباً
 اپنی موجودہ صورت سے یہ شہنوی بہتر ہوتی۔

ہندوستان کے مسلمان گنتی صدیوں سے ایرانی تاثرات کے اثر میں ہیں۔ ان کو
 جس شخص سے لیا، لطیف ہو گا کم از کم مطالب کے اعتبار سے۔ گو زبان و تنصیل
 کے اعتبار سے میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہو گا۔ یہ بات طبیعت کے رنگ پر منحصر ہے جو اپنے
 اختیار کی بات نہیں۔

ہندوستان کے مسلمان گنتی صدیوں سے ایرانی تاثرات کے اثر میں ہیں۔ ان کو
 عربی اسلام سے اور اس کے نصب العین اور غرض و غایت سے آشنائی نہیں ان ایرانی
 آئیڈیل بھی ایرانی ہے اور سوشل نصب العین بھی ایرانی۔ میں چاہتا ہوں کہ شنی میں
 اس حقیقی اسلام کو بے نقاب کروں جس کی اشاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیحی
 صوفی لوگوں نے اسے تعقوف پر ایک حملہ تصور کیا ہے۔ اور یہ خیال کسی حد تک
 درست بھی ہے انشاء اللہ دوسرے حصے میں دکھاؤں گا کہ تعقوف کیا ہے اور کہاں سے
 آیا، اور صحابہ کی زندگی سے کہاں تک ان تعلیمات کی تصدیق ہوتی ہے جن کا تعقوف
 حامی ہے و اسلام ————— اُمید ہے کہ آپ کا مزاج بخیر ہو گا۔

آپ کا خادم
 محمد اقبال

(چوتھا خط)

مخدومی - السلام علیکم

لاہور
 ۱۴ اکتوبر ۱۹۱۵ء

آپ کا والا نامہ ملا۔ الحمد للہ کہ آپ غیریت سے ہیں۔ زمیندار میں آپ کا خط چھپ
 جانے کی غلطی کا ذمہ دار کسی حد تک میں خود اور زیادہ تردد فر زمیندار ہے۔ میں نے وہ خط
 مروی حامی صاحب کی خدمت میں اس واسطے ارسال کیا تھا کہ وہ اپنے ریلو میں اس

تقریر سے مدد لیں۔ مولوی عہادی ایڈیٹر زمیندار خود ایک ریویو لکھ رہے ہیں۔ جو ہنوز ناتمام ہے۔ مقصد اشاعت نہ تھا مگر معلوم ہوتا ہے کہ غلطی سے وہ تقریر ہی چھاپ دی گئی۔ مجھے اس غلطی کے لئے سخت افسوس ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے۔ میں نے ان کو یہی لکھا تھا کہ یہ ریویو ایک پرائیویٹ خط ہے۔ اس میں بعض باتیں پتہ کی تعین اور میرا خیال تھا کہ مولوی صاحب کو ان کو پڑھنے سے مدد ملے گی۔ مگر اس تقریر کی اشاعت کا زوردار غالباً اسمٹنٹ ایڈیٹر ہے جسے معلوم نہ تھا کہ یہ پرائیویٹ خط دفتر میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ بہر حال اس مذمت کا سب بوجھ مجھ پر ہے۔ میں مولوی صاحب سے ضرور ہتھسار کرتا۔ مگر اس وجہ سے کہ محض لٹریچر پر تنقید ہے اور چھپ چکی ہے جس کا علاج اب محال ہے اس واسطے میں نے ان سے ہتھسار نہ کیا۔ اگر کوئی چارہ کار ہو تو تحریر فرمائیے کہ اس کا علاج کیا جائے۔ والسلام۔

آپ کا
محمد تقی

ان خطوط پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے باہمی تعلقات کے ارتقا پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ کہ ابتداً "ڈیر سراج" سے ہوتی ہے اور اتنا "مخدومی" پر۔ اس ذرا سی بات سے اس حسن عقیدت اور بے پایاں محبت کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے جو ایک کے متعلق دوسرے کے دل میں پوشیدہ تھی۔ ایسے نخلص دوست اب کہاں نظر آسکتے ہیں

دلِ غم دیدہٴ غمِ بامِ رز جاتا ہے
اب جو دو شخص بھمِ عمدہ وفا کرتے ہیں

محمد عبد شمس قریشی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آہ مولانا عبید اللہ سندھی

(رزموک نا عتیق الرخمن عثمانی مدیر البرہات،

داعیہ سربا ابھی مولانا محو الیاس صاحب کا نمبر پڑی کے، اقم میں ہمارے آنسو خشک بھی نہیں ہونے پائے تھے کہ ۲۲ اگست کی صبح کو اخبارات سے معلوم ہوا کہ ہماری بزم علم و عمل کا ایک اور صدر نشین ہماری بھفل سے رخصت ہو گیا یعنی مولانا عبید اللہ سندھی نے چند روز کی علالت کے بعد دین پور ریاست بہاولپور میں ۲۲ اگست کو وفات پائی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

مولانا مرحوم، رابیع الثانی ۱۳۸۷ھ کو پنجاب کے ضلع سیالکوٹ میں ایک کھ گھرانہ میں پیدا ہوئے۔ سولہ سال کی عمر میں خود اپنے غور و خوض اور تحقیق و تلاش کے بعد اسلام قبول کیا پچیس سال کی عمر میں علم دین کی طلب کا شوق انہیں کشاں کشاں دیوبند لے آیا، جہاں آپ نے چھ سات سال قیام کر کے درس نظامی کی تکمیل کی اور اس سے فارغ ہو کر سندھ چلے گئے یہاں کئی سال تک درس و تدریس میں مصروف رہے، ایک مدت کے بعد حضرت شیخ المند نے آپ کو پھر دیوبند بلا بھیجا جہاں وہ اپنے شفیق استاد کی نگہانی میں مختلف اہم اور ضروری کام انجام دیتے رہے اس سلسلہ میں آپ حضرت ملا ساد کے حکم سے ۱۹۱۵ء میں کابل گئے اور یہاں افغانستان کے انقلاب میں براہ راست حصہ لیا سات سال تک اس ملک میں قیام فرمانے کے بعد ۱۹۲۲ء میں آپ ماسکو گئے جہاں انقلاب کے بھٹوس ایک نئی دنیا تعمیر ہو رہی تھی۔ نازکار روس تختہ پر چکا تھا اور لینن کے فیض دم سے سو ویٹ روس کے جاکی تپد میں جان پڑ رہی تھی۔ مولانا مرحوم نے ان تمام حالات کا جائزہ بڑے غور و خوض سے لیا۔

اور پھر ایک سال قیام کرنے کے بعد آپ ٹرکی تشریف لے گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ یہاں خلافت کے نسخہ کا اعلان ہو چکا تھا۔ اسلامی قوانین کے بجائے سوئٹزر لینڈ کا قانون نافذ کیا جا رہا تھا۔ شیخ اسلام کو ترکی سے رخصت کر دیا گیا تھا۔ عربی رسم الخط کی جگہ لاطینی رسم الخط کو رائج کیا جا رہا تھا۔ غرض ہر پرانا نقش ایک ایک کر کے مٹایا جا رہا تھا۔ اور نوجوان ٹرکی کے نقشہ میں نئے نئے رنگ ابھر رہے تھے مولانا نے تین سال سے تین سال تک یہاں مقیم رہ کر ان تمام حوال و محرکات کا بنود مطالعہ کیا جو ٹرکی میں اس عظیم الشان انقلاب کا سبب تھے اور ہمارا خیال ہے کہ مولانا کے دماغ پر اس مطالعہ کا اثر اخیر تک بہت گہرا رہا۔

ساتھ سے تین سال کے قیام کے بعد آپ ٹرکی سے مجاز آئے جہاں آپ نے بارہ تیرہ سال قیام کیا لیکن اس مدت میں سیاسیات سے بالکل کنارہ کش ہو کر مرتن درس و تدریس اور مطالعہ و تحقیق میں مصروف رہے یہاں اسلام کے مرکز میں کیسے کی کے ساتھ بیٹھ کر مولانا نے اپنے مطالعہ و تحقیق و تفتیش اور طویل تجربات و مشاہدات کی روشنی میں خاص ہندوستانی مسلمانوں کے تہذیب کے لئے ایک منظم لائحہ عمل مرتب کیا اور آخر کار حکومت ہند کے شرائط کو قبول کر کے آپ مسئلہ میں ہندوستان تشریف لے آئے۔

دنیا میں بڑی شخصیتیں ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہیں بعض تو وہ ہوتے ہیں جو صوف دل کی اچھا پل کے مالک ہوتے ہیں اور بعضوں میں دماغ کی خوبیاں تو سب جمع ہوتی ہیں لیکن دل کی خوبیوں سے ان کو کوئی حصہ نہیں ملتا ہوتا ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو بیک وقت دل اور دماغ دونوں کے قوی اور ملکات کے لحاظ سے ایک عظیم شخصیت کے مالک ہوں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اسی تیسرے گروہ سے تعلق رکھتے تھے ایک طرف وہ علوم دینیہ و اسلامیہ کے بڑے عالم اور سیاسیات کے بلند پایہ مفکر تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور حضرت شاہ عبدالعزیز اور حضرت شاہ اسماعیل شہید

ہماری مطبوعات

ہماری ہندوستانی مسلمان | جس میں سید احمد شہید کی تحریک بجا دین پر مفصل تحریر ہے۔ یہ تحریک ہندوستان میں اسلامی حکومت کے احیاء و تجدید کی ایک آخری اور زبردست کوشش تھی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ سید احمد شہید اور ان کے رفقاء نے مسلمانوں کو کس طرح منظم کیا، اور کس طرح ان کے اندیشہ بانی مدح پیدا کر رکھا تھی۔ قیمت دو روپے بانہ آگئے۔

اسلامی پارٹی کا امین | طرح ہندوستان میں اسلامی حکومت کے احیاء کے کوشش کی جاسکتی ہے ان سوالات کا جواب معلوم کرنا جو اس کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ قیمت پندرہ روپے۔

شرح اسرار خودی | علامہ اقبال کا ہندی فلسفہ فتویٰ اسرار خودی میں جیلن کیا گیا ہے۔ اصل کتاب فارسی میں ہے۔ یہ شرح پروفیسر محمد یوسف خان سلیم چشتی نے اردو زبان میں تحریر فرمائی ہے۔ یہ مدہمقبول ہے۔ دوسرا ایڈیشن اس گرائی کے زمانہ میں طبع ہوا ہے قیمت دو روپے چھ مقررہ آگئے (عمر)

اقبال کا تصور زمان و مکان | ڈاکٹر محمد رفیع الدین صدیقی ایم اے ایچ۔ پی۔ ڈی نے علامہ اقبال کے نظریہ زمان و مکان کی تشذیع اردو زبان میں کر کے اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ علامہ کے چھ نیکوڑوں میں سے دو نیکوڑوں میں اسی مسئلہ پر بحث ہے۔ اقبال کا مطالعہ کرنے والوں کو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔ قیمت دس روپے آگئے۔ (۱۰ روپے)

موت حیات اقبال کے کلام میں | اس چھوٹے پمفلٹ میں ڈاکٹر محمد رفیع الدین صاحب صدیقی نے علامہ اقبال کے اس نظریہ پر سیر حاصل بحث کی ہے جو وہ زندگی اور موت سے تعلق رکھتے تھے یہ چھٹا سا مضمون ہے حد پار مضمونات اور نوح پند ہے قیمت چار روپے

اقبال کے چند جواہر نرے | یہ علامہ اقبال کے طفوفات کا ایک نامہ مجموعہ ہے جو جناب خواجہ پرویز علی محمد صاحب گورنمنٹ کالج لاہور نے تحریر کیا ہے۔ مولوی محمد ظہار الدین صدیقی بی اے کا چھ مضمون ہر گھسے کے مطالعہ میں اشتراکیت اور اسلام | آگیا چاہئے قیمت (۱۶ روپے)

انتخاب غالب | غالب کے کلام کا یہ ایک نامہ مجموعہ ہے جو اب تک شائع نہیں ہوا۔ اس مجموعے کی خصوصیت یہ ہے کہ غالب نے خود اپنے کلام کا یہ انتخاب جمع کیا ہے قیمت ۱۶ روپے

ملنے کا پتہ | دفتر اقبال اکبڈ می نمبر ۲۵ الف سکر ڈوٹرین موچی ڈارالہو

ہماری وہ مطبوعات جو حال ہی میں چھپکر تیار ہوئی ہیں!

المبہمات | عربی زبان کی ایک قابل قدر تصنیف ہے جو علامہ ابن حجر کی طرف منسوب ہے۔ اور ہمارے تمام بڑے بڑے دینی مدارس میں بطور نصاب پڑھائی جاتی ہے۔ عربی زبان کے ابتدائی طالب علموں کے لئے یہ کتاب بہت مفید ہے۔ اس کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:-

(۱) یہ کتاب لغات اور محکم کا ایک نامزد مجموعہ ہے۔ جو قرآن پاک کی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، خلفائے ادب و رضوان اللہ علیہم اجمعین اور محدثین کے کلام و علمائے عظام کے اقوال کا مجموعہ ہے۔

(۲) کتاب کی زبان بڑی سلیس اور مطالب بڑے دل نشین ہیں۔

(۳) چلے چلے چھوٹے اور بڑے نمونوں کے محاورات میں استعمال ہونے والے ہیں۔

(۴) کتابت بڑی خوبصورت اور بڑے قلم سے کرائی گئی ہے۔

(۵) عربی زبان کے طالب علموں کے لئے اس سے اچھی ریڈ کا نام حال ہے۔ قیمت مجدد ایک روپیہ (۱۰ روپے)

القرآن الا عظیمہ الخیر الاول | یہ غیر محمد حسن الاعظمی جازہ روپیہ کی قلمی تفسیر ہے جس میں قرآن مجید عربی زبان کا اچھا ذوق رکھتے ہیں یہ کتاب ان کی تصنیف ہے

اس کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں:-

(۱) کتاب کی زبان مروجہ بول چال کی معری عربی زبان ہے۔

(۲) کتاب کے معنایں ہندوستانی تاریخ کے دلچسپ تفسیر ہیں۔

(۳) کتاب بلا غریب ہے۔ تاکہ اعراب کے بغیر طالب علموں کو پڑھنے کی مشق کرائی جائے قیمت بے جلد ۱۰ روپے

حقیقت نفاق | مولوی صدیق الدین صاحب اصلاحی کی مرکز الآراء تصنیف ہے جس میں منافق اور نفاق کی ایمان سوز اور شرمناک حرکات مفصل بیان ہے۔ قرآن

پاک، مؤرخین، منافقوں اور منافقوں کی حقیقت اور ان کے مساعی کا تذکرہ ہے اس کتاب میں صرف وہ حصہ

بیان کیا گیا ہے جو صرف منافقوں سے متعلق ہے۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے۔

قرآن مجید اور نظام شمسی | نظام شمسی سے متعلق قرآن مجید نے جو کچھ فرمایا ہے اس کی تشبیہ و توہینج۔ بڑا دلچسپ رسالہ ہے قیمت ۳ روپے

انسان اور قرآن | قرآن مجید نے تخلیق آدم اور تخلیق انسان کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ نہایت دلچسپ طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ رسالہ پڑھنے کے لائق ہے قیمت ۲ روپے

میخبر اقبال ایڈیٹیو نمبر ۳۵ الف سرکل روپیہ نو روپے و لاہور۔

ہمارے دوستوں

ولیم ہنز آئی سی۔ ہیں بھلے نے شش ماہ میں انگریزی میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام "OUR INDIAN MUSLIM" ہے۔ اس کتاب میں داخل برکت کے بارے میں جو ایک مفصل تبصروں کا ہے یہ تحریک ہندوستان میں اسلامی حکومت کے احیاء کے ایک آخری کوشش تھی۔ اس کتاب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ احمد شہید امدان کے رشتہ دار تھے جس طرح مسلمانوں کو جبریت انگریزوں پر تسلیم کیا۔ اور کس طرح ان کو ایمان افروز قرائنوں کے لئے تیار کیا تھا۔ اس جماعت نے مسلسل ۲۵ سال تک سکھوں، امرا، انگریزوں کی حکومت کو ہتھی نہ پڑا اور ان کے خلاف اسلامی تحریک اور مسلمانوں کی ذہنیت پر غلبہ کھل کر تبصروں کیا گئے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جنگ کیا تھے۔ اور ہم کیا ہیں۔ کتاب امداد زبان میں چکی سر میں ہندوستان آئی ہے۔ اور ہاتھوں ہاتھ ایک رہی ہے۔ اپنی فرائض جلد بھیجے۔ درخود دوسرے ایڈیشن کا دستلر کر رہا ہے گا۔ قیمت دو روپے بارہ آنے۔ (۱۹۱۱ء)

حقیقت و نفاق

مولانا عبدالعزیز صاحب اصلاحی قرآن مجید کے اس حصہ کو بے نفاق مباحثہ، منہجیت اور
نفاق کی حقیقت سے بحث کرتا ہے۔ بالاسیاب مطالعہ کر کے اس کتاب میں واضح کیا ہے کہ
قومی زندگی کو تباہ کرنے والا دشمن نہرو، نفاق ہے۔ قرآن مجید نے نفاق کی کتنی قسمیں گنتی ہیں۔
اور منافقوں کی پہچان کیا جاتی ہے۔ اور نفاق اور منافقین سے الگ رہنے کے لئے کیا احتیاج
ہو جاتا ہے۔ اگر ان سب باتوں کو یک جا دیکھنا ہو تو اس کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ یہ کتاب قلیات قرآن
کا چوتھا حصہ ہے۔ اور کوئی اور دیکھا پڑھا آدمی اس کے مطالعہ سے محروم نہیں رہنا چاہئے۔ قیمت
ایک روپیہ آٹھ آنے۔ (انجمن)

ملنے کا پتہ

دفتر اقبال اکید می مکہ (الف) کٹر ویرین پیو ویرین لاہور

جانشانِ ملتِ نواب بہادر یار جنگ کی یاد میں

از جنابہ بشیر الفسار بیگم صاحبہ بشیر — حیدر آباد دکن
نواب بہادر یار جنگ مرحوم کے متعلق ایک مختصر سا نوٹ پیغامِ حق کے پرچہ بابت
ماہ جولائی و اگست میں لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل مرثیہ موصول ہوا۔
آپ کو اس سے انما زہ جوگ کہ جنابِ قائدِ ملت نے خود اپل حیدر آباد کے دلوں
میں کتنی ہرولعزیزی پیدا کر لی تھی۔ مرحوم کی سچی یاد یہ ہے کہ ہم بھی اپنے اندر اپنی قوم
اور اپنے دین کے لئے وہ اخلاص و محبت اور ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کر لیں۔
جس نے اُن کو قبولیتِ عامہ کے اس مقامِ رفیع پر پہنچا دیا تھا۔ (مدیر)

آہ، اک در ماندہ مفلس قوم کا چشم و چراغ
منکشف جس کی نگاہوں پر تھے منزل کے سراغ
چل رہا تھا قوم کو لے کر اندھیری رات میں
اور گم آفاق تھے، اُس کی مقدس ذات میں
مطمئن ملت تھی، میر کا رواں بشارت تھا
جاوہِ منزل کا ایک اک راز اُس پر فاش تھا
صبح کے آثار پیدا تھے فضا پر نور تھی
اور دکھائی دے رہی تھی منزل مقصود بھی!

آہ! ایسے ہیں اچانک ایک طوفاں آگیا
چھا گئیں تاریکیاں اور کارواں ٹوٹا گیا

اے کس مُنہ سے کہوں میں سو گیا شیرِ دکن
 وہ کہ جس کے نام نے زندہ کیا نامِ وطن
 جس کے ہر انداز سے تھی سطوتِ مومن عیاں
 جس کی پیشانی پہ تاباں تھے قیادت کے نشان
 جس کی جاں پر سوز تھی جس کا سخن تھا دلنواز
 جس کی آہیں کا رگر، جس کی نگاہیں کا رساز
 اُس کے مُرنے کی خبر دیر انیاں برس لگئی
 رتِ اسلامیہ پر فردنی سی پھس لگئی
 منتشر شیرازہ تنظیمِ ملت ہو گیا
 فرطِ غم میں ہر کس و ناکس سراپا کھو گیا
 برقِ آساگرِ دشمنِ دوراں نے ڈھایا انقلاب
 دو پہر کی چھاؤں میں، ڈوبا دکن کا آفتاب
 اے بہادرِ یارِ جنگ! اے قایدِ روشن ضمیر
 صاحبِ الہام، دربارِ رسالت کے سفیر
 اے انیسرے کارواں، اے تاجدارِ حریت
 تجھ سے قائم تھی جہاں میں رفعتِ انسانیت
 اے شہنشاہِ خطابت! نازشِ اردو زباں
 کس قدر نازاں تھی تجھ پر مادرِ ہندوستان
 درو مندوں کا غریبوں، مفلسوں کا غمگسار
 سلطنت کا پاسپاں، شاہِ دکن کا جاں نثار

اے امیر پاک ہیں! درویش دل جاگیر دار
 خدمتِ مخلوق، اور ایشیا رکھتا تیرا شمار
 تو غریبوں میں غریب اور تھا امیروں میں امیر
 حق پرستی پر صدا قائم رہا تیرا نصیب
 تیرے حسنِ خلق کی تصویرِ عالم گہر ہے
 آج دل میں ہر مسلمان کے تری تصویر ہے
 برقِ امین تھا سرِ سر تیرا اندازِ بیاں
 عزم سے تیرے لرزتا تھا غروبِ آسمان
 ٹولیاں لاکھوں کی آتی تھیں تری آواز پر
 دنگ رہتا تھا زمانہ اُس ترے اعجاز پر
 وہ تدبیر، وہ فصاحت، وہ نوائے آتشیں
 آگ بھڑکاتا دلوں میں وہ ترے سوزِ یقیں
 تیرا ہر انداز، ہر حالت میں جاں پرور رہا
 جو ترے دل میں رہا، وہ سب سے منو کر رہا
 عظمتِ مسلم کے منظر وہ ترے اجلاسِ عام
 جشنِ نوروزی مناتی تھی شبِ دارالسلام!
 جگمگاتے شہ نشین بڑ جلوہ فرمائی تری
 اور انسانی سمندر پر وہ دارائی تری
 یاد ہیں وہ تیری رنگا رنگ بزمِ آرائیاں
 وہ تری شعلہ نوائی کی فلکِ پیائیاں

دم بخود رکھتی تری قسری کی جادوگری
 صبح تک بھی گرم رہتی تھی وہ بزمِ ساحری
 تیری کیسے خاموشی پر، اب ہر اک حیران ہے
 ہے دکن ویران، اور ہندوستان سناں ہے
 کیسے کیسے آئے ہیں طوفان تیرے سامنے
 کس قدر موزون تھے تیرے ہاتھ اُن کو تھامنے
 سابقہ تیرا بار و باد و باراں سے رہا
 ہر جنوں و اہل بیت تیرے ہی گریباں سے رہا
 آہ، تیری جان کتنے بار جو کھسم میں رہی
 منہمک پر تیری مہت سٹی پیہم میں رہی
 معرکہ تیرا سراسر سحرِ باطل سے رہا
 واسطہ تجھ کو ہمیشہ اپنی منزل سے رہا
 آزمائش کے کبھی تو مرحلے درپیش تھے
 اور کبھی بادِ مخالف کے چلنِ دل ریش تھے
 مسلک شاہیں کی پیرو، تیری ہر تلقین تھی
 جاہِ دولت کی کشاکش میں تری توہین تھی
 اپنی شخصیت پہ تو نے کرویا سب کچھ نثار
 دیکھ! ہے کتنی بلندی پر ترا ذاتی وقار
 کرتے ہیں گردشِ ہزاروں سال جب شام و صبح
 مادرِ گیتی عطا کرتی ہے تجھ سادیدہ و ر

تذکرہ ذوقِ سفرؔ کا ہو رہا تھا سر بہ سر
 دل میں کیا آیا کہ تو نے کر لیا عزمِ سفر
 ہو گیا اقبال میں گم تیرا نطقِ آخر میں
 آفریں صد آفریں! اقبال کے روحِ الہی
 "عشق کی اک جست نے طے کرویا قصہ تمام"
 ہو گیا دم بھر میں رخصتِ والی دارِ سلام
 موت سے یاں ماہِ ملت کا جو ماتھا ماند تھا
 آسماں پر مضربِ چو تھی رجب کا چاند تھا
 ملتِ اسلامیہ کی کم نصیبی کی دلیل !
 کاتبِ قدرت نے لکھی عمر جو اتنی قلیل !
 آہ وہ منظر، کبھی دنیا بھلا سکتی نہیں
 کیفیتِ الفاظ کی صورت میں آسکتی نہیں
 تھا سر بالیں، تاسف ہیں دکن کا تاجدار
 سامنے بے جان تھا اُس کا بہادر جاں نثار
 جو صداقت پر، بہر حالت رہا ثابت قدم
 کھائیگی تاریخ جس کی شاہ پرستی کی قسم !
 گونج اٹھے شورِ ماتم سے زمین و آسماں
 قائمِ ملت، ہوا جب دوشِ ملت پر رواں

لہ ہر اک مقام سے آگے مقام ہے تیرا { قائمِ ملت انتقال سے قبل علامہ اقبالؒ کے
 حیاتِ ذوقِ سفر کے سوا کچھ اور نہیں } اس شہر کی تفسیر بیان فرما رہے تھے ۔

نوحہ گر تھی قافلے میں وحدتِ خیرِ الامم
 سرنگوں تھے ملتِ بیضا کی مستانی علم
 اُس جلوں منتشر کا "ویدہ" وہ بے جا تھا
 اک قیامت کا سماں مخلوق کا طوفان تھا
 جا رہا تھا آخری منزل کو میر کا روی
 تھے جلو میں کس پہرے اور فلاکت کے نشان
 ماہ و مہر و مشتری کیا، آسماں حیران ہے
 تیرے مرنے کی ادا پر، زندگی قربان ہے
 یاد تیری ہر قدم پر جھبیاں برسائیں گی
 ہٹے اب تنظیم ملت کیا سے کیا ہو جائیں گی
 اپنی من مانی کرے گی گردشِ بیل و نہار
 جانشین کا تیرے صدیوں تک ہینگا انتظار
 گر رہے بھی آسماں پر، مدتوں اُس کے قریب
 ہو نہیں سکتا شکوہ ماہ، تاروں کو نصیب
 کھو کے سب الماس و گوہر اور "کوہ نور" کو
 حق سے پایا تھا دکن نے اک "سراپا" طور کو
 اُس کے دل کے نور سے اب بھی فضا سمور ہے
 موت میں بھی زندگانی کی تڑپ مستور ہے

چند آئینو

(خطیرہ مشیر آباد کے معنی میں)

اے مشیر آباد! کتنا بڑھ گیا تیرا وقار
 سو رہا ہے تیرے دامن میں دلوں کا تاجدار
 سرمہ سا ہر ذرہ تیری خاک کا مرغوب ہے
 تیرے سینے میں مسلمان قوم کا محبوب ہے
 ایک جذب اندروں سے تو نے پایا یہ مقام
 ہے شکست آرڈو پر "نوحہ گر" دارالسلام
 تیرے اس سناں خطیرے میں جو محو خواب ہے
 ملتِ مظلوم کا سرمایہ نایاب ہے
 ہر زمانہ میں یہ کنا گردش افلاک سے
 راک نیا خورشید اُبھرا تھا دکن کی خاک سے

حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے نہایت سبق آموز

مولانا عبید اللہ سندھی | اور ایمان پر دور حالات زندگی جو پروفیسر محرمود جامی نے بڑی محنت

کاوش سے مرتب کئے ہیں کتاب ہر لحاظ سے قابل ترقی و تامل اور لائق مطالعہ ہے۔ قیمت صرف چار روپے

اقبال اکیڈمی لکھنؤ سرکل روڈ۔ بیرن موچی دروازہ لاہور

ادبیات

وہ دن آئیں بھی اے کامل نظام زندگی بے
 نہ ہو بیل کو خوب باغبان صحن گلستان میں
 پرانے بُت کدوں پر جہ سائی اب نہیں ہوتی
 جھلاتے چاہے ہیں لوگ آداب سبجامانہ
 جو اپنی جان دیدیتے ہیں کامل راہِ الفت میں
 نئی ہواک زمیں پیدا، نیا اک آسماں پیدا
 نئی اک شاخ گل پر ہونا اک آشیاں پیدا
 اٹھی ہو نیا سجدے کی خاطر آستاں پیدا
 کوئی ایسے میں ہوتا کاش میر کارواں پیدا
 وہی کہتے ہیں بس دنیا میں نام جادو لہجہ پیدا

لے سبق زندگی کا دریا سے
 سیکھ پروانے سے فداکاری
 راز داری کا درس لے گل سے
 اک نہ اک دن کوئی مُسنے کا ضرور
 اپنے ایشار و سرفروشی سے
 ہانگ بیل سے طاقت پرواز
 شمع روشن سے خوئے سوز و گداز
 دیکھ لہنے دے اپنے راز کو راز
 تو برابر لگائے جا آواز
 اک نئی زندگی کا کر آواز

مجھ کو بھی تو اب جینے کی حسرت نہیں باقی
 یہ باز کو کیا ہو گیا اڑتا ہی نہیں
 یہ کیا تفسیر ہوا لے جذبِ محبت
 بہتر ہے کہ باقی نہ رہے نام بھی اس کا
 دنیا کو اگر مسیری ضرورت نہیں باقی
 کیا اگلی سی پرواز کی طاقت نہیں باقی
 روحوں میں وہ اگلی سی حرارت نہیں باقی
 جس قوم میں اخلاق و شجاعت نہیں باقی

اسے ہمت مردانہ کہاں سو گئی حبا کر

پروانے میں جل مرنے کی قوت نہیں باقی
 کمال چوہدری

تنقید و تبصرہ

ہیگل۔ مارکس اور نظام اسلام

مُصَنَّف مولوی محمد منظر الدین صدیقی بی اے (حیدر آباد دکن)

سال ۲۰۲۰ء کا تذکرہ بہت لطافت بہت عمدہ۔ سرور، قی خوشنما۔ قیمت دو روپے

ملنے کا پتہ :- دفتر رسالہ ترجمان القرآن دارالاسلام پشاور کوٹ

اسلام اور اشتراکیت کے موضوع پر کچھ کل بکثرت مضمون نگاری ہو رہی ہے، لیکن اکثر اوقات لکھنے والے ان دونوں مضمونوں میں سے ایک ہی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یعنی جو اسلام سے واقف ہیں وہ اشتراکیت کو نہیں سمجھتے۔ اور جو اشتراکیت کا مطالعہ رکھتے ہیں وہ اسلام سے ناواقف ہوتے ہیں نتیجہ یہ کہ دونوں قسم کے مضمون نگار تنقید کا بیج ہی ادا کرنے کا قاصر رہتے ہیں کبھی کبھار حسن اتفاق سے یہ ہو جاتا ہے کہ اسلام اور اشتراکیت کو یکساں طور پر سمجھنے والا کوئی مضمون نگار حق تنقید ادا کرے۔ لیکن اس قسم کی معیاری تحریریں تھوڑی ہی کم اور وسعت میں بہت ہی محدود ہوتی ہیں۔ مولوی منظر الدین صدیقی پہلے ہندوگ ہیں جنہوں نے اشتراکیت اور اسلام کے موضوع پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے اور ایک ضخیم کتاب اردو دان دنیا کے سامنے پیش کر دی ہے۔

زیر نظر کتاب ”ہیگل۔ مارکس اور نظام اسلام“ دو سو چالیس صفحات پر مشتمل ہے۔ آدھ دفتر ترجمان القرآن دارالاسلام پشاور کوٹ سے پوری آب و تاب کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔

جہاں کتاب کا مضمون مصنف کی قابلیت کا ثبوت پیش کرتا ہے وہاں اس کا حسن ظاہری مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب ہودودی کے حسن ذوق کی داد دیتا ہے جن کے زیر اہتمام دارالاسلام پٹھانکوٹ میں اشاعت اسلام کا عظیم الشان سلسلہ جاری ہے۔ یہ کتاب بالاقطار سلسلہ ترجمان القرآن میں اس سے پہلے شائع ہو چکی ہے۔

وہ لوگ جو بغیر مطالعہ کئے یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اسلام اور اشتراکیت میں چنداں فرق نہیں وہ جب اس کتاب کا باعنوان نظر مطالعہ کریں گے تو انہیں یہ معلوم ہونے پر حیرت ہوگی کہ اسلام اور اشتراکیت میں کتنا زبردست بُعد ہے۔ یہ فرق تفصیلات میں بھی ہے اور اصولوں میں بھی۔ مولوی محمد مظہر الدین صاحب نے ان فروع کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمادیا ہے اور پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جہاں جہاں اسلام کو اشتراکیت سے اختلاف ہے وہاں وہاں اسلام بھی صحیح ہے کتاب ایک دیباچہ۔ نواب اب اور ایک تہہ پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں ہیگل کے فلسفہ کی تشریح کی گئی ہے۔ اس لئے کہ مارکس نے اپنے تمام فکر کی عمارت ہیگل کی اساس پر ہی تعمیر کی ہے۔ دوسرے باب میں مارکس کے مادی نظریہ تاریخ اور فلسفہ اشتراکیت پر بحث کی گئی ہے تیسرے باب میں مارکس اور ہیگل کی فکری لغزشوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس باب میں فاضل مصنف نے وسعت مطالعہ۔ حق نظر اور تبحر علمی کا حیرت انگیز ثبوت پیش کیا ہے۔ یہاں تک پہنچ کر انسان اشتراکیت کے اصولوں سے واقف اور ان کی کمزوریوں سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے باب میں اس جہول عمل کا تخیل پیش کیا ہے جس کے متفق اسلام میں اشارت پائے جاتے ہیں پھر پانچویں باب میں اس امر پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ مارکس کا نقطہ نظر مذہب کے بارے میں کیا ہے۔ چھٹے باب میں اسلام کا اپنا نظام معیشت بیان ہوا ہے۔ ساتویں باب میں "تدنی مسائل اور المای دایات" کے موضوع پر بحث کی گئی ہے۔ آٹھویں باب کا موضوع "اسلامی نظام میں قانون سازی

اور فکر و رائے کی آزادی ہے۔ "اور آخری اپنی قویں بابیں" اسلامی نظریہ مملکت" پیش
ہوا ہے یہ کتاب کا اجمالی خاکہ ہے اب ہم کسی قدر تفصیل کے ساتھ اس کے بعض پہلوؤں پر نظر
ڈالیں گے۔

سب سے پہلے دیکھا جائے کہ یہ مصنف کا یہ دعوئے ہمارے سامنے آتا ہے کہ "ہیگل اور
مارکس کے نظریات صرف نظری حیثیت ہی سے نہیں بلکہ عملی دنیا میں بھی اسلامی نظام سے
قدم قدم پڑکراتے ہیں۔ ہیگل کا فلسفہ اسلامی فلسفہ مملکت کا بدلتا ہے کیونکہ اسلامی مملکت
ایک جوامہ مملکت ہے۔ اگرچہ اس کی یہ جواب دہی جمہور کے سامنے نہیں بلکہ دستور قرآنی
کے سامنے ہے۔ اس کے برخلاف ہیگل کی مملکت نہ تو کسی اصول کی پابند ہے اور نہ کسی حیثیت
سے جواب دہ ہے اسی طرح مارکس اور اس کے نظریات اخلاق و معیشت اسلام کے فلسفہ
اخلاق اور اسلامی نظام معیشت سے براہ راست متصادم ہوتے ہیں مارکس کے نقطہ نظر
سے اخلاقی اصول اور مذہبی احکام معاشی ضروریات کے تابع ہیں ہر مرتبہ جب معاشی تقاضوں اور
اخلاقی اصولوں میں تصادم ہوتا ہے تو اخلاق کو سپر ڈالنی پڑتی ہے اور معاشیات کی بالادستی تسلیم
کرنی پڑتی ہے۔"

ہیگل کا فلسفہ جہلی علی کا فلسفہ ہے جس کا مخلص یہ ہے کہ ہر شے نہ صرف اپنی ضد سے
قائم ہے بلکہ دنیا میں اب تک جو کچھ ترقی ہوئی ہے اور انسانیت نے تاریخ کے میدان میں جتنے قدم
بڑھائے ہیں ان کا اصلی سبب اور حقیقی محرک تضاد کی جنگ و پیکار ہے ہر تصور جب ایک حد سے
آگے بڑھ جاتا ہے تو اس سے اس کی ضد پیدا ہو جاتی ہے اور ان دونوں کی باہمی آؤینٹس سے
ایک نیا تصور جو دیں آتا ہے "لیکن ہیگل اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اس نئے تصور میں اس کے
ضد کی یاد باقی رہتی ہے اور یہی یہ نیا تصور پہلے سے زیادہ وسیع ہوتا ہے۔"

ارتقا کا یہ عمل ختم نہیں ہو جاتا۔ وہ نیا تصور پھر اپنی ضد پیدا کر لیتا، ان دونوں میں باہمی آپڑیش شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس آپڑیش اور متزاج کا نتیجہ ایک اور نئے تصور کی پیدائش کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے۔ اسی طویل تخریب اور تعمیر کے سلسلہ کے دوران میں جیسا کہ اوپر اشارہ ہو چکا ہے نفی شدہ تصور کی اصلی قدر و قیمت ضائع نہیں ہونے پاتی۔ بلکہ سلسلہ ارتقا کی تمام گزریوں کا اصلی جوہر محفوظ رہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہیگل کا نظریہ "مخفیہ اقدار" کا نظریہ ہے ہیگل کے نزدیک نوع انسانی کی پوری تاریخ کسی کنٹرول تصور سے عبارت ہے۔ "گویا تاریخ ایک میدان جنگ ہے۔ جن میں تصورات و افکار کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ تصورات اور فکری میدانوں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ اس ہم آہنگی سے ایک فکری وحدت یا کلیت وجود میں آتی ہے۔ جو اس پورے دور پر حاوی ہوتی ہے۔ اسی کا نام "روح عصر" ہے۔ جو ہر دور تاریخ میں زندگی کی ایک خاص کیفیت پیدا کر دیتی ہے اور اس دور کے اعمال و افکار کی صورت گیری کرتی ہے۔" دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ "ہر دور میں زندگی کے مختلف شعبوں میں جو میدانوں رونما ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایک مخفی وحدت کا سرِ لغزنا ہے۔ تمدن و مذہب۔ سیاست و معیشت۔ معاشرت و اخلاق۔ سب کے سب اسی وحدت فکری کے حامل اور روحِ عکسِ زیرِ فرمان ہوتے ہیں۔"

ہیگل کے فلسفہ میں یہ بات قابلِ غور ہے کہ کشمکش کے اس تمام سلسلہ میں انسان محض آلہ کار ہے جس سے روحِ عمر کا ملتی ہے۔ انسان خود اس روح کے ہاتھ میں کھونا ہے غرضیکہ "ہیگل تاریخ کے تمام واقعات و حوادث میں صرف افکار و تصورات کی قوت کا مبرا پاتا ہے۔" مارکس نے اپنے فلسفہ کی عمارت ہیگل کے جدلی عمل کی بنیاد پر تعمیر کی۔ لیکن اوپر کی عمارت ہیگل کے فلسفہ سے بالکل مختلف بنائی۔ ہیگل کے نزدیک تضاد کی جنگ تصورات

کے میدان میں لڑی جاتی ہے۔ لیکن مارکس کے نزدیک تاریخ کی رفتار میں جو چیز حقیقتاً موثر اور فیصلہ کن ہے وہ افکار کا جدلی عمل نہیں۔ بلکہ انسان کی خارجی زندگی کے انقلابات ہیں جو جدلی عمل پیدا کرتے ہیں، مارکس کا دعویٰ ہے کہ تاریخ انسان کے ہر دور میں زندگی کی اصلی بنیاد اس دور کا معاشی نظام ہوتا ہے۔ جس پر انسان کے اخلاقی اور مذہبی تصورات اس کے تمدن اور علوم و فنون کی عمارت قائم ہوا کرتی ہے۔ ہر دور کا معاشی نظام ایک مدت تک اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ پھر عموماً اس کے اندر اس کی مخالف قوتیں پیدا ہوں اور اس نظام کے خلاف مصروف پیکار ہو جاتی ہیں۔ اس جدلی عمل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نیا معاشی نظام پیدا ہو کر بدلے ہوئے زمانہ میں انسانی ضروریات کو پورا کرنے لگتا ہے۔ اور اب انسانی ذہن کے تمام تصورات اس نئے معاشی نظام کی روشنی میں نئی صورتیں اختیار کرتے ہیں۔ غرضیکہ مارکس نے ہیگل کے جدلی عمل کو فکر و تصور کے عالم سے نکال کر خارجی زندگی اور اس کی معاشی تنظیم پر چسپاں کر دیا۔ اور یوں انسان علم میں منکر کو اولیت حاصل ہونے کی بجائے مادی زندگی کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ اور انسان افکار و تصورات اس مادی زندگی کے تابع قرار پا گئے۔

ہیگل کے فلسفہ کی اصل اصول یعنی جدلیت کے تخیل کو لے کر مارکس نے ایک عظیم الشان عمارت ایسے افکار کی بنالی جنہوں نے ایک دنیا میں ہمکھمچا دیا۔ اب ہمیں انہیں افکار پر ایک نظر ڈالنی ہے۔ مولوی محمد ظہر الدین صاحب نے جس وقت نظر کے ساتھ مارکس کے خیالات کو سمجھتے اور سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے وہ موجب صدمہ مبارک باد ہے۔ اس لئے کہ جب تک ایک زبردست مدرسہ فکر کو صحیح طور پر سمجھنا جائے اس وقت تک اس پر تنقید کرنا محال ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کی اس بارہ میں تمام بحث کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

معاشی ضروریات انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ آفرینش دولت کی اجتماعی کوششوں میں تقسیم کار کے اصول پر کام کرے۔ اس کا نتیجہ تقسیم طبقات کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ ان طبقات میں سے ہر طبقہ کا مفاد دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اجتماعی کوششوں سے جو دولت پیدا ہوتی ہے اس کی تقسیم کا ایک نظام وجود میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک نظام ملکیت کی تشکیل بھی ہوتی ہے۔ جس کے مطابق افراد کے ملکیتی تعلقات معین ہوتے ہیں۔ اس تمام معاشی نظام سے انحراف کرنا افراد کے لئے ممکن نہیں ہوتا اس لئے کہ ہر ایسا انحراف مردہ تناؤں کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ کے ہر دور کا معاشی نظام اگر اس کے نزدیک حالات پیداوار اور پیداواری قوتوں کی مصالحت اور ہم آہنگی کا مظہر ہوتا ہے لیکن ایک مدت کے بعد جب مردہ معاشی نظام اپنی عمر ختم کر لیتا ہے۔ تو اس وقت اس کے اندر سے نئی پیداواری قوتیں ظہور کرتی ہیں جن سے حالات پیداوار مساعدت نہیں کرتے۔ اس مرحلہ پر حالات پیداوار اور نئی پیداواری قوتوں میں تصادم شروع ہو جاتا ہے کیوں کہ حالات پیداوار ان قوتوں سے مطابقت نہیں رکھتے۔

مارکس کے فکر میں ”حالات پیداوار“ اور ”پیداواری قوتیں“ دو بنیادی عناصر ہیں۔ ”حالات پیداوار“ سے اس کی مراد اس تمام قانونی نظام سماجی تنظیم اور ملکیتی دستور ہے جس سے افراد کا باہمی تعلق معین ہوتا ہے۔ اور ”پیداواری قوتوں“ سے مارکس کی مراد ہے وہ ایجادیں اور انکشافات جو آفرینش دولت کے طریقوں کو بدل کر سماج کی معاشی تنظیم پر اثر ڈالتی ہیں۔ مارکس کہتا ہے کہ ہر زمانہ کا معاشی نظام حالات پیداوار اور پیداواری قوتوں کی مصالحت اور ہم آہنگی کا مظہر ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ حالات پیداوار بحیثیت مجموعی سماجی نظام کا خاکہ بناتے ہیں دوسرے نظموں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ مادی زندگی کے حوالے ضرورت ہر زمانہ میں آفرینش دولت کے مخصوص طریقے وجود

ہیں لاتے ہیں اور پھر یہ مخصوص طریقے اس دور کی ذہنی اور سیاسی زندگی کا بیوی تیار کرتے ہیں۔ غرضیکہ جہاں ہیگیں یہ لیتا تھا کہ انسان کا طرز معاشرت اور طریقہ معیشت اس کے ذہن و شعور کے ارتقاء سے متعین ہوتا ہے۔ مارکس اس بات کا مدعی ہے کہ انسانی ذہن و شعور کی حالت اس کی معاشرت اور طرز معیشت کی آئینہ دار ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب جدی عمل کے بعد نیا نظام معاشی پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ان کے تصورات علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کی تمام عمارت بھی نئے سرے سے تعمیر ہوتی ہے۔

اس مقام سے آگے بڑھ کر نیا عمل مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ مارکس کے معاشی فلسفے کے تین بڑے اہم جزو ہیں۔ اول طبقاتی نزاع۔ دوم تاسیخ کا مادی تصور اور سوم مارکس کا نظریہ الحاکم۔ طبقاتی نزاع اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ جب نئی پیداواری قوتیں نمودار ہوتی ہیں حالات پیداوار سے متصادم ہوتی ہیں تو ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مروجہ معاشی نظام کی طبقاتی تقسیم بدل دیا جائے۔ وہ چاہتی ہیں کہ معاشی طبقوں کی تقسیم نئے سرے سے عمل میں لائی جائے۔ اور پرانا ملکیتی نظام بھی بدل دیا جائے۔ یہ چیز موجودہ با اقتدار طبقوں کو پسند نہیں ہوتی۔ اور وہ اس تقاضا کی مخالفت کرتے ہیں۔ لہذا با اقتدار طبقوں اور محروم طبقوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے اس کشمکش میں موجودہ با اقتدار طبقہ مروجہ معاشی نظام کا حامی ہوتا ہے اور محروم و مظلوم طبقہ مروجہ طبقاتی تقسیم، معاشی تنظیم اور ملکیتی نظام کو کمبسر مٹا دینا چاہتا ہے۔ اس کشمکش میں مظلوم و مقرر فتح پاتے ہیں۔ اور ان کی فتح کے ساتھ ہی معاشی نظام بدل کر طبقاتی تقسیم، معاشی تنظیم اور ملکیتی نظام نئی بنیادوں پر قائم ہوتے ہیں۔

اب مارکس کے مادی نظریہ تاریخ پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ مارکس کہتا ہے کہ تاریخ کے واقعات اور سیاسی انقلابات کی تہ میں طبقہ داری نزاع ہی کام کرتی ہے۔ اور

اس اصول کو بنیادی حیثیت دے کر اکس تمام انسانی تاریخ پر نگاہ ڈالتا ہے اسے نوع انسانی کی تمام کٹکٹ محض اقتصاد کی حالات کا نتیجہ نظر ہوتی ہے۔ مذہبی لڑائیاں ہوں یا سیاسی۔ مارکس کہتا ہے کہ ان سب کی تہ میں معاشی حالات ہی کارفرما ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب کے الفاظ میں مارکس کے نزدیک "تاریخ کی ساری کٹکٹ معاشی اسباب و محرکات سے پیدا ہوتی ہے ایک گیری کی لڑائیاں۔ مذہبی اصول کی خونریزیاں اور ایک ہی ملک کے مختلف عناصر میں باہمی خانہ جنگیاں۔ سب کی تہ میں معاشی اسباب کارفرما رہے ہیں۔"

مارکس کے فلسفہ کا تیسرا جز "نظریہ افکار" ہے۔ مارکس کے نزدیک "تصورات مادی زندگی کی سرزمین سے پھوٹتے اور اپنے عہد کے خارجی ماحول سے تشکیل پاتے ہیں۔۔۔۔۔۔ اس لئے ہر دور کی خصوصیات فکر اس کے خارجی ماحول سے زندگی حاصل کرتی اور اسی کی قوتوں سے اثر پذیر ہوتی ہیں۔ پھر چونکہ مارکس کے نزدیک معاشی ضروریات اور انسانی زندگی کے مادی تقاضے ماحول کی تشکیل میں غالب حصہ رکھتے ہیں۔ اس لئے بطور نتیجہ یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ افکار و تخیلات کی صورت بندی میں بھی زمانہ کے معاشی نظام کا اثر سب سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔"

مارکس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اخلاق اور قانون کا تمام تر نظام ایک دور کے ان معاشی طبقوں کے تخیلات اور مفادات کے مطابق بنتا ہے جو آلات و وسائل پیداوار پر قابض اور معاشی زندگی پر حکمران ہوتے ہیں۔ اس سے مارکس ایک دور رس نتیجہ یہ اخذ کرتا ہے کہ کسی کام کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اچھا یا بُرا ہے۔ جب تک کہ ان حالات کا جائزہ نہ لے لیا جائے جن میں وہ کام ہوتا تھا۔

ہیگل اور مارکس کے فلسفہ کی بحث کا مختص خود مولوی محمد منظر الدین صاحب باب دوم

کے سخیں میں پیش فرماتے ہیں :-

”اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ مارکس اور اس کے پیروؤں کی نظریاتی فاضل - اخلاق - مذہب - علوم و فنون - سیاسی ادارے اور معاشرتی آداب و رسوم بیان تک کہ زبان اور اس کے مختلف اسالیب بیان بھی زندگی کے مادی تقاضوں اور مروجہ معاشی نظام کی ضروریات سے پیدا ہو کر نشو و نما پاتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو معاشی نظام انسانی احتیاجات کا کفیل ہوتا ہے۔ اسی کی روح پورے دور کے فلسفیانہ نظریات میں - افکار و تصورات میں - اخلاق و تمدن اور مذہب و معاشرت میں جاری و ساری ہوتی ہے۔ معاشرتی نظام ہی وہ بنیاد ہے جس پر تمدن کی بالائی عمارت کھڑی کی جاتی ہے اور یہی وہ اساس ہے جس پر انسانوں کے باہمی تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ خواہ یہ تعلقات خانگی زندگی سے متعلق ہوں یا سیاسی اور معاشرتی زندگی سے“

کتاب کے تیسرے باب میں مولوی محمد مظہر الدین صاحب نے ہیگل اور مارکس کی فکری غرضوں پر فاضلانہ بحث کی ہے۔ مولوی صاحب ہیگل کے اس دعوے کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں اعتدال کی کشاکش جاری ہے وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہر نظام عجب ارتقاء کے ایک خاص درجہ پر پہنچ جاتا ہے تو اسی کے اندر سے اس کی مخالف قوتیں نمودار ہو کر ایک نیا نظام ترتیب دیتی ہیں اور یہ نیا نظام پورے نظام پر غالب آ جاتا ہے۔ لیکن وہ ہیگل کے فلسفہ کے دوسرے جزو سے متفق نہیں جو یہ بتاتا ہے کہ ہر نیا تصور نفی شدہ تصور سے مل کر ایک ایسی نئی وحدت پیدا کرتا ہے جس میں نفی شدہ تصور کی یا باقی رہتی ہے۔ ہیگل کا یہ نظریہ ”تحفظ اقدار کا نظریہ“ کہلاتا ہے۔ لیکن مولوی صاحب کے نزدیک یہ نظریہ منطقیاً نہ نقطہ نگاہ سے غلط ہے۔ اس لئے کہ مختلف تصورات میں سے صالح اجزاء کو منتخب کر لینا اور غیر صالح

اجزاء کو چھوڑ دینا ایک صاحبِ ارادہ قوت ہی کا فعل ہو سکتا ہے۔ لیکن ہیگل کسی ایسی فعال قوت کا وجود تسلیم نہیں کرتا۔ اور مارکس بھی اس چیز کا قائل نہیں۔ پھر مولوی صاحب کے خیال میں ”ہر تصور ایک مکتل وحدت ہے جس کا تجزیہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے یہ دعوئے صبیح نہیں ہو سکتا کہ کسی تصور کے مختلف پہلوؤں میں سے بعض کو اخذ اور بقیہ کو ترک کیا جاسکتا ہے۔“

مولوی صاحب ہیگل کے خلاف اپنی تائید میں تاریخ کا یہ ناقابلِ تردید واقعہ پیش فرماتے ہیں کہ سترھویں اور اٹھارویں صدی عیسوی میں جب یورپ میں مذہب کے خلاف فکری بغاوت پیدا ہوئی تو اس نے مذہبی اندازِ فکر کی کسی خصوصیت کو باقی نہ رہنے دیا۔ مارکس کے خلاف بھی مولوی صاحب کا یہی اعتراض ہے کہ اس نے غلط طور پر خیال قائم کر لیا کہ کسی معاشی نظام کے اندر جو مخالفت قوتیں ظہور کرتی ہیں۔ وہ کچھ عرصہ کی کشمکش کے بعد ایک ایسا نیا معاشی نظام ترتیب دیتی ہیں جو سابق نظام پر غالب آجاتا ہے اور یہ نیا نظام پہلے نظام کو مٹ بھی دیتا ہے اور اس کے صالح اجزاء کو جذب بھی کر لیتا ہے۔ مولوی صاحب اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ”غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ مٹاؤں والی میں نظام جاگیر داری کی خصوصیات باقی رہتی ہیں۔ اور نہ جاگیر داری نظام میں نظامی غلامی کے کسی جنوکا سراغ ملتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی غلامی یا فکری تحریک کی منطقی تکمیل کے بعد جب مخالف رجحانات نمودار ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ نئے رجحانات اُس تحریک سے مل کر ایک نئی ترکیب اختیار کر لیں۔ بلکہ اکثر و بیشتر صورتوں میں مخالف رجحانات تحریک مذکور کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ اور اس کی جگہ ایک نئی تحریک پیدا کر دیتے ہیں جو پرانی تحریک کے ہر پہلو کی نفی کرتی ہے۔“

جہاں مارکس یہ کہتا ہے کہ تاریخی ارتقاء کا اصلی محرک معاشی طبقوں کی باہمی کشمکش اور نزاع ہے وہاں اس نے نفسی غلبہ کی صورت میں بتایا کہ اشتراکیت کے قیام کے بعد جب طبقات کی تقسیم کا وجود ہی نہ رہے گا تو پھر ارتقاء کا محرک کیا ہوگا۔ جب یقین کے ساتھ یہ کہہ دیا جائے کہ ”انسانی تمدن کی تمام حرکت اور ترقی معاشی طبقات کی باہمی نزاع پر موقوف ہے تو پھر ایک ایسی سوسائٹی میں تبدیلی اور ترقی کا عمل کیوں کر جاری رہ سکتا ہے جس میں نہ معاشی طبقوں کا وجود ہوگا اور نہ طبقاتی نزاع کا نام و نشان“

مولوی محمد مظہر الدین صاحب نے مارکس کے مادی نظریہ تاریخ پر بھی بہت فاضلہ بحث کی ہے۔ مارکس کا دعویٰ یہ ہے کہ تاریخی ارتقاء میں مادی محرکات اور معاشی قوتیں ہی تمام اثرات و نتائج مرتب کرتی ہیں۔ نیز مارکس انسانی شخصیت اور اس کے ذاتی اعمال و عزائم کے اثر کا چنداں قائل نہیں۔ مارکس کے خیال میں تاریخی ارتقاء کی اصلی کارفرما قوت معاشی طبقات کی کشمکش ہے۔ مولوی صاحب اس مارکسی نظریے سے اختلاف کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:-

”مگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ تاریخی واقعات و حوادث کے اسباب

ایسے پیچیدہ اور ان کی علتوں کے رشتے باہم اس قدر مربوط ہوتے ہیں کہ انہیں ایک

دوسرے سے علیحدہ کرنا یا ان کا مکمل تجزیہ کرنا اگر ممکن نہیں تو مشکل مندرجہ ذیل سے سیاسی

سازشیں یعنی رقابت و جدوجہد - اقتدار کی ہوس - بے ہوشی - مذہبی جوش و

طروش - اصلاحی جذبات - اور اجتماعی کشمکش - یہ سب اور دیگر اسباب مل کر کمیت

مجموعی تاریخی واقعات کی تشکیل پر موثر ہوتے ہیں - اسی طرح غیر معمولی خصوصیات کہنے

والے بڑے بڑے افراد تاریخ پر جو نقوش ثبت کر گئے ہیں ان سے بھی بالکل مربوط

نظر نہیں کیا جاسکتا..... ان تمام تاریخی عوامل کو جو انسانی فطرت سے کسی طرح کم

ہیچیدہ نہیں ہیں۔ ایک سادہ مضابطہ میں تعمیل کرنے کی کوشش کرنا نظریہ سازی کی خاطر

واقعات کا خون کرنا ہوگا۔ بے شمار حوادث تاریخ کی رفتار اور سمت ترقی پر مؤثر ہوتے

ہیں۔ کتنے اتفاقات ہیں کہ اگر واقع نہ ہوتے تو ہماری تاریخ کچھ اور ہوتی۔

یہاں مولوی صاحب اپنے دعوے کی تائید میں تاریخی شواہد پیش کرتے ہیں مثلاً یہ کہ "کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ روس میں جو انقلاب ہوا اس میں لینن کی شخصیت کام کر رہی تھی اس لئے کہ اگر حکومت جرمنی اس کو روس جانے کی اجازت نہ دیتی۔ تو کون کہہ سکتا ہے کہ روس میں واقعات کی رفتار وہی ہوتی جو اس کے وہاں جانے سے ہو گئی۔ وزیر متحلف جس نے لینن کو روس جانے کی اجازت دی اگر طبیعت کے معمولی تکرار کا شکار ہو جاتا اور 'ہاں' کی جگہ 'نہیں' کہہ دیتا تو کون کہہ سکتا ہے کہ روسی انقلاب کی شکل و نوعیت یا اس کے نتائج میں کوئی فرق نہ پڑتا؟

ایسے ہی اگر ہماری ہضم جذبات عشق سے مغلوب ہو کر این بولین کے دائم محبت کا اسیر نہ ہو جاتا تو آج شاید ریاستہائے متحدہ امریکہ کا وجود نہ ہوتا کیونکہ یہی واقعہ بادشاہ انگلستان اور پاپائے روم کی باہمی مخالفت کا سبب بنا اور اسی وجہ سے انگلستان نے پاپائے روم سے اپنا تعلق منقطع کیا۔ اس انقطاع کا نتیجہ فیصلہ یہ تھا کہ انگلستان نے امریکہ پر پرتگال اور اسپین کے حق ملکیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ پوپ نے امریکہ کو بطور عطیہ ان دونوں ممالک کے حوالے کیا تھا۔ اس تاریخی اتفاق کی وجہ سے انگلستان نے پروسٹنٹ مذہب اختیار کیا اور اگر وہ بدستور کلیتہاً ایک رہتا تو آج ریاستہائے متحدہ امریکہ شاید اسپینی امریکہ میں شامل ہوتیں۔

اس سلسلے میں "انقلاب فرانس" کا واقعہ خاص اہمیت رکھتا ہے اس لئے کہ مارکس

نے اپنے نظریہ تاریخ کی بحث میں اس واقعہ کو بہت اہمیت دی ہے۔ وہ اس کو معاشی طبقات کی باہمی کشمکش کی ایک تین مثال قرار دیتا ہے۔ اور پھر یہ بتاتا ہے کہ یہ انقلاب پرانے جاگیرداری نظام کے خلاف بورژوا یعنی متوسط طبقوں کی بغاوت کا نتیجہ تھا۔ اب مولوی محمد مظہر الدین صاحب انقلاب فرانس کے متعلق مارکس کی توضیح سے اختلاف کرتے ہیں وہ مٹی ہیں کہ فرانس میں رائج الوقت سیاسی نظام کے خلاف جس طبقہ میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بے چینی پیدا ہوئی وہ فرانس کے ارباب علم اور اصحاب فکر کی جماعت تھی۔ اسی جماعت نے ملک میں سب سے پہلے بغاوت کے جراثیم پھیلانے تھے لیکن یہ جماعت ان معنوں میں کسی معاشی طبقہ کی تعریف میں آ سکتی تھی۔ جس میں مارکس نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ کیونکہ وہ ہر طبقہ کے افراد پر مشتمل تھی۔

اسی طرح انقلاب فرانس کا مقصد ابتدا میں یہ نہ تھا کہ مردہ سیاسی نظام کو کلیتہً تباہ و برباد کر دیا جائے۔ بلکہ نظم و نسق کی خرابیاں دور کرنا تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آغا نا انقلاب میں بادشاہ کی ذات ہی عوام کی امیدوں کا مرکز و محور تھی۔

اس سلسلہ میں مولوی صاحب ایک اور حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ مارکس تو یہ کہتا ہے کہ انقلاب فرانس معاشی طبقات کی ایک دوسرے کے خلاف جنگ کا نتیجہ تھا۔ لیکن فرانس کے سوا دوسرے یورپین ممالک میں جہاں معاشی حالات بعینہ اسی نوعیت کے تھے کوئی انقلاب رونما نہ ہوا۔ یورپ کے ہر ملک میں اسی زمانہ میں معاشی اتری اور اقتصادی بد حالی کا دور دورہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود کسی ملک میں مردہ نظام کے خلاف بغاوت کے آثار پیدا نہ ہوئے۔ مولوی صاحب کے نزدیک فرانس کے انقلاب کا حقیقی سبب تلاش کرنا ہو تو ان جدید تخیلات اور تازہ افکار کی طرف رجوع کرنا

پڑے گا جو عام انسانوں کے ذہنی میلانات اور ان کے نقطہ نظر کو تبدیل کر رہا ہے۔
 اس ذہنی جہان نے انقلاب برپا کیا۔ اور پھر اس انقلاب کے بلن سے نئے قوانین۔ نیا
 سیاسی اور ملکی نظام پیدا ہوا جس نے بالآخر حالات پیداوار کو بالکل بدل ڈالا۔... یہی
 پیدائش دولت کی نئی قوتوں نے سیاسی پابندیوں اور معاشی زنجیروں کو نہیں توڑا۔
 یہ قوتیں تو ہمیشہ کی طرح جمود و سکون کی حالت میں تھیں۔ البتہ انسانی ذہن کے نئے دنگاؤ
 نصیحتات کی جولانی اور ان کی بے پناہ طاقت تھی جس نے فرانس کو اس کی زنجیروں اور
 بیڑیوں سے رہائی دلائی۔ اور معاشی پیدائش کی نئی قوتوں کا راستہ کھول کر نئے حالات پیداوار
 کی بنیاد رکھی۔“

اسی طرح مارکس اور اس کے متبعین ”خانمانی زندگی کے ارتقاء کا اصلی محرک معاشی
 بہبود کو قرار دیتے ہیں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ”جو چیز خانمانی نظام کو سچا کامیابیوں
 کے دھوکہ کو توڑ بناتی ہے وہ باہمی اُلفت کی فطری کشش۔ خانمانی روایات سے وابستگی
 اور وہ خلقی خصوصیات ہیں جو ایک مورث کی اولاد ہونے کی وجہ سے افراد خانمان میں مشترک
 ہوتی ہیں۔ یہ تمام محرکات جو یکسر فریضہ معاشی ہیں خانمان کو ایک منظم ادارہ بناتے ہیں۔“
 طبقاتی نزاع اور معاشی نظام کے اثرات کے متعلق مارکس نے بے انتہا مبالغہ کیا
 ہے۔ اسی طرح جس طرح فرائیڈ نے جنسی میلانات کے متعلق موجودہ زمانہ میں کیا ہے۔ اس
 سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ طبقاتی نزاع کو انسانی تاریخ میں اہمیت حاصل رہی ہے
 لیکن تمام انسانی تاریخ کو محض اسی نزاع کی دوستان قرار دینا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا
 نہ یہ کہنا حق ہے کہ انسانی زندگی کے ارتقاء کا واحد محرک محض طبقات کی جنگ ہے۔
 تاریخ پانڈٹ ڈالنے والے عوامل بے شمار ہیں۔ اور اگر مارکس یہ کہتا کہ ان عوامل میں سے

ایک ماحول معاشی کشمکش میں ہے تو اس کے فلسفہ کو اختلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ کسی طرح تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ دنیا کی ہر جگہ طبقہ دار نزاع کا نتیجہ تھی۔

مولوی محمد مظہر الدین صاحب مارکس کے مادی نظریہ کے خلاف آخری چیز اس باب میں یہ پیش کرتے ہیں کہ "اگر تاریخی واقعات و حالات صرف معاشی عوامل کے نتائج سے عبارت ہیں، تو پھر انسان کی ذاتی قدر و قیمت کیا رہی؟ یقیناً یہ انسان کی عظمت کی نہیں بلکہ اس کے عجز و درماندگی کی دلیل ہے کہ وہ عموماً اپنے اردوہ کو فابری واقعات پر اثر انداز نہ کر سکے۔ اور عصری میلانات کے دھارے پر بہتا چلا جائے۔ اگر انسان کا انفرادی یا اجتماعی اردوہ کوئی حقیقت رکھتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے ماحول میں آزادانہ طور پر اپنے حسب منشا تبدیلی نہ کر سکے؟

ہیگل اور مارکس کے فلسفہ پر تنقیدی نگاہ ڈالنے کے بعد مولوی مظہر الدین صاحب نے "اسلام اور جہلی عمل کے موضوع پر کتاب کے باب چہارم میں مفصل بحث کی ہے جس کا خلاصہ خود انہیں کے الفاظ میں یہ ہے: "تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اکثر و بیشتر صورتوں میں جب کسی تصور کے اندر سے اصل کا مدد دیا مخالف ظاہر ہوتا ہے تو وہ اس تصور کو بالکل فنا کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہر سیاسی معاشی اور عقلی تحریک جب ارتقا کی ایک خاص منزل پر پہنچ لیتی ہے تو اس کے بلطن سے بعض مخالف قوتیں نمودار ہو کر اس تحریک کا وجود بالکل مٹا دیتی ہیں اور ایک نئی تحریک کی شکل میں ظاہر ہو کر خود اس کی جگہ لے لیتی ہیں۔ فطرت کے اسی قانون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **وَكُلُّ كَلَامٍ لَّهِ فَإِنَّهُ لَمَعْبُودٌ** (تو کوئی کلام اللہ کا ہے، پس اسے ہی عبادت کرنا چاہیے) اگر اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کو بعض کے ذریعہ دفع نہ کر دیا کرے تو زمین پر فساد پھیل جائے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کسی جماعت کے غلبہ و اقتدار کو ہمیشہ کے لئے باقی نہیں رکھتا۔ بلکہ ایک عین مدت کے بعد اس کے خلاف ایک

دوسری جماعت کھڑی کر دیتا ہے جو اس کے اثر و رسوخ کو منکسر کر دیا میں اپنا فلسفہ قائم کر چکی ہے
اگر اس عمل کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ دوسری جماعت کی تجدید نہ کرے اور کسی جماعت کے اشل و فلسفہ
کو ایک غیر معین مدت تک قائم رہنے دے۔ خواہ اس کے اصول مسخ ہو چکے ہوں اور اس کا فلسفہ
زندگی اپنی حقیقت کھو چکا ہو تو معاشرتی زندگی کا امن و سکون رخصت ہو جائے دنیا کا اجتماع پارہ
پارہ ہو جائے اور فساد فی الارض کی وہی صورت پیدا ہو جائے جس کی طرف فرمودہ خداوندی
میں اشارہ کیا گیا ہے۔

قرآن حکیم کی ایک اور آیت اس قانونِ حیات کی تائید میں پیش کی جاسکتی ہے وَلَیُّکُمْ
اُمَّةٌۢ مِّنْ اَجَلٍ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُہُمْ لَا یَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَلَا یَسْتَفِیِدُوْنَ۔
(اور ہر قوم کے لئے ایک معین وقت ہے۔ جب وہ وقت آجاتا ہے تو نہ ایک لمحہ دھر
دیر ہو سکتی ہے۔ اور نہ ایک لمحہ اُدھر) ظاہر ہے کہ قوم کی اجل سے مراد یہ ہے کہ اس کی سیاسی
اور تمدنی برتری کا خاتمہ ہو جائے۔ پہلی آیت کو اس کے ساتھ ملایا جائے تو واضح ہو جائے گا
کہ کسی قوم کی سیاسی اور تمدنی برتری از خود زائل نہیں ہوتی بلکہ دوسری کسی قوم کے تصادم
سے ایسا ہوتا ہے۔

اسلامی تمدن کے متعلق بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ خدا کی مکمل وحدت و ترکیب سے
دھج ہو میں آیا ہے۔ اس لئے کہ یہ نظام جن اذکار و تصورات کے مجموعہ سے عبارت ہے ان میں
سے کسی تصور پر اتنا غیر متوازن زور نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی ضد میں تبدیل ہو جائے یا اس کی نفی
ہونے لگے۔ اسلام میں متقابل میلانات کے مابین ایک عجیب و غریب مصاحت پائی جاتی ہے،
یہاں ہر تصور کے ساتھ اس کا مخالف موجود ہے۔ اس حد تک کہ پیام امن کے ساتھ ساتھ فتنہ و
فساد مٹانے کے لئے وہ جنگ کو ناگزیر بھی قرار دیتا ہے۔ قتل کو حرام قرار دینے کے بعد وہ بعض

حالات میں قتل کو ضروری بھی ٹھہرتا ہے۔ غصہ و درگزر کی تلقین کے ساتھ وہ انتقام کا حکم بھی دیتا ہے۔ خدا کو رحیم و کریم۔ ستارہ و غبار مہونے کے ساتھ جبار و قہار اور شدید العقاب بھی مانتا ہے۔ غرضیکہ یہ سب کچھ جو چیز کو اعتدال کا امتزاج کہتا ہے۔ اسلام اس کا مکمل ترین نمونہ ہے۔ مارکس نے مذہب کی مخالفت جن وجوہ کی بنا پر کی تھی ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے خیال میں اور وہ خیال محض عیسائیت کے متعلق ہو سکتا ہے، مذہب انسانی زندگی کے دنیوی۔ مادی اور معاشی پہلوؤں کو کلیہً نظر انداز کرتا ہے۔ اسلام کے متعلق یہ دعویٰ غلط ہے اس لئے کہ اسلام نے انسان کی معاشی ضروریات اور مادی مقتضیات کو پورا پورا ملحوظ رکھا ہے۔ اسلامی زندگی کی بنیاد ایک مضبوط اور عادلانہ نظام معیشت پر قائم ہے اور ہر وہ عملی تدبیر اختیار کی ہے۔ جس سے عوام انسان کی معاشی حالت خراب نہ ہو۔ مولوی محمد مظہر الدین صاحب نے کتاب کے پچھلے باب میں اسی اسلامی نظام معیشت کے اصول و مبادیات پیش کئے ہیں اور ہمارے نزدیک کتاب کا اہم ترین حصہ یہی ہے مولوی صاحب ان تمام تدبیروں کو جو اسلام نے معاشی زندگی کی اصلاح اور مادی مرفہ الحالی کے حصول کی غرض سے اختیار کی ہیں وہ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

- ۱۔ وہ قانونی احکام جن کا نفاذ زیادہ تر اسلامی حکومت کے قیام پر موقوف و منحصر ہے
- ۲۔ اخلاقی مبادیات اور معاشرتی ضوابط جو قانونی حیثیت نہیں رکھتے۔

مولوی صاحب اپنی کتاب کے تحت مذکورہ غنیمت اور ذرائع کو شامل کرتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ لکھتا ہے کہ مال اور شہر کی ممانعت کو بھی اس میں شمار کرتے ہیں اور دوسری شق کے تحت اخلاقی تعلیم و تربیت اور تمدنی ماحول کی اصلاح کو شامل کرتے ہیں۔

اس سلسلہ میں ہمیں مولوی صاحب سے ایک اختلاف ہے کہ وہ اسلام کے معاشی نظام

کا مقصد یہ قرار دیتے ہیں کہ عاتقہ المسلمین کو تکمیل و تکمیل اتنی روزی منورہ ملے کہ وہ اپنے
 اور بھوکے نہ رہیں؟ ہمارے نزدیک کسی عاتقہ نظامِ معیشت کے لئے یہ مسیحا ہی ہے۔
 ہے۔ اور یقیناً اسلام نے اپنے نام لپواؤں کے لئے دنیوی زندگی کا مسیحا بنا دیا ہے۔
 رکی کہ جسم اور روح کے رشتہ کو برقرار رکھنے کے لئے اسے نئے اور بھوکے رہنے سے بچایا
 جائے۔ اسلام اس کے برعکس مسیحا پر زندگی کو بلند دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ انسان کے مادی
 ماحول کو ایسا بنا دینا چاہتا ہے کہ انسان روحانی مارج ملے کرنے کے لئے منورہ ہی آسائش
 اور کیوٹی پاسکے۔ وہ انسان جس کے لئے سورج چاند اور دوسرے قدرتی سرو سامان مسکائیے
 گئے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا۔ جس کے لئے دنیا کی ہر نعمت پیدا کی گئی۔ کیا ایک عاتقہ
 نظامِ معیشت کا مارج ہی ہوگا کہ اس انسان کو صرف نئے اور بھوکے رہنے سے بچایا جائے۔
 یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ تمہارے زندہ رہنے کے لئے اس کو ارض پر
 دو وقت کی روٹی کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ بلکہ وہ یہاں اعلان کرتا ہے کہ **هُوَ الَّذِي**
خَلَقَ لَكُمْ فَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا خدا کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لئے وہ سب کچھ
 پیدا فرمادیا۔ جو اس زمین میں ہے، خاک کے برگزیدہ رسولِ رصی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی
 وضاحت بھی فرمادی۔ جب آپ نے یہ تاکید فرمائی کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس غلام ہو تو وہ
 اسے ایسا ہی کھلائے۔ باغ کھائے اور ایسا ہی پہنائے جیسا خود پہنے اور اگر اس سے کوئی
 مشقت کا کام ملے تو خود بھی اس میں شریک ہو۔ ظاہر ہے کہ اتنا اور غلام کا معیار زندگی
 کیساں ہونے سے غلام کا معیار رہندہ ہو جائے گا۔ اور جب زر خرید غلاموں کا احیاء زندگی
 بلند کرنا مقصود ہو تو عوام کا معیار تو بدھ اولیٰ بلند ہو جائیگا۔

نئے اور زکوٰۃ کی بحث کے سلسلہ میں مولوی صاحب نے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی ہے۔

آج کل مارکس اور قلعیم مسلمان

۴۰

پہاں کی کتاب

میں کے مسلم کی طرف ہمارے ہر ایک کے لئے ایک ہی چیز ہے جو کہ ان کی منہوت ہے۔ اور شادی

ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى رُسُلِكُمْ أَتَأْتُونَ بُرْهَانَ أَنْتُمْ تَقُولُونَ فَلْيَعْلَمِ الْمُرُؤِدُ**

وَلِيَدِي الْمُرُؤِدُ وَالْيَتِيمَ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ كَذَلِكَ يَكُونُ

ذِكْرُكُمْ إِنِ أَنْتُمْ إِنْ عَمِلْتُمْ صَالِحًا (جو کہ ہمارے خدا اپنے رسول کے

بیتین والوں سے قودہ اللہ کے لئے ہے اور رسول کے لئے اور رسول کے قریبیوں

کے لئے اللہ تبارک کے لئے اور محتاجوں کے لئے تاکہ وہ مال و دولت امرت ہمارے

دولت مندوں کے درمیان گردش کرتی ہے۔)

آیت کے آخری الفاظ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن یہ نہیں چاہتا کہ دولت صرف ایک

طبقہ میں محدود رہے۔ فقط دولت کے لئے ہی اس چیز کے ہیں جو گردش کرتی ہے۔ وہ دولت جو

خوفاں میں بھر گردش سے روک دی جائے۔ وہ قرآن کے نزدیک دولت نہیں ہے خدا کا

فضل اور بھر قرار دیا گیا ہے بلکہ عذاب الہی ہے۔ اس لئے ان لوگوں کو عذاب دونا کی

خوشی سنائی گئی ہے۔ جو سونے اور چاندی کے خزانے اسی طرح بھرتے ہیں کہ قوم اور ملک ان کی

گردش کے لئے سے محروم نہ جاتے ہیں۔

اسی طرح فقط دولت بھی معانی و مفہوم کا ایک دیا اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے ذکوۃ پونے

کا وہ حصہ ہے جو نکل جانے کے بعد بقیہ حصہ کو پاک کر دیتا ہے یعنی جب تک انسان اپنی دولت

میں سے غریبوں کا حق نہ نکالے۔ اس وقت تک اس کی تمام دولت جو اس نے اپنے ذریعہ

سے کائی ہے ناپاک رہتی ہے۔ اسی لئے تو قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے رسول

ایک صحابہ سے صدقات وصول کر اور ان کو پاک کر۔

سورۃ مائدہ پر مولوی صاحب کی بحث مختصر لیکن چار سو معلومات ہے اسی طرح اکتسار

کی مخالفت پر مولوی صاحب کی بحث بہت بصیرت افروز ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ عید سنائی نہیں گئی ہے کہ قتل غد کے بعد شاید ہی کسی بڑے عمل کے لئے قرآن نے اس قدر سخت وعید سنائی ہوگی کہ ان لوگوں کو سنائی گئی ہے جو خدا کی راہ میں مرنے کے بغیر مال و دولت جمع کرتے ہیں پھر وراثت کے مسئلہ پر روشنی ڈالتے ہوئے مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے قوانین وراثت میں بھی ہم نے اس امر کو بددہ اتم ملحوظ رکھا ہے کہ اجتماعی دولت زیادہ سے زیادہ افراد تقسیم ہوتی ہے۔ کتاب کا یہ حصہ جس میں زکوٰۃ، سود اور وراثت کے مسائل پر بحث کی گئی بہت مختصر ہے اور اسے پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ ان مسائل کا ذکر تشنہ تکمیل رہ گیا ہے۔ اس لئے ہم قارئین کی توجہ مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی کے اس سلسلہ مضامین کی طرف مبذول کرائیں گے جہاں ”سود“ کے زیر عنوان ان مسائل پر بہت سیر حاصل بحث کی گئی ہے یہ سلسلہ مضامین کئی برس گزرے رسالہ ”ترجمان القرآن“ میں شائع ہوا تھا اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی انجمن خدام الدین لاہور کے پندرہ روزہ انگریزی اخبار ”اسلام“ میں شائع ہو چکا ہے۔

اس مرحلہ پر پہنچ کر فاضل مصنف نے اسلام اور اشتراکیت کے ایک بہت اہم فرق کو بالتفصیل نمایاں کیا۔ اور وہ یہ ہے کہ جہاں اشتراکیت انسان کی تمام اقتصادی زندگی کو قانونی حد بندی میں محدود کر کے انسان کے ارادہ اور مرضی کو معطل کر دیتی ہے۔ وہاں اسلام معاشی زندگی کے بعض اہم اور ضروری شعبوں کو مضابطہ و قانون کی طاقت کے حوالہ کر کے باقی تمام شعبوں میں انسان کے اخلاقی احساسات کو ان کے عمل میں آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کے تصورات کی اصلاح اس کی سیرت و ذہنیت کی تشکیل اور ایک مناسب اجتماعی ماحول کی تخلیق کے ذریعہ سے بالواسطہ اس امر کی کوشش کرتا ہے کہ اخلاقی احساسات کا یہ آزاد عمل فقط سمت میں نہ جلتا ہے اسی طرح اسلام نے دیگر تمام امور کی طرح معاشی امور میں بھی انسان کے آزاد اور با اختیار ارادہ کے

لئے ایک ایسا میدان چھنڈ دیا ہے۔ جہاں اس پر اخلاقی احساسات کے سوا قانون یا حکومت کا کوئی دباؤ نہیں ہے تاکہ اس میدان میں اس کی اخلاقی آزمائش ہو سکے۔ اگر مشترکیت کی طرح اسلام نے بھی جلد سماشی امد کو قانون اور حکومت کے قبضہ میں دیدیا ہوتا تو پھر اس اخلاقی آزمائش کا کوئی موقع باقی نہ رہتا۔“

کتاب کے بقیہ تین ابواب میں ”تقدیمی مسائل اور الہامی ہدایات“، ”اسلامی نظام میں قانون سازی اور نگر و رستے کی آزادی“ اور ”اسلامی نظریہ ملکیت پر بحث کی گئی ہے اور ان میں سے ہر باب پوری توجہ اور اہتمام سے پڑھنے کے قابل ہے۔

آخر میں کتاب کی ادبی حیثیت کے متعلق یہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ معاشیات ایسے ٹھوس اور خشک مضمون پر خامہ فرسائی کرتے ہوئے مولوی محمد مظہر الدین صاحب نے تحریر کا ایک شاندار ادبی معیار پیش فرمایا ہے۔ جس کا اثر یہ ہے کہ انسان کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک کمال توجہ اور دلچسپی کے ساتھ پڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے ثبوت میں ہم کتاب کے آخری الفاظ پر اس مضمون کو ختم کرتے ہیں تاکہ قارئین کو فاضل مصنف کے اسلوب بیان کا صحیح اندازہ ہو سکے۔

اسلام نے مختلف مقاصد انسانی زندگی کے لئے بنایا ہے۔ وہ مقصد کائنات اور مقصد آفرینش سے ہم آہنگ ہے۔ جو اسے تسلیم کرتا ہے۔ اور اس کے لئے جدوجہد کرتا ہے۔ وہ مقصد کائنات اور فائیت و جہد کو پورا کرتا ہے۔ جو اس سے انکار کرتا ہے وہ ایک ایسی تحریک کا جزو بن جاتا ہے۔ جو کائنات کے بنیادی مقاصد کے خلاف ہے۔ کافر کی تمام اعلیٰ صفات۔ اس کی تمام نعمتیں اور اچھائیاں ایک ایسی جماعت اور تحریک کی بڑی مضبوط کرتی ہیں۔ جو انسان کے مقصد و جہد اور کائنات کی اعلیٰ ترین اقدار کے منافی ہے۔

مومن کا ہر عمل غایت وجود اور مقصد کائنات کے حصول میں معاون ہوتا ہے۔ مگر انسانیت کی موت ہے۔ اسلام زندگی اور طاقت کا لازوال سرچشمہ ہے کفر نفی حیات ہے کیونکہ وہ زندگی کو اس کی غایات سے ہٹا کر مخالف سمت میں لے جانا چاہتا ہے۔ اسلام ان اقدار و غایات کا محافظ اور کاروائی وجود کے سفر ارتقا میں انسان کا رہنما کفر باطل ہے۔ اس لئے مٹ جائے گا۔ اسلام ایک دائمی اور ابدی صداقت ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی :-
 (خواجہ) عبد الوحید

(خواجہ) عبد الوحید

شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ | معصضہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ کاغذ کاغذ

آٹھ آئے۔ منے کا یہ ہے۔ سندھ ساگر اکادمی لاہور۔

حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ الفرقان بریلی کے ولی اللہ نمبر کے ایک طویل مضمون سپرد قلم فرمایا تھا جو "امام ولی اللہ کی حکمت کا اجمالی تعارف" کے نام سے اس رسالہ میں شائع ہوا۔ حضرت مولانا سید عیسیٰ ندوی متعنا اللہ بطلوں حیات نے اس مضمون کو پڑھنے کے بعد مولانا محسن منظور ایڈیٹر رسالہ الفرقان بریلی کو جس الفاظ خط لکھا۔

”مولا ساندھی کے معصوم کو میں نے بغور پڑھا اور اس یقین کے ساتھ ختم کیا ہے شک مولانا کی تکرار حضرت شاہ صاحب کے فلسفہ اور نظریات پر نہایت وسیع اور مہمتی ہے“

چونکہ یہ مضمون جو رسالہ الفرقان میں شائع ہوا بہت کچھ عین تھا اور علاوہ از این اس کا طرز بیان نہایت مخلص اور دلکش تھا اس لئے حضرت مولانا سے استدعا کی گئی کہ اس کو اسان اور عام فہم کرنے کی اجازت دی جائے چنانچہ مولانا نے خود پر دیر غور و فکر کیا جاسی مہتمم بیت الفتک جاسرنگ و دل کو فرمایا کہ ہمارے اس مقالہ کو عام فہم زبان میں مرتب کر دو۔ چنانچہ سرمد مولانا نے کلمہ کی تسلی کی اور اس طرح یہ مضمون کتابی شکل میں چھپ گیا۔ حضرت مولانا عبید اللہ دہلوی نے کلمہ کی تسلی فرمائی اور اسے ایک شاہ مصنف کی قلم نگاری تقریباً نصف صدی بعد ازاں کے قافین و مشکلات کو آپ پوری طرح حل کر چکے تھے۔ وہ مکرر حضرت شاہ کے کلاموں پر اپنا تفسیر لکھ کر بھیجے تھے۔ حضرت مولانا شیخ الحداد مرحوم کے ان کتب میں ابلی دہلوی کی یہ جاسرنگ و دل کلمہ بھی شامل ہے۔ یہ مضمون تھا اس لئے کہ اس کا مطالعہ

آرڈر فارم برائے خریداری رسالہ پیغام حق

کرمی میٹر صاحب رسالہ پیام حق، ظفر منزل - تاج پورہ - لاہور -

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ: مجھے رسالہ پیغام حق کی خریداری منظور

ہے۔ اس کا سالاد چند پانچ روپے ہر روز۔

ی۔ پی وصول کرے۔

اور یہاں ————— سے رسالہ میرے

تمام جاری کر دیجئے۔

میرا نام و پتہ حسب ذیل ہے۔

مورف

بخدمت میفرماد صاحب رسالہ پیام حق - نظر میں نزل - تاج پورہ - لاہور

جناب من! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اپیل کے پیش نظر ہم حضرات
کے اسمائے گرامی درج کرتا ہوں۔ آپ ان کو ہرگز غور نہ فرمائیے۔ امید ہے کہ یہ اس سال
کی خریداری منظور کر لیں گے۔ والسلام

۱۱

میں فارم کو یہاں سے کاٹے

مکتبہ اسلامیہ برائے کونینٹ مکتبہ شریعت ریاست بہاول پور ریاست بہاول

جلد ۹ - عدد ۳۰

اکتوبر ۱۹۸۳ء

پیمانہ

اشاعت خاص

اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر

سید محمد شاہ ایم۔ اے



ظفر منزل، تاجپور، لاہور

پتہ: لاہور

تلفون: ۳۳۳۳

سلسلہ مطبوعہ اقبال کیڈمی

- اقبال پر ایک نظر - چند بنیادی تنقیدی اور تشریحی مضامین کا مجموعہ - ۳۲
- شرح ہزار خودی - پروفیسر محمد یوسف خاں سلیم چشتی بی اے - ۳۲
- تعلیماتِ اقبال - = = = - ۳۲
- اقبال اور پیامِ حریت - = = = - ۳۸
- اقبال کا تصورِ نیاں مکان - ڈاکٹر محمد زکی الدین نقوی ایم اے اپنی ایک ٹی ۱۰
- موتِ حیاتِ اقبال کے کلام میں - = = = - ۴۷
- تعلیم کا مسئلہ - = = = - ۴۷
- اقبال کے چند جوابِ ہرگز - پروفیسر خواجہ عبدالحمید ایم اے - ۱۰
- یادِ اقبال - مرتبہ چودھری غلام سہروردی نگار - ۴۷
- حقیقتِ نفاق - مرتبہ مولانا صدیق الدین اصلاحی - ۴۷
- اقاداد حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی - = = = - ۴۷
- اسلام اور وطنیت - = = = - ۴۷
- محرکہ اسلام و جاہلیت - = = = - ۴۷
- محمد عبد - مفتی محمد رفیع مصری کے سبق آموز حالات - ۴۷

مکتبہ

علا

پیغام حق

ظفر منزل تاج پورہ - لاہور

جلد ۹ | اکتوبر ۱۹۴۲ء مطابق ذی القعدہ ۱۳۶۱ھ | عدد ۴

۲

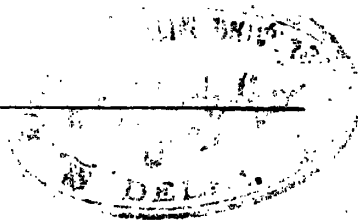
ایڈیٹر

سخنائے گفتنی

۵

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر



سید محمد شاہ ایم اے پرنٹر پبلشر نے دین محمدی المیکٹرک پریس بیرون اکبری دروازہ لاہور میں طبع کرکا

دفتر رسالہ پیغام حق ظفر منزل تاج پورہ لاہور سے شائع کیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سخننامے گفتنی

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، ایڈیٹر سالہ ترجمان القرآن، دامت برکاتہم العالیہ نے
 ۱۹۵۷ء میں جبکہ ان کا قیام لاہور میں تھا اور اقامتِ اہل بیتؑ کے ساتھ کام کر رہا تھا ایک مسئلہ
 مضامین "عبادات اسلامی پر ایک تحقیقی نظر" کے نام سے ترجمان القرآن میں لکھنا شروع کیا تھا۔
 یہ مضمون کئی اقساط میں طبع ہوا۔ اور اس میں نماز اور روزہ پر ایک تحقیقی نظر ڈالی گئی۔ افسوس ہے
 کہ باقی عبادات پر مولانا کو لکھنے کے لئے فرصت نہ ملی۔

حضرت مولانا کے بجز علمی ان کی گہری بصیرت اور اسلام کو ایک بار پھر قلوب پر مستطوع کیے
 دیکھنے کی سچی آرزو جو ان کے دل میں پائی جاتی ہے اور جو انہیں ہمیشہ بے چین رکھتی ہے اس پر اب
 کسی کو شک کی گنجائش نہیں رہی۔ مولانا نے اپنے ذوقِ قلم، جذبِ صادق اور سنی سلسلے سے ثابت کر دیا
 ہے کہ وہ مسلمانوں کو حقیقی مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اسلام کو انسان کی زندگی پر پوری طبع مستطوع اور
 کار فرما دیکھنے کے لئے بنے تپ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے قلم سے "عبادات اسلامی پر ایک تحقیقی نظر"
 جیسے مضامین نکل جاتے ہیں۔

ضرورت تھی اس امر کی کہ ہم نے عبادت کا جو غلط تصور اپنے ذہنوں میں جماد رکھا ہے اس کو
 دور کر دیکے اس کی جگہ عبادت کا صحیح تصور اور اسکی مفہوم پیدا کریں اور سمجھیں۔ ہماری نمازی بے اثر
 کیوں ہیں، آج قرآن کا یہ دعویٰ کیوں پیدا نہیں ہوتا کہ "ما ن انسان کو فواحش و منکرات سے کہیں شہید نہ کرے"

ہم نازیں پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود تمام ہائیوں کے منگب ہوتے ہیں اس کی وجہ ہے۔ اس مضمون کا مطالعہ آپ کو اس کی وجہ بتائیگا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ نماز کا تعویذ ہی غلط کچھ جانتے ہیں۔ لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری نماز نازی نہیں ہوتی اور چمکنا نہیں ہے اس لئے اس سے وہ اثر مشرب نہیں ہوتا جو نماز سے ہونا چاہئے۔

خداوند کریم نے ہمیں نماز ادا کرنے، روزے رکھنے، زکوٰۃ دینے اور حج کرنے کے لئے جو حکم دیا ہے وہ بے فائدہ اور لاعا حاصل نہ تھا۔ ان اعمال کے کرنے سے انسان کی انفرادی اور اجتماعی بہتری مقصود تھی مگر آج یہ اعمال نہ ہماری انفرادی اصلاح کر رہے ہیں اور نہ ان سے ہمیں اجتماعی فائدہ حاصل ہو رہے ہیں آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ مولانا مودودی مظلہ سے سنئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان عبادات کی جو غرض و غایت آپ نے سمجھی ہے اور ان کو ادا کرنے کا جو طریق آپ نے اختیار کر رکھا ہے اس نے ان عبادات کو عبادات ہی نہیں رہنے دیا۔ بلکہ یہ ایک رسم سی بن کر رہ گئی ہیں۔ یہ تمہارے میکائی افعال ہیں جو تمہارے قلوب کی تطہیر اور تمہارے اذان کی جلا سے قاصر ہیں یہ وجہ ہے۔ کہ تم ان عبادات سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا رہے۔

اس کے علاوہ حضرت مولانا نے ان عبادات کی ضرورت و اہمیت پر بھی روشنی ڈالی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آخر نازیں کیوں پڑھی جائیں اور روزے کیوں رکھے جائیں اور دیگر عبادات کیوں کی جائیں۔

الغرض یہ مضمون میرے نزدیک اس قدر مفید اور ضروری ہے کہ اس کی اشاعت کے لئے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ رکھنا چاہئے۔ میرا ارادہ تھا کہ ادارہ ترجمان القرآن کی طرف سے اس کو شائع کر کے کثرت پھیلا دوں مگر جب مولانا نے مجھے ادارہ سے طے کر دیا تو یہ چیز میرے بس کی نہ رہی۔ میرا خیال تھا کہ ادارے کے لئے کارکن اس طرف توجہ کریں گے مگر معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو اس

مضمون کی ضرورت و اہمیت کا صحیح احساس نہیں ہوا۔

ترجمان القرآن کے سابقہ پروجن کا فائل بھی دفتر میں مکمل نہیں ہے اکثر پہچے ختم ہو چکے ہیں۔ لہذا جن حضرات کو اس مضمون کا علم بعد میں ہوا وہ بھی اس کی طرح اس کو حاصل کر کے فائدہ نہ اٹھا سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اب اسے اقبال اکیڈمی کی طرف سے رسالہ پیام حق میں طبع کروا رہا ہوں۔ ترجمان القرآن میں جس قدر اقساط طبع ہوئی تھیں وہ سب اس میں آگئی ہیں۔

میرا خیال ہے کہ پیام حق کے خدایا دل کو چاہئے کہ یہ مضمون اپنے محلہ کی مسجد کے امام صاحب کو سنائیں، اور اپنے اپنے احاطہ واقفیت میں ایک ایک صاحب کو خود سنائیں۔ بہتر یہ ہو کہ اپنے اپنے شہر کی سادکے خطیبوں سے درخواست کی جائے کہ وہ ایک دو جمعوں میں غلبہ کے بجائے یہی مضمون سنائیں دیکھئے جب تک ہم لوگ دین کے غلبہ کے لئے ایک دوسرے سے تعاون نہیں کریں گے۔ اپنی زبان، اپنے ہاتھ پاؤں، اور اپنے مال و دولت سے اسلام کے غلبہ اور اشاعت کے لئے کوشش نہیں کریں گے اور کفر کے مقابلہ پہ بغاوت قرآن "نبیانِ موصوف" یعنی سکھ پالاک ہوئی دیوار بن کر رہیں گھڑے ہوں گے تب تک کفر و جاہلیت کے مقابلہ پر اسلام کا فروغ اور مسلمانوں کا فروغ قطعاً ممکن ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنے کا موقع دے، آمین۔

یہ مضمون علیحدہ کتابی شکل میں بھی طبع کر دیا گیا ہے تاکہ ضرورت مند حضرات اسے حاصل کر سکیں

مولانا نے ایک اور بڑا مسرکہ آرا مضمون "قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں" لکھا تھا۔ نو مکتبہ کے پچھ میں وہ مضمون مکمل طور پر پیام حق میں طبع ہو گا۔ جن حضرات کو زائد کا پیسہ کی ضرورت ہو وہ دفتر کو ابھی سے مطلع کریں +

عبادت اسلامی پر ایک تحقیقی نظر

عبادت کا جامی تصور | اسلام میں عبادت کا مفہوم محض پوجا کا نہیں ہے۔ بلکہ بندگی کا ہے۔ عبادت کو محض پوجا کے معنی میں لینا دراصل جاہلیت کا تصور ہے۔ جاہل لوگ اپنے معبود کو انسانوں پر قیاس کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بڑے آدمی، سردار یا بادشاہ، خوشامد سے خوش ہوتے ہیں، اندر سے پیش کرنے سے مہربان ہو جاتے ہیں، ذلت و عاجزی کے ساتھ ہاتھ جوڑنے اور سر جھکانے سے پیچ جلتے ہیں، اداؤں سے یونہی کام نکال جاسکتا ہے اسی طرح اُن کا معبود بھی انسان سے خوشامد، اندر و نیاز اور اظہار و عاجزی کا طالب ہے، اپنی تدبیروں سے اس کو اپنے حال پر مہربان کیا جاسکتا ہے اور اس کو خوش کر کے کام نکال جاسکتا ہے۔ اس تصور کی بنا پر جاہلی مذاہب چند مخصوص اوقات میں مخصوص مراسم ادا کرنے کو عبادت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

عبادت کا جو گہرا تصور | اسی طرح اسلام میں عبادت کا مفہوم یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی دنیا کی زندگی سے الگ ہو کر خدا سے تو لگائے، مراقبہ نفس کشی اور مجاہدات و عبادات کے ذریعہ سے اپنی اندرونی قوتوں کو نشوونما دے، کشف و کرامت کی قوتیں اپنے اندر پیدا کرے اور دُنیوی زندگی کی ذمہ داریوں سے سبکدوشی حاصل کر کے اخروی نجات حاصل کر لے۔ عبادت کا یہ تصور اُن مذاہب میں پایا جاتا ہے جن کی بنیاد زندگی کے راہبانہ تصور پر ہے۔ جو اس دنیا کو انسان کے لئے قید خانہ اور جہنم کو روح کے لئے نفس سمجھتے ہیں جن کے نزدیک دنیاوی امور دنیا داری ایک دوسرے کی ضد ہیں جو دنیا کی زندگی اور اس کی ذمہ داریوں اور اس کے تعلقات سے باہر نجات کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ جن کے نزدیک

روحانی ترقی کے لئے مادی اصلاحیات یا مادیات سے بے تعلقی ناگزیر ہے۔

عبادت کا اسلامی تصور | اسلام کا تصور ان دونوں سے مختلف ہے۔ اسلام کی نگاہ میں انسان خدائے واحد کا بندہ ہے۔ اس کا خالق، اس کا رازق، اس کا مالک، اس کا حاکم صرف خداوند عالم ہے۔ خدائے اس زمین پر اس کو اپنے خلیفہ کی حیثیت سے مامور کیا ہے یہاں کچھ اختیارات اس کو عطا کئے ہیں کچھ ذمہ داریاں اور کچھ خدمتیں اس کے سپرد کی ہیں۔ اپنی مملکت اور اپنی رعیت کے ایک حصہ پر اس کو کچھ اقتدار دیا ہے اس کا کام یہاں اپنے مالک کے مقصد کو پورا کرنا ہے جس قدر زیادہ سرگرمی و جانفشانی کے ساتھ وہ زمین کی زندگی میں اپنی ذمہ داریوں اور اپنی متعلقہ خدمات کو بجالائیگا۔ اور جتنی زیادہ وفاداری اور فرمانبرداری کے ساتھ اپنے اختیارات کے استعمال میں مالک کے قانون کی پیروی کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ کامیاب ہوگا۔ اس کی آئندہ ترقی کا انحصار اسی پر ہے کہ زمین میں اپنی ماموریت کی مدت ختم کرنے کے بعد جب وہ مالک کے سامنے حساب کے لئے پیش ہو تو اس کے کارنامہ زندگی سے یہ ثابت ہو کہ وہ ایک فرض شناس اور طبع و فرمانبردار بندہ تھا، نہ یہ کہ سست، کام چور، نا فرض شناس تھا، یا یہ کہ باغی و نافرمان تھا۔

اس نقطہ نظر سے عبادت کے وہ دونوں تصور جو ابتداء میں بیان کئے گئے ہیں غلط اور قلمی غلط ہیں۔ جو شخص اپنے اوقات میں سے تھوڑا سا وقت خدا کو پوجنے کے لئے الگ کرتا ہے۔ اور اس تھوڑے سے وقت میں عبادت کے چند مخصوص مراسم ادا کر دینے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں نے خدا کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب میں آزاد ہوں کہ اپنی زندگی کے معاملات کو جس طرح چاہوں انجام دوں، اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی ملازم جسے آپ نے رات دن کے لئے نوکر رکھا ہو، اور جسے پوری تنخواہ دے کر آپ پر ویش کر رہے ہوں، وہ جس صبح شام اگر آپ کو ٹھیک ٹھیک کر سلام کر دیا کرے اور اس کے بعد آزادی کے ساتھ جہاں چاہے کھیت پھرے یا جس جس کی چاہے نوکری بجالائے۔ اسی طرح جو شخص دنیا

اور اس کے معاملات سے الگ ہو کر ایک گوشے میں جا بیٹتا ہے اور اپنا سارا وقت نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے، قرآن پڑھنے اور تسبیح پھرنے میں صرف کر دیتا ہے، اس کی مثال اُس شخص کی سی ہے جیسے آپ اپنے باغ کی رکھوالی کے لئے مقرر کریں، مگر وہ باغ کو اور اس کے کام کا جو چھوڑ کر آپ کے سامنے ہر وقت ہاتھ باندھے کھڑا رہے۔ صبح سے شام اور شام سے صبح تک آقا پکارتا رہا ہے، اور باغبانی کے متعلق جو ہدایات آپ نے اسے دی ہیں ان کو نہایت خوش اعلانی اور تسلی کے ساتھ بس پڑھتا ہی رہے۔ ان کے مطابق باغ کی اصلاح و ترقی کئے کے کام نہ لے کر کے دے۔ ایسے ملازموں کے متعلق جو کچھ رائے آپ قائم کریں گے وہی رائے اسلام کی بھی ایسے عبادت گزاروں کے متعلق ہے، اور جو برتاؤ اس قسم کے ملازموں کے ساتھ آپ کریں گے وہی برتاؤ ان غلط نعصرات کے تحت عبادت کرنے والوں کے ساتھ خدا بھی کرے گا۔

اسلام کا تصور عبادت یہ ہے کہ آپ کی ساری زندگی خدا کی بندگی میں بسر ہو۔ آپ اپنے آپ کو نہائی اور ہر وقتی لازم سمجھیں۔ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی خدا کی عبادت سے خالی نہ ہو اس دنیا میں آپ جو کچھ بھی کریں خدا کی شریعت کے مطابق کریں۔ آپ کا سونا اور جاننا، آپ کا چلنا اور پھرنا، غرض سب کچھ خدا کے

قانون شرعی کی پابندی میں ہو۔ خدا نے جن تعلقات میں آپ کو باندھا ہے۔ ان سب میں آپ بندہ ہیں لہٰذا موجودہ زمانہ میں ایک صاحب نے قانون شرعی اور قانون طبیسی کے فرق کو نظر انداز کر کے مگر ایسوں کا ایک طبعی انسان فتنہ مگر اگر دیکھیں۔ ان کے نزدیک صاحب دین الٰہی بعض قانون طبیسی کی پیروی کا نام ہے، قطع نظر اس کے کہ قانون شرعی کے مطابق جو باندہ ہو۔ اس باندہ کو ان گھوں کو بھی خدا کا عبادت گزار اور خلیفہ الٰہی اور صالح و مومن قرار دیتے ہیں جو قانون طبیسی کے ماتحت تعلیم اور سائنسی فکر ایجادات کے ذریعے طاقت جم پنی ہیں۔ اگرچہ اس طاقت سے کام لینے میں خدا کے قانون شرعی کے پابند نہ ہوں۔ یہ ایسی زبردست غلطی ہے جس نے کفر کو عین اسلام بنا دیا اور عبادت اور معصیت کو عین طاعت بنا کر رکھ دیا ہے۔ اور اسلام کے مطلق اصل رویت ہی کو سرخ کر ڈالا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کے آئینہ کا وہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ آدمی کو قانون طبیسی اور قانون شرعی کے تحت کام لینے کی توجہ دے اور اس کو قانون طبیسی کے تحت کام لینے سے روک دے۔ اس کے لئے تو جہاں جہت ہی کافی تھی۔ اگر آدمی کا کام محض قانون طبیسی پر عمل کرنا ہی ہو تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ جس طرح بھیڑ یا بکری کو چھڑا دیا گیا ہے۔ تو یہ اس کے لئے بھی قانون طبیسی ہے۔ ایک قوم اگر دوسری قوم سے زیادہ ہوائی جائز اور مذہب پابست ہے۔ اور اس طاقت سے کام لے کر اسے اپنا بندہ بنا لیتی ہے تو یہ بھی اس کے لئے قانون طبیسی ہے۔ یہ نظریہ انسان کو انسانیت کے درجہ سے گر کر گندہ زردوں اور مذہبی جانوروں کے مرتبہ میں پہنچا دیتا ہے۔ اور اسلام اس سے ہزاروں کوس دور ہے کہ انسان کی اس حیوانیت کو خدا کی عبادت قرار دے۔

اور ان کو اس طریقے سے جوڑیں یا توڑیں۔ جس طریقے سے خدائے انہیں جوڑنے یا توڑنے کا حکم دیا ہے۔
 خدائے جو خدمات آپ کے سپرد کی ہیں اور دنیوی زندگی میں جو ذرائع آپ سے متعلق کئے ہیں ان سب کا
 بار آپ نفس کی پوری ضمانندی کے ساتھ سنبھالیں اور ان کو اس طریقے سے ادا کریں جس کی طرف خدائے
 اپنے رسولوں کے ذریعے آپ کی رہنمائی کی ہے۔ آپ ہر وقت ہر کام میں خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری کو
 محسوس کریں اور یہ سمجھیں کہ آپ کو اپنی ایک ایک حرکت کا حساب دینا ہے۔ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ
 اپنے محل میں مہمانوں کے ساتھ، اپنی سیاست میں دوستوں کے ساتھ، اور اپنے کاروبار میں اہل معاملہ کے
 ساتھ برتاؤ کرتے وقت ایک ایک بات اور ایک ایک کام میں خدا کی مقرر کردہ حدود کا آپ کو خیال رہے
 جب آپ رات کے اندھیرے میں ہوں اور کوئی نافرمانی اس طرح کر سکتے ہوں کہ کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو، اُس
 وقت بھی آپ کو یہ خیال رہے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب آپ جھگڑا میں جا رہے ہوں اور دھڑکنے
 جرم اس طرح کر سکتے ہوں کہ کسی پکڑنے والے اور کسی گواہی دینے والے کا کھٹکا نہ ہو، اُس وقت بھی آپ خدا
 کو یاد کر کے ڈر جائیں اور جرم سے باز رہیں جب آپ جھوٹ، بے ایمانی اور ظلم سے بہت سنا فائدہ
 حاصل کر سکتے ہوں اور کوئی آپ کو روکنے والا نہ ہو، اُس وقت بھی آپ خدا سے ڈریں اور اس فائدے
 کو اس لئے چھوڑ دیں کہ خدا اس سے ناراض ہو گا۔ اور جب سچائی اور ایمان داری میں سلسلہ کے نقصان
 پہنچتا ہو اُس وقت بھی آپ نقصان اٹھانا قبول کر لیں۔ صرف اس لئے کہ خدا اس سے خوش ہو گا۔
 پس دنیا کو چھوڑ کر کونوں اور گوشوں میں جا بیٹھنا اور اللہ کرنا عبادت نہیں ہے بلکہ دنیا
 کے دھندوں میں پھنس کر اور دنیوی زندگی کی ساری ذمہ داریوں کو سنبھال کر خدا کے قانون کی پابندی
 کرنا عبادت ہے۔ دیکھنا کہ اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان پر اللہ اللہ جاری ہو بلکہ اصلی ذکر الہی یہ ہے کہ
 جو چیزیں خدا سے غافل کرنے والی ہیں ان میں پھنساؤ اور پھر خدا سے غافل نہ ہو دنیا کی زندگی میں جہاں
 قانون الہی کو توڑنے کے بے شمار مواقع، بڑے بڑے فائدوں کا لالچ اور بڑے بڑے نقصان کا خوف

لئے ہوئے سامنے آتے ہیں، وہاں خدا کو یاد کرو اور اس کے قانون کی پیروی پر قائم رہو۔ حکومت کی کرسی پر بیٹھو اور وہاں یاد رکھو کہ میں بندہ دل کا خدا نہیں ہوں بلکہ خدا کا بندہ ہوں۔ عدالت کے منصب پر متمکن ہو اور وہاں ظلم پر قادر ہونے کے باوجود خیال رکھو کہ خدا کی طرف سے میں عدل قائم کرنے پر مامور ہوں زمین کے خزانوں پر قابض و متصرف ہوا اور پھر یاد رکھو کہ میں ان خزانوں کا مالک نہیں بلکہ ان میں ہوں اور ہائی ہائی کا حساب مجھے اہل مالک کو دینا ہے۔ فوجوں کے کمانڈر بنو اور پھر غلبہ خدا تمہیں طاقت کے نشے میں مدھوش ہونے سے بچاتا ہے سیاست و جہانپانی کا کٹھن کام ہاتھ میں لو۔ اور پھر سچائی، انصاف اور حق پسندی کے مستقل اصولوں پر عمل کر کے دکھاؤ۔ تجارت اور مالیات اور صنعت کی جہاںیں سمجھاؤ۔ اور پھر کامیابی کے ذرائع میں پاک اور ناپاک کا امتیاز کرتے ہوئے چلو۔ ایک ایک قدم پر حرام تھامے سامنے ہزار خوبصورتیوں کے ساتھ آئے۔ اور پھر تمہاری رفتار میں اندیشہ نہ آنے پائے۔ ہر طرف ظلم اور جھوٹ اور دغا اور غریب اور بیکاری کے راستے تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہوں اور دونہری کامیا بیاں اور مادی لذتیں ہر راستے کے سرے پر جھگمگاتے ہوئے تاج پہنے کھڑی نظر آئیں اور پھر خدا کی یاد اور آخرت کی باز پرس کا خوف تمہارے لئے ہندو پان جانے۔ حدودِ خدا میں سے ایک ایک حد کے قائم کرنے میں ہزاروں مشکلیں دکھائی دیں، حق کا دامن تھامنے اور عدل و صداقت پر قائم رہنے میں جان و مال کا زیاں نظر آئے اور خدا کے قانون کی پیروی کرنا زمین و آسمان کو ڈھن بنالینے کا ہم معنی ہو جائے، پھر بھی تمہارا ارادہ متزلزل نہ ہو اور تمہاری جبینِ عزم پر شکن نہ لگنے پائے۔ یہ ہے اصلی عبادت اس کا نام ہے یا وہ خدا۔ اسی کو ذکر الہی کہتے ہیں اور یہی وہ ذکر ہے جس کی طرف قرآن میں اشارہ فرمایا گیا ہے

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِيْ الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۔

روحانی ارتقا اور خدا کی یافت کا راستہ | اسلام نے روحانی ترقی اور خدا کی یافت کا یہی ہی راستہ بتایا ہے

انسان خدا کو جنگلوں اور پہاڑوں میں یا عزت کے گوشوں میں نہیں پاسکتا۔ خدا اس کو انسانوں کے دستانِ دنیوی زندگی کے ہنگامہ کارزار میں بیگا۔ اور اس قدر قریب بیگا کہ گویا وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ جس کے سامنے حرام کے فائدے، ظلم کے مرائع اور بدکاری کے راستے قدم قدم پر کئے اور ہر قدم پر مردہ خدا سے ڈر کر ان سے بچتا ہوا چلا۔ اسے خدا کی یافت ہو گئی۔ ہر قدم پر وہ اپنے خدا کو پاتا رہا بلکہ آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ نہ پاتا اور نہ دیکھتا تو اس دشوار گزار گھاٹی سے بھیرت کیونکر گذر سکتا تھا؟ جس نے گھر میں بازار میں، تفریح کے لمحوں میں اور کاروبار کے ہنگاموں میں ہر کام اس احساس کے ساتھ کیا کہ خدا مجھ سے دور نہیں ہے۔ اس نے خدا کو ہر لمحہ اپنے سے قریب اور بہت قریب پایا جس نے سیاست اور حکومت اور جنگ اور مالیات اور صنعت و تجارت جیسے ایمان کی سخت آزمائش کرنے والے کام کئے اور بیاں کا میابی کے شیطانی ذرائع سے بچ کر خدا کے مقرر کئے ہوئے حدود کا پابند رہا اس سے بڑھ کر مضبوط اور سچا ایمان اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ خدا کی معرفت اور کسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اگر وہ خدا کا ولی اور مقرب بندہ نہ ہو گا تو اور کون ہو گا؟

اسلامی نقطہ نظر سے انسان کی روحانی قوتوں کے نشوونما کا راستہ یہی ہے۔ روحانی ارتقاء۔ اس کا نام ہمیں ہے کہ آپ پہلوان کی طرح ورزشیں کر کے اپنی قوتِ ارادی کو بڑھالیں اور اس کے زور سے کشف و کرامت کے شعبہ سے دکھانے لگیں۔ بلکہ روحانی ارتقاء اس کا نام ہے کہ آپ اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پائیں، اپنے ذہن کو جسم کی تمام طاقتوں سے صحیح کام لیں، اور اپنے خلاق ہیں خدا کے، خلاق سے قریب تر ہونے کی کوشش کریں۔ دنیوی زندگی میں جہاں قدم قدم پر آزمائش کے موقع پیش آتے ہیں، اگر آپ حیوانی اور شیطانی طریق کار کو بچتے ہوئے چلیں اور پورے شعور اور صحیح فہم کے ساتھ اس طریقہ پر ثابت قدم رہیں جو انسان کے شایانِ شان ہے تو آپ کی انسانیت پورے فیضانِ ترقی کرتی چلی جائیگی۔ اور آپ روز بمرور خدا سے قریب ہوتے جائیں گے اس کے سوا روحانی ترقی اللہ

کسی چیز کا نام نہیں۔

اسلام میں مراسم عبادت کی یہ حیثیت ہے | یہ خاصہ ہے اسلامی تعبد و عبادت کا۔ اسلام انسان کی پوری دنیوی زندگی کو عبادت میں تبدیل کر دینا چاہتا ہے۔ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ آدمی کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی خدا کی عبادت سے خالی نہ ہو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے ساتھ ہی یہ بات لازم آجاتی ہے کہ جس اللہ کو آدمی نے اپنا معبود تسلیم کیا ہے، اُس کا عبد بنی بندہ بن کر رہے، اور بندہ بن کر رہنے ہی کا نام عبادت ہے کہنے کو تو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اور بڑی آسانی کے ساتھ اسے زبان سے ادا کر دیا جاسکتا ہے، مگر عملاً آدمی کی ساری زندگی کا اپنے تمام گوشوں کے ساتھ عبادت بن جانا آسان کام نہیں۔ اس کے لئے بڑی ذہنی و دست ٹریننگ کی ضرورت ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ خاص طور پر ذہن کی تربیت کی جائے۔ مضبوط کیرکٹر پیدا کیا جائے۔ عادات اور خصائل کو ایک خاص سنچے میں ڈھالا جائے۔ اور صرف انفرادی سیرت ہی کی تعمیر پر اکتفا نہ کر لیا جائے۔ بلکہ ایک ایسا اجتماعی نظام قائم کیا جائے جو پڑنے پیمانے پر افراد کو اس عبادت کے لئے تیار کرنے والا ہو، اور جس میں جماعت کی طاقت فرد کی کُشت پناہ، اس کی مددگار اور اس کی کمزوریوں کی تلافی کرنے والی ہو۔ یہی غرض ہے جس کے لئے اسلام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی عبادتیں فرض کی گئی ہیں۔ ان کو عبادت کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہی عبادت ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اُس اصلی عبادت کے لئے آدمی کو تیار کرتی ہیں یہ اُس کے لئے لازمی ٹریننگ کی درس ہیں۔ انہی سے وہ مخصوص ذہنیت بنتی ہے۔ اُس خاص کیرکٹر کی تشکیل ہوتی ہے منظم عادات و خصائل کا وہ پختہ سا پنچہ بنتا ہے اور اس اجتماعی نظام کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں جس کے بغیر انسان کی زندگی کسی طرح عبادت الہی میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ان چار چیزوں کے سوا اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے جس سے یہ مقصد حاصل ہو سکے۔ اسی بنا پر ان کو ارکان اسلام قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ وہ ستون ہیں۔ جن پر اسلامی زندگی کی عمارت قائم ہوتی اور قائم رہتی ہے۔ آئیے اب ہم دیکھیں کہ ان میں سے ایک ایک رکن اسلامی زندگی کی عمارت کو کس طرح قائم کرتا ہے اور کس طرح انسان کو اُس بڑی عبادت کے لئے تیار کرتا ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔

۱۔ نماز

یاد دہانی انسان کی زندگی کو عبادت میں تبدیل کرنے کے لئے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اُس کے ذہن میں اس بات کا شعور ہو وقت تازہ، ہر وقت زندہ اور ہر وقت کارفرما ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے اور اسے دنیا میں سب کچھ بندہ ہونے کی حیثیت ہی سے کرنا ہے اس شعور کو بار بار یاد دلانے اور تازہ کرنے کی ضرورت اس لئے لاحق ہوتی ہے کہ انسان حقیقت جس کا بندہ ہے وہ تو اس کی آنکھوں سے اوجھل اور اس کے حواس سے دُور ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک شیطان خود آدمی کے اپنے نفس میں سوجھ بوجھ ہے جو ہر وقت کتا رہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے اور لا کھل کر ڈرنا شیطان ہر طرف دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جن میں سے ہر ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے۔ یہ شیطاں آدمی کو محسوس ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں اور ہر آن نئے نئے طریقوں سے اپنی طاقت اس کو محسوس کر لیتے رہتے ہیں۔ ان دو گونہ اسباب سے پیشور کہ میں خدا کا بندہ چوں اور اس کے سوا مجھے کسی کی بندگی متیں کرنی ہے، آدمی کے ذہن سے گم ہو جاتا ہے۔ اس کو زندہ اور کارفرما رکھنے کے لئے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ انسان خدا کی خُدا کی زبان سے اقرار کر لے، یا محض ایک علمی فارمولہ کی حیثیت سے اس کو سمجھ لے، بلکہ اس کے لئے قطعاً ناگزیر ہے کہ اسے بار بار یاد دلایا جائے اور تازہ کیا جائے۔

یہی کام نماز کرتی ہے۔ صبح اُٹھتے ہی سب کاموں سے پہلے وہ آپ کو یہی بات یاد دلاتی ہے۔ پھر جب آپ دن کو اپنے کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ ہنگامہ سنی و عمل کے دوران میں دودھ آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لئے الگ کھینچ لاتی ہے تاکہ احساس بندگی کا نقش اگر دھندلا ہو گیا ہو تو اسے تازہ کر دے پھر شام کو جب نغموں اور دلچسپیوں کا وقت آتا ہے تو پھر یہ آپ کو آگاہ کرتی ہے کہ تم خدا کے بندے ہو، شیطان نفس کے بندے نہیں ہو۔ اس کے بعد رات آتی ہے، یہ رات جسے اندر کا شیطان

اور باہر کے مشیاطین، سب مل کر مصیبتوں سے سلب کر دینے کے لئے دن بھر منتظر رہتے ہیں۔ نماز پھر سامنے آ کر آپ کو غور و فکر کرتی ہے کہ تمہارا کام خدا کی بندگی کرنا ہے نہ کہ ان مشیاطین کی۔

یہ نماز کا پہلا فائدہ ہے اسی بنا پر اسے قرآن میں ذکر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس کے معنی یاد دہانی کے ہیں۔ اگر نمازیں اس کے سوا اور کچھ نہ ہوتا تب بھی صرف یہی ایک صفت اس کو رکن اسلام قرار دینے کے لئے کافی تھی، کیونکہ اس فائدے کی اہمیت پر وقتاً زیادہ غور کیا جائے۔ اتنا ہی زیادہ اس امر کا یقین حاصل ہوتا ہے کہ آدمی کا عملاً بندہ خدا بن کر رہنا اس یاد دہانی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

فرض شناسی | پھر چونکہ آپ کو اس زندگی میں ہر قدم پر خدا کے احکام بجالانے ہیں، خدا کی سچائی ہوئی خدمات اُس کے مقرر کئے ہوئے حدود کی نگہداشت کے ساتھ انجام دینی ہیں، اس لئے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ میں فرض شناسی پیدا ہو، اور فرض کو مستعدی و فراہم داری کے ساتھ انجام دینے کی عادت آپ کی فطرت ثابت بن جائے۔ جو شخص یہ جانتا ہی نہ ہو کہ فرض کیا بلا ہوتی ہے اور اس کا فرض ہونا کیا معنی رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کبھی ادا نہ کئے فرض کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو شخص فرض کے معنی تو جانتا ہو مگر اس کی تربیت اتنی خراب ہو کہ فرض کو فرض جاننے کے باوجود وہ اسے ادا کرنے کی پروا نہ کرے، اس کے کیر کڑ پر کوئی اعتما د نہیں کیا جاسکتا، اور نہ وہ کسی عملی خدمت کا اہل ہو سکتا ہے۔ پس یہ بالکل ناگزیر ہے کہ جن لوگوں کو کسی ذمہ دارانہ خدمت پر مامور کیا جائے ان کے لئے فرض شناسی اور اطاعت امر کی تربیت کا بھی انتظام کیا جائے۔ اس کا فائدہ صرف یہی نہیں ہے کہ کام کے آدمی تیار ہوتے رہتے ہیں، بلکہ اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ روزانہ کارآمدیوں اور کارآمدیوں کے درمیان قیام ہوتی رہتی ہے۔ روزیہ فرق کھلتا رہتا ہے کہ جو لوگ خدمت کے اُمیدوار ہیں ان میں کون قابل اعتماد ہے اور کون نہیں ہے تمام عملی خدمات کے لئے یہ قطعاً ضروری ہے کہ ہمیشہ

بالآخر ہم علی آزمائش کی کسوٹی پر آدمیوں کو پرکھا جاتا رہے، کہ ناقابل اعتماد آدمی کا رستہ میں پہنچنے کا فوج کو دیکھئے۔ کن کن طریقوں سے وہاں ڈیوٹی کو سمجھنے اور اسے ادا کرنے کی مشق کرائی جاتی ہے رات دن میں کئی کئی بار بنگل بجا یا جاتا ہے۔ سپاہیوں کو ایک جگہ حاضر ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ان سے تواضع کرائی جاتی ہے۔ یہ سب کس لئے ہے؟ اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ سپاہیوں کو حکم بجالانے کی عادت ہو۔ ان میں فرض شناسی کا مادہ پیدا ہو۔ ان میں ایک نظام اور تربیت کے ساتھ کام کرنے کی خصلت پیدا ہو۔ اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ روزانہ سپاہیوں کی آزمائش کی جاتی رہے، روزیہ فرق ٹھٹھا رہے کہ جو لوگ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں ان میں سے کون کام کے آدمی ہیں اور کون ناکارہ ہیں۔ جو سست اور نالائق لوگ بنگل کی آواز سن کر گھر بیٹھے رہیں یا تواضع میں حکم کے مطابق حرکت نہ کریں انہیں پہلے ہی فوج سے نکال باہر کیا جائے کیونکہ ان پر یہ بھروسہ نہیں کیا جاسکتا کہ جب کام کا وقت آئے گا تو وہ فرض کی بیکار پر لپیک کینٹے۔

دنیوی فوجوں کے لئے تو کام کا وقت برسوں میں کبھی آتا ہے، اور اس کے لئے یہ اہتمام ہے کہ روزانہ سپاہیوں کی تربیت اور ان کی آزمائش کی جاتی ہے۔ مگر اسلام جو فوج بھرتی کرتا ہے اس کے لئے ہر وقت کام کا ہے۔ وہ ہر وقت برسرِ کار ہے۔ اس کے لئے ہر وقت معرکہ کا رزار گرم ہے۔ اسے زندگی میں ہر آن ہر لمحہ فرائض ادا کرنے ہیں، فداات بکالانی ہیں، شیطانی قوتوں سے لڑنا ہے، حدود اللہ کی حفاظت کرنی ہے، اور احکامِ شہابی کو نافذ کرنا ہے اسلام محض ایک عقیدہ ای مسک نہیں ہے بلکہ عملی خدمت ہے، اور عملی خدمت بھی ایسی جس میں رخصت، تعطیل، آرام کا کوئی وقت نہیں۔ رات دن کے چوبیس گھنٹے پیہم اور مسلسل خدمت ہی خدمت ہے۔ اب فوج کی مثال کو سامنے رکھ کر اندازہ کیجئے کہ ایسی سخت عملی خدمت کے لئے کتنے سخت ڈسپلن، کیسی زبردست تربیت اور کتنی شدید آزمائش کی ضرورت ہے۔ محض عقیدہ کا زبانی اقرار اس کے

لئے کیوں کافی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اس فوج میں رکھ لیا جائے جس کو اتنی اہم خدمت انجام دینی ہو عقیدہ کا اقرار تو صرف اس ملازمت میں داخل ہونے کے لئے امید واری کا اعلان ہے۔ اس اعلان کے بعد یہ قطعاً ناگزیر ہے کہ اسے ڈسپن کے شکنجہ میں کسا جائے۔ اس ڈسپن میں رہ کر ہی اسلام کے کام کا بن سکتا ہے اور اگر وہ اپنے آپ کو اس شکنجہ کی گرفت میں دینے پر تیار نہیں، اگر وہ فرض کی پکار پر نہیں آتا، اگر وہ احکام کی اطاعت کے لئے کوئی مستعدی اپنے اندر نہیں رکھتا تو وہ اسلام کے لئے قطعی ناکارہ ہے۔ خدا کو اور اس کے دین کو ایسے فضول آدمی کی کوئی حاجت نہیں یہی دو گونہ اغراض ہیں جن کے لئے نمازرات دن میں پانچ وقت فرض کی گئی ہے یہ روزانہ پانچ بار بجل سجاتی ہے۔ تاکہ اللہ کے سپاہی اس کو سُن کر ہر طرف سے دوڑے چلے آئیں۔ اور ثابت کریں کہ وہ فرض کو پہچانتے ہیں اللہ کے وفادار ہیں، اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے احکام بجالانے کے لئے مستعد ہیں۔ اس طریقہ سے ایک طرف سپاہیوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف مومن اور منافق کا فرق کھٹا رہتا ہے۔ جو لوگ اس کا وزیر پابندی کے ساتھ آتے ہیں اور ضابطہ کے مطابق حرکت کرتے ہیں ان میں فرض شناسی، مستعدی، انضباط اور اطاعت امر کا مادہ نشو و نما پاتا ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ اس کا ڈز کو سُن کر اپنی جگہ سے نہیں ہلتے وہ اپنے عمل سے ثابت کر دیتے ہیں کہ یا تو وہ فرض کو پہچانتے نہیں، یا پہچانتے ہیں، تو اسے ادا کرنے کے لئے مستعد نہیں ہیں۔ یا تو وہ اس اقتدار ہی کو تسلیم نہیں کرتے جس نے اسے فرض قرار دیا ہے۔ یا پھر ان کی ذہنی حالت اتنی ناقص ہے کہ جسے اپنا اللہ اور رب مانتے ہیں اس کے پہلے اور اہم ترین حکم کو بھی بجالانے کے لئے تیار نہیں۔ وہ اگر ایمان رکھتے بھی ہیں تو صادق الایمان نہیں ہیں۔ ان میں یہ صفت اور صلاحیت موجود نہیں ہے کہ جس چیز کو حق جانیں اس کے مطابق عمل کرنے کی زحمت بھی اٹھانے کے لئے تیار رہیں۔ پہلی صورت میں وہ مسلمان نہیں

ہیں اور دوسری صورت میں وہ اتنے نالائق اور ناکارہ ہیں کہ اسلامی جماعت میں رہنے کے قابل نہیں
 اسی بنا پر قرآن میں نماز کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ **إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ**
 یعنی جو لوگ خدا کی اطاعت و بندگی کے لئے تیار نہیں ہیں صرف انہی پر نماز گراں گزرتی ہے۔ بالفاظ
 دیگر جس پر نماز گراں گزرے وہ خود اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ وہ خدا کی بندگی و اطاعت کے
 لئے تیار نہیں ہے۔ اسی بنا پر ارشاد ہوا کہ **فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ**
فَإِنَّهُمْ كَفَرُوا فِي الدِّينِ ”اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہوں اور زکوٰۃ دیں تب
 وہ تمہارے دینی بھائی ہیں“ یعنی نماز کے بغیر آدمی اسلام کی دینی برادری میں شامل ہی نہیں ہو سکتا
 اسی بنا پر قرآن کے بارے میں فرمایا کہ **هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ**
وَلْيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ”یہ نیک ب مرمن ان پر مینگوادوں
 کے لئے ہدایت ہے جو ان بھیجی حقیقت پر ایمان لائیں اور نماز کے پابند ہوں اور جو رزق
 ہم نے دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں دیں“ اسی بنا پر منافقین کی یہ صفت بیان کی گئی کہ
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یعنی وہ اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں اور
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ یعنی وہ نماز کے لئے اس طرح کسالتے ہوئے
 باہل ناخواستہ اٹھتے ہیں کہ گویا ان کی جان پر ہن رہی ہے۔ اسی بنا پر حدیث میں ارشاد ہوا ہے
كَبِيرُ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرَكُ الصَّلَاةِ ”بندے اور کفر کے درمیان ترک
 صلوٰۃ واسطہ ہے“ یعنی ترک صلوٰۃ وہ پہل ہے جس کو عبور کر کے آدمی ایمان سے کفر کی طرف
 جاتا ہے۔ اسی بنا پر رحمتہ للعالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اذان کی آواز سن کر گھروں سے نہیں
 نکلتے، میرا جی چاہتا ہے کہ جا کر ان کے گھروں میں آگ لگا دوں ۵ اور اسی بنا پر فرمایا کہ
الْعَهْدُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ”ہمارے اور ہر کے

ہوؤں کے درمیان تعلق کی بنا نماز ہے جس نے اسے چھوڑ دیا وہ کافر قرار پائے گا اور اس سے ہمارا تعلق ٹوٹ جائیگا۔ آج دین سے قطعی ناواقفیت کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے جو اذان کی آواز سن کر ٹس سے مس نہیں ہوتے، جن کو یہ محسوس تک نہیں ہوتا کہ نماز کس کو بلا رہا ہے اور کس کام کے لئے بلا رہا ہے، وہ بھی مسلمان سمجھے جاتے ہیں اور یہ خیال عام ہو گیا ہے کہ نماز کی کوئی خاص اہمیت اسلام میں نہیں ہے۔ اس کے بغیر بھی آدمی مسلمان ہو سکتا ہے بلکہ مسلمانوں کا امام اور ملت کا قائد بھی ہو سکتا ہے مگر جب اسلام ایک تحریک کی حیثیت سے زندہ تھا اس وقت یہ حال نہ تھا۔ مستند روایت ہے کہ کان اصحاب البنی صلحوا لایرون شیئاً من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلوٰۃ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ بات متفق علیہ تھی کہ اسلامی اعمال میں سے صرف نماز ہی وہ عمل ہے جس کو چھوڑ دینا کفر ہے۔

تعبیر سیرت نماز کا تیسرا اہم کام یہ ہے کہ وہ انسان کی سیرت کو اس خاص ڈھنگ پر تیار کرتی ہے۔

جو اسلامی زندگی بسر کرنے یا بالفاظ دیگر، زندگی کو خدا کی عبادت بنادینے کے لئے ضروری ہے۔

دنیا میں ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسا کام کسی جماعت کو کرنا ہوتا ہے، جیسے مقاصد اس کے

پیش نظر ہوتے ہیں، انہی کے لحاظ سے سیرت بنائے گئے ایک نظام تربیت وضع کیا جاتا ہے۔

مثلاً سلطنتوں کی سول سروس کا مقصد فاداری کے ساتھ ملک کا انتظام کرنا ہوتا ہے اس لئے سول سروس

کی ٹریننگ میں تمام تر ضروری حکومت مقتدرہ کی دفا واری اور نظم مملکت کی صلاحیتیں پیدا کرنے ہی پر

صرف کیا جاتا ہے۔ تقویٰ اور طہارت کا وہاں کوئی سوال نہیں ہوتا۔ پرائیویٹ زندگی خواہ کتنی ہی

گندی کیوں نہ ہو، ایک شخص اس کے باوجود سول سروس میں داخل ہو سکتا اور ترقی کر سکتا ہے۔

کیونکہ حکومت میں رہتی اور حق کے اصولوں کی پابندی کرنا اور اخلاق کو سیاست کی مینا و بنا نا وہاں

سرے سے پیش نظر ہی نہیں ہے۔ اسی طرح فوج کی تنظیم کا مقصد جنگ کی قابلیت ہم پہنچانا ہوتا

ہے۔ اس لئے سپاہیوں کی تربیت محض اس لفظ نظر سے کی جاتی ہے کہ انہیں مار دھاڑ کے لئے تیار ہونا ہے۔ انہیں پریڈ کرائی جاتی ہے تاکہ وہ منظم صورت میں کام کر سکیں انہیں اسلحہ کا استعمال سکھایا جاتا ہے تاکہ کشت و خون کے فن میں ماہر ہو جائیں۔ ان کو اطاعت امر کا نعرہ بنایا جاتا ہے تاکہ حکومت جہاں اور جس غرض کے لئے بھی ان کے دست و بازو سے کام لینا چاہے وہاں بے تامل کام کریں۔ اس کے ماسوا کوئی بلند تر اخلاقی مقصد چونکہ پیش نظر ہی نہیں ہوتا۔ اس لئے فوج کی سیرت میں تقویٰ پیدا کرنے کا خیال تاکہ کسی کو نہیں آتا۔ سپاہی اگر ڈسپلن کے پابند ہیں تو حکومت کے مقصد کے لئے بس یہی کافی ہے اس کے بعد کچھ پروا نہیں اگر وہ زانی، شرابی، جھوٹے، بدعیت اور ظالم ہوں۔

اسلام اس کے بعکس ایک ایسی جماعت تیار کرنا چاہتا ہے جس کا مقصد اول نبی کو قائم کرنا اور بدی کو مٹانا ہے جس کو سیاست، عدالت، تجارت، صنعت، صلیح و جنگ میں اللہ تعالیٰ تعلقات، غرض تمدن کے ہر شعبے میں اخلاق کے مستقل اصولوں کی پابندی کرنی ہے جسے زمین پر خدا کے قانون کو نافذ کرنا ہے اس لئے وہ اپنے اہل کار سپاہی اور افسر ایک دوسرے نظام تربیت کے تحت تیار کرتا ہے تاکہ ان کے اندر وہ سیرت پیدا ہو جو اس خاص نوعیت کی خدمت سے مناسبت رکھتی ہو۔ اس سیرت کی بنیاد اسلام کے ایمانیات ہیں۔ خدا کا خوف، اس کی محبت اس کا عشق، اس کی خوشنودی کو مقصد زندگی قرار دینا، اس کو حاکم اعلیٰ سمجھنا، اس کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ خیال کرنا اور یہ جاننا کہ ایک روز وہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، یہی اس کا تصورات ہیں جن پر اسلامی سیرت کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ مسلمان اسلام کے طریقہ پر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا جب تک کہ اُسے یہ یقین نہ ہو کہ خدا ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی ہر حرکت سے باخبر ہے۔ اندھیرے میں بھی اس کو دیکھتا ہے۔ تنہائی میں بھی اس کے ساتھ ہے اس

لَا يَنْفَعُ الْغَضَبَ عَلَيْهِمْ رَاسَةً ان لوگوں کا جن پہ تو نے فضل و انعام فرمایا ہے غصہ
خُصُوبَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ : ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا
ہے اور نہ ان کا جو راہِ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں وَاْمَنِينَ : خدا یا! ایسا ہی ہو۔ مالک! ہماری
دُعا کو قبول کر۔

اس کے بعد تم قرآن کی کچھ آیتیں پڑھتے ہو جن میں سے ہر ایک میں اسلام کے اساسی اصول،
ہماری اخلاقی تعلیمات، اس کی عملی ہدایات بیان کی گئی ہیں اور اُس راہِ راست کے نشانات دکھائے
ہے جس کی طرف رہنمائی کی درخواست ابھی اس سے پہلے تم نے کی ہے مثلاً:-

وَالْحَصِيرَةَ اِلَى الدِّينِ اَلَّذِي خُسِرَ زَمَانُہِ کی قسم دین کی زمانہ س بات پر
اے ہے کہ آدمی نقصان میں ہے، اَلَّذِي اَمْسَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سوائے
ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کئے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بِالصِّبْغِ اور جو ایک دوسرے کو حق پر چلنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے رہے۔
مختر عقلموں میں انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تو بربادی و نامرادی سے بچ نہیں سکتا جب تک خدا پرستی
یک عملی اختیار نہ کرے۔ اور صرف انفرادی نیکی ہی کافی نہیں ہے بلکہ تیری فلاح کے لئے اگر ہر
ہے کہ تیری سوسائٹی ایسی ہو جس میں حق پرستی کی نعرہ کار فرما ہو۔ تیری اپنی تاریخ اس حقیقت پر
ابھی دے رہی ہے۔

يَا مَثَلًا اَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالْذِّنِّ : تُو نے دیکھا اس شخص کو جو روزِ جزا
نہیں ملتا وہ کیا آدمی ہوتا ہے؟ فَذَلِكِ الَّذِي يَبْغِي الْاَلْبَسَ : ایسا ہی آدمی
دھتکار ہے، وَلَا يَخُصُّ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ : اور مسکین کو آپ کھانا کھانا تو درکنار
سروں سے بھی یہ کتنا پسند نہیں کرتا کہ غریب کو کھلا دے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِيْنَ

کے دوران میں آدمی کو تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد انگ بلایا جاتا رہے تاہم یہاں جس ہدایت کے مطابق اسے کام کرنا ہے، اس کی دفعات اس کی یاد میں تازہ ہوتی ہیں۔

ان ہدایتوں کو پڑھنے کے بعد تم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہو، گھٹا دن پر ہتھ رکھ کر بچے بادشاہ کے آگے جھکتے ہو اور بار بار کہتے ہو سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ پاک ہے میرا رب جو بڑا بزرگ ہے۔ پھر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہو اور کہتے ہو سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللہ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف کی، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدت میں گر جاتے ہو، ادب سے بیٹھ جاتے ہو اور یہ الفاظ زبان سے ادا کرتے ہو:

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالْخُطْبَاتُ ہماری سلامیاں، ہماری نمازیں اور ہمارے تمام اچھے کام اللہ کے لئے ہیں۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سلام ہو آپ پر، نبی اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ شہادت دیتے وقت سیدھے ہاتھ کی پینی منگلی اٹھائی جاتی ہے کیونکہ یہ نماز میں سہانہ عقیدے کا اعلان ہے اور اس کو زبان سے ادا کرتے وقت خاص طور پر توجہ اور زور دینے کی ضرورت ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ اٰلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَسْبُنَا مُحَمَّدٌ خدا رحمت فرما محمد اور آل محمد پر جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْغَمْرِ وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ

الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْحَيَاةِ وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ
مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْعَرَمِ۔ "خدا یا تیری پناہ مانگتا ہوں دوزخ کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں
قبر کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں دجال کے فتنہ سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت
کے فتنہ سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بُرے اعمال سے اور دوسروں کے حقوق کی ذمہ داری سے۔"
یہ جہاں وہ عبارتیں جو رات دن کی پانچوں نمازوں میں پیکر کر لیں کئی مرتبہ دُعا لیتی جاتی ہیں۔ مگر
رات کو سونے سے پہلے سب سے آخری نماز کی سب سے آخری رکعت میں ایک اور دعا پڑھی جاتی ہے۔
جس کا نام دعائے قنوت ہے یہ ایک عظیم الشان اقرار نامہ ہے جو سکون کے لمحوں میں بندہ اپنے خدا کے
سامنے پیش کرتا ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغِيْثُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ
الْخَيْرَ۔ "خدا یا ہم تجھ سے، رہنا گئے ہیں تجھ سے گناہوں کی صفائی چاہتے ہیں تجھ پر ایمان لاتے ہیں
تیرے ہی اُوپر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری بہترین تعریف کرتے ہیں؟" وَنَشْكُرُكَ وَنُخْلَعُ وَنَتَوَكَّلُ
مَنْ يَجْعَلُكَ۔ ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ ناشکری نہیں کریں گے۔ جو تیری نافرمانی کرے گا ہم اُسے
چھوڑ دیں گے۔ اور اس سے تعلق توڑ دیں گے۔" اَللّٰهُمَّ اِنَّا لَكَ لَعْنَةٌ وَلَكَ لَعْنَةٌ
وَنَسْجُدُ وَارْتَضَاكَ نَسْجُدُ۔ "خدا یا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں تیرے ہی لئے نماز
پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں ہماری ساری کوششوں اور ساری دُور دُحوپ کا مقصد تو ہے۔
وَنَسْجُدُ حَمْدًا لَكَ وَخَشْيًا عَذَابِكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ۔ ہم تیری رحمت کے
امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ یقیناً تیرا عذاب کفار کو نصیب کرنے والوں کو الگ
یہ عبارتیں کسی شیعہ دبیان کی محتاج نہیں ہیں ہر شخص ان کے اندر خود دیکھ سکتا ہے کہ اسلام اپنی
سب سے اعلیٰ اور اپنی فوج کو کون جذبات، کون ارادوں اور کون فیصلوں کے ساتھ تربیت کرتا ہے کیا چیزیں

ان کے دل میں بٹاتا ہے اور کس قسم کی محصلتیں ان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے محض پر پڑتے تیار کی ہوئی فوج اسلام کے کسی کام کی نہیں محض انتظامی قابلیت رکھنے والی سول سروس کی بھی اسے حاجت نہیں اسے تو ان سپاہیوں اور ان کارکنوں کی حاجت ہے جن کے اندر باضابطگی کے ساتھ تقویٰ بھی ہے جو سرکاٹنے اور کٹوانے کی طاقت کے ساتھ دل بدلنے اور اخلاق کو ڈھالنے کی طاقت بھی رکھتے ہوں، جو صرف زمین کا انتظام کرنے والے ہی نہ ہوں بلکہ اہل زمین کی اصلاح کرنے والے بھی ہوں۔ اس نقطہ نظر سے دیکھیے تو آپ کا دل گواہی دیگا کہ اسلامی مقاصد کے لئے نماز کے سوا یا نماز سے بہتر کوئی دوسرا نظام تربیت ممکن نہیں ہے جو شخص اس نظام کے تحت ٹھیک ٹھیک تربیت پائے اسی سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ امانتوں اور ذمہ داریوں اور حقوق اللہ و حقوق العباد کا جو بار دنیوی زندگی میں اس پر ڈالا جائے گا اس کو وہ خدا ترسی کے ساتھ سنبھالے گا اور قرضہ دیا میں رہ کر بھی دامن ترنہ ہونے دیگا۔

اسی بنا پر قرآن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ** یقیناً نماز بے حیائی اور بدی سے روکتی ہے۔ اسی بنا پر قدیم ترین زمانے سے نماز اسلامی تحریک کا لازمی جزو رہی ہے جس قدر انبیاء خدا کی طرف سے دُنیا میں آئے ہیں ان سب کی شریعت میں نماز اولین رکن اسلام تھی کیونکہ اسلام کی تحریک اس نظام تربیت کے بغیر دنیا میں چل ہی نہیں سکتی اسی بنا پر قرآن کہتا ہے کہ اسلامی تحریک میں جب کسی زوال آیا، نماز کا نظام تربیت ٹوٹ جانے کی وجہ ہی سے آیا۔ **تَخْلَفَ مِنْ بَعْدِ هِذَا خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا** پھر ان کے بعد ایسے خالف لوگ آئے جنہوں نے نماز کو مٹائے کر دیا۔ اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے۔ سو عنقریب وہ کچ لڑھی میں مبتلا ہوں گے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے اسلام کے طریقہ پر چلنے کے لئے اسلامی سیرت ضروری ہے، اور اسلامی سیرت

نماز کے نظام تربیت ہی سے بنتی ہے۔ جب یہ نظام ٹوٹے گا تو سیر میں بڑھ جائیں گی اور اس کا لازمی نتیجہ زوال و انحطاط ہے۔

ضبط نفس [تعبیر سیرت کے ساتھ ساتھ انسان میں ضبط نفس کی طاقت بھی پیدا کرتی ہے جس کے بغیر تعبیر سیرت کا مدعا حاصل نہیں ہو سکتا۔ تعبیر سیرت کا کام سچائے خود صرف اتنا ہے کہ یہ انسانی خودی کو تربیت و سکرنے کا بنیادی ہے۔ لیکن اگر اس تربیت یافتہ خودی کو انسانی انفسانی قوتوں پر جو اس کے لئے آئہ کی حیثیت رکھتی ہیں، عمل پورا کیا ہو حاصل نہ ہو تو اس کی تربیت و تہذیب کا مقصود، یعنی صحیح برتاؤ اور ٹھیک چلن، حاصل نہیں ہو سکتا، ایک مثال کے پیرایہ میں اس کو یوں سمجھیے کہ انسان ایک موٹر اور ایک ڈرائیور کے مجموعہ کا نام ہے یہ مجبور و ٹھیک کام اسی حالت میں کر سکتا ہے جب کہ موٹر کے تمام آلات اور اس کی تمام طاقتیں ڈرائیور کے قابو میں ہوں اور ڈرائیور منازب، تربیت یافتہ اور واقف رہے ہو اگر آپ نے ڈرائیور کو تربیت دے کر تیار کر دیا، مگر اسٹرنگ، بریک اور کسٹر پورپی طرح اس کے قابو میں نہ آئے، یا آئے تو ہسی جھڑکیں پڑتے تو اس صورت میں ڈرائیور کو نہ چلائگا بلکہ موٹر ڈرائیور کو چلائگی۔ اور چونکہ موٹر صرف چلنا جاتی ہے، بینائی، تیز اور رہسہ کی واقفیت نہیں رکھتی، اس لئے وہ ڈرائیور کو دیکھتی تھی تو اندھے سیدھے راستوں پر جہر چاہے گی اسے کھینچنے پھرنے کی۔ اس مثال کے مطابق انسان کی جسمانی طاقتیں اور اس کی نفسانی خواہشات اور ذہنی قوتیں موٹر کے حکم میں ہیں۔ اور اس کی خودی ڈرائیور کی حیثیت رکھتی ہے یہ موٹر ویسی ہی جاہل ہے جیسی سوہے والی موٹر ہوتی ہے مگر وہ بے جان ہے اور یہ جاندار۔ یہ خواہشات، جذبات اور روایات رکھتی ہے اور ہر وقت کوشش کرتی رہتی ہے۔ کو ڈرائیور اس کو نہ چلائے بلکہ پیڈل ڈرائیور کو چلائے۔ تمام انبیاء و عظیم السلام کی تعلیم کا مقصود ڈرائیور کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ وہ اس موٹر کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دے بلکہ خود اس پر سوار ہو اور اسے اپنے اختیار سے چلا کر اس سیدھی شاہراہ پر سفر کرے جو اس کی منزل مقصود کی طرف جاتی ہے۔ اس غرض کے لئے صرف یہ بات کافی

نہیں ہے کہ ڈرائیو کو راستہ کا علم، موٹر کا طریق استعمال اور مقصد بہتعال، اور فی الجملہ ڈرائیو کی کے احباب سمجھا کر ایک مہذب اور تربیت یافتہ ڈرائیو بنادیا جائے بلکہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ اسٹینڈنگ بریک اور اکیسلر پٹر ہر وقت مضبوطی کے ساتھ کئے گئے رکھے جائیں اور ڈرائیو کی گرفت ان پر ڈھیلی نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ منہ زور موٹر ہر وقت بے راہ روی کے لئے زور لگا رہی ہے۔

نمازیں دعاؤں اور نیکیوں کے ساتھ اوقات کی پابندی، طہارت وغیرہ کی شرائط اور جسمانی حرکات کا جو ڈراسی لئے لگایا گیا ہے کہ ڈرائیو اپنی موٹر پر پوری طرح قابو یا فتر ہے اور اسے اپنے ارادہ کے تحت چلانے میں مشق ہو جائے۔ اس طریقہ سے موٹر کی منہ زور سی روزانہ پانچ وقت توڑی جاتی ہے، بریک کسے جاتے ہیں اکیسلر پٹر اور اسٹینڈنگ مضبوط کئے جاتے ہیں، اور ڈرائیو کی گرفت مستحکم کی جاتی ہے صبح کا وقت ہے، نیند مرنے کی آ رہی ہے آرام طلب نفس کتنا ہے پڑے بھی رہو، اب کہاں اٹھ کر جاؤ گے نماز کتنی ہے کہ وقت آچکا ہے، سیدھی طرح اٹھو، غسل کی حاجت ہے تو نہ سو، روزہ منو کرو، جاڑے کا موسم ہے تو ہوا کرے پانی گرم نہیں ہے، نہ سہی، ٹھنڈے پانی سے ہی طہارت حاصل کرو اور صلوٰۃ مسجد کی طرت۔ ان دو متضاد مطالبوں میں سے اگر آپ نے نفس کے مطالبہ کو پورا کر دیا تو موٹر آپ پر سوار ہو گئی۔ اور اگر غار کے مطالبہ کو پورا کیا تو آپ موٹر پر سوار ہو گئے۔ اسی طرح ظہر، عصر، مغرب، عشا ہر وقت نفس کسی نہ کسی مشغولیت، فائدے، نقصان، لطف، لذت، مشکلات وغیرہ کے بہانے نکالتا ہے۔ موقع طوع و خیر طوع رہتا ہے کہ فوراً آپ کے اندر کمزوری پیدا ہو اور یہ آپ پر سوار ہو جائے مگر نماز ہر موقع پر آپ کے لئے تازیانہ بن کر آتی ہے، آپ کی اونگھتی ہوئی قوت ارادی کو جگاتی ہے، اور آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ اپنی موٹر کو اپنے حکم کا تابع بناؤ، اس کے غلام بن کر نہ جاؤ۔ یہ سرکہ روز پیش آتا ہے، مختلف اوقات، مختلف حالتوں اور مختلف صورتوں میں پیش آتا ہے کبھی سفر میں اور کبھی حضر میں کبھی گرمی میں اور کبھی جاڑے میں کبھی آرام کے وقت اور کبھی کام و بار کے وقت کبھی تفریح کے موقع پر اور کبھی بیچ و غم

اور مصیبت کے موقع پر۔ ان بے شمار مختلف النوع حالتوں میں نفس کی طلب اور نماز کی پکار کے باہم کشیدگی ہوتی ہے، اور آپ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ نفس کی بات آپ اپنے مافی ثلثت کی محفے خادم آپ کا قاتل بن گیا۔ اندھی، جاہل سوط کے قابو میں آپ نے اپنے آپ کو فے مریا۔ اب یہ ٹیڑھے بنگے راستوں پر آپ کو لئے پھر گئی اور آپ بے بسی کے عالم میں اس کے ساتھ ساتھ پھرتے رہیں گے بخلاف اس کے اگر آپ نماز کا مطالبہ برابر پورا کرتے رہے تو آپ اس موٹر کا باغیانہ زور توڑ دیں گے، اس چکر بن جائینگے اور آپ میں یہ طاقت پیدا ہو جائیگی کہ اپنے علم و اذعان اور اپنے ارادے کے مطابق اس کے کل پرندوں اور اس کی قوتوں سے کام لیں۔

اسی بنا پر قرآن میں نماز کے ضائع کرنے کا فوری اور لازمی نتیجہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی شوٹ اور خواہشات کا تابع بن جاتا ہے۔ اور سیدے راستے سے ہٹ کر ٹیڑھے راستوں میں مبتلا چلا جاتا ہے۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعدِ هِمِّمْ خَلْفًا اَضَاعُوا ”پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نماز کو الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَكُونُونَ غِيَا ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے لہذا نصرت کی راہ میں مبتلا ہوں گے۔“

افراد کی تیاری کا پروگرام | یہاں تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ نماز کے فوائد و منافع کا صرف ایک پہلو ہے یعنی یہ کہ نماز افراد کو کس طرح تیار کرتی ہے اب دوسرے پہلو کی طرف توجہ کرنے سے پہلے فرد کی تیاری کے اس پروگرام پر بھی نظر ڈال لیجئے۔ اس پروگرام کے پانچ حصے ہیں:-

(۱) آدمی کے ذہن میں اس حقیقت کے ادراک کو تازہ رکھنا کہ وہ دنیا میں ایک خود مختار وجود نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا بندہ ہے اور یہاں اسی حیثیت سے اس کو کام کرنا ہے۔

(۲) بندہ کی حیثیت سے اس کو فرض شناس بنانا اور اس میں اداۓ فرض کی عادت پیدا کرنا۔

(۳) فرض شناس اور ادا فرض شناس میں تیز کرنا اور نافرض شناس افراد کو بھٹا کرانگ کر دینا۔

(۴) خیالات کا ایک پورا نظام، ایک پوری آئیڈیالوجی آدمی کے ذہن میں مآثر دنیا اور اس کو ایک تسلیم کرنا کہ ایک پختہ سیرت بن جائے۔

(۵) آدمی میں یہ قوت پیدا کرنا کہ اپنے عقیدے اور اپنے علم و بصیرت کے مطابق جس طرزِ عمل کو صحیح سمجھتا ہو اس پر عمل کر سکے، اور اپنے جسم و نفس کی تمام طاقتوں سے اُس راہ میں کام لے سکے۔ اس کے دیگر کٹریں اقسیم کا ڈھیلہ پن نہ رہ جائے کہ صحیح تو سمجھتا ہو ایک طریقہ کو مگر اپنے نفس کی خواہش سے مجبور ہو کر چلے دو سکے طریقہ پر۔

اسلام جو سوسائٹی بناتا ہے اس کے ایک ایک فرد کو وہ اس طرح نماز کے ذریعہ سے تیار کرتا ہے دس برس کی عمر کے بعد اس سوسائٹی کے ہر لڑکے اور ہر لڑکی پر نماز فرض کر دی گئی ہے اور یہ فرض کسی حال میں اس سے ساقط نہیں ہوتا الا یہ کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو یا عورت حیض، نفاس کی حالت میں ہو۔ بیماری میں، سفر میں، جنگ کے لمحے تک میں یہ فرض اسے ادا کرنا پڑے گا۔ اٹھ نہ سکے تو بیٹھ کر پڑے۔ بیٹھنا ممکن نہ ہو لیٹ کر پڑے۔ ہاتھ پاؤں حرکت نہ کر سکتے ہوں، اشارہ سے پڑے پانی نہ ملتا ہو مٹی سے تیمم کر کے پڑے۔ قبلے کی سمت معلوم نہ ہو، جدھر گمان ہو اسی طرف منہ کر کے پڑے۔ غرض کوئی عذر اس معاملے میں مسموع نہیں ہے نماز کا وقت جب آجائے تو ہر حال میں مسلمان مامور ہے کہ اس فرض کو ادا کرے۔

بلا خوفِ تردید کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کے سوا دنیا میں کوئی دوسرا اجتماعی نظام ایسا نہیں ہے جس نے اپنے اجزائے ترکیبی، یعنی اپنے افراد کو فرداً فرداً تیار کرنے کا ایسا مکمل انتظام کیا ہو۔ دنیا کے اجتماعی نظامات میں عموماً جماعت کی مثبت ترکیبی بننے اور افراد کو بیرونی بندشوں سے جکڑنے ہی پر تمام تر زور دیا جاتا ہے، مگر جماعت کے ایک ایک جزء کو اندر سے تیار کرنے اور جماعتی اصولوں کے مطابق بنانے کی کوشش کم کی جاتی ہے حالانکہ جماعت کی حیثیت ایک دیوار کی سی ہے جو انفرادی

بنتی ہے۔ ایک ایک اینٹ اگر مضبوط نہ ہو تو دیوار بحیثیت مجموعی کمزور ہوگی۔ اسی طرح افراد کی سیرت میں اگر کمزوری ہو، اگر ان کے خیالات جماعتی اصولوں کے مطابق نہ ہوں، اور اگر عملاً وہ جماعتی راہ کے خلاف چلنے کے میلانات رکھتے ہوں، تو محض بیرونی بندشیں جماعت کے نظام کو زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رکھ سکتیں، آخر کار بغاوت رونما ہوگی اور نظام ٹوٹ جائیگا۔

تنظیم جماعت | اب ہمیں نماز کے دوسرے پہلو پر نظر ڈالنی چاہئے یہ ظاہر ہے کہ انفرادی سیرت تنہا کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی جب تک کہ جماعت میں بھی وہی سیرت موجود نہ ہو۔ فرد اپنے نصب العین کو پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ لوگ جن کے درمیان وہ زندگی بسر کر رہا ہے اس نصب العین تک پہنچنے میں اس کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ فرد جن اصولوں پر ایمان رکھتا ہے، ان کے مطابق تنہا عمل کرنا اس کے لئے ناممکن ہے، تاوقتیکہ پوری جماعتی زندگی انہی اصولوں پر قائم نہ ہو جائے۔ آدمی دنیا میں اکیلا پیدا نہیں ہوا ہے، نہ اکیلا رہ کر کوئی کام کر سکتا ہے، اس کی ساری زندگی اپنے بھائی بندوں، دوستوں اور بہنوں، معاملہ داروں اور زندگی کے بے شمار ساتھیوں کے ساتھ ہزاروں قسم کے تعلقات میں جکڑی ہوئی ہے۔ دنیا میں وہ خدا کی طرف سے امور اسی لئے کیا گیا ہے، کہ اس اجتماعی زندگی اور ان اجتماعی تعلقات میں خدا کے قانون کو جاری کرے۔ اس قانون پر عمل کرنے اور اس کو نافذ کرنے کا نام ہی عبادت ہے اگر آدمی ایسے لوگوں کے درمیان گھرا ہوا ہو، جو اس قانون کو مانتے ہی نہ ہوں، یا سب کے سب اس کی نافرمانی پر تے ہوئے ہوں، یا ان کے باہمی تعلقات اس طرح کے ہوں کہ اس کو جاری کرنے میں وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لئے تیار نہ ہوں، تو اکیلے آدمی سے لئے خود اپنی زندگی میں بھی اس پر عمل کرنا غیر ممکن ہے کچا کہ وہ جماعتی زندگی میں اس کو نافذ کر سکے۔

علامہ برہنہ مسلمان کے لئے یہ دنیا سخت جدوجہد، مقابلہ اور کشمکش کا مرکز کارزار ہے

اں خدا سے بغاوت کرنے والوں کے بڑے بڑے جتنے بنے ہوئے ہیں قوانین کو پوری
ت کے ساتھ جاری کر رہے ہیں اور ان کے مقابلہ میں مسلمان پر یہ ذمہ داری — بھاری مگر توڑ
پینے والی ذمہ داری — ڈالی گئی ہے کہ بیاں خدا کے قانون کو پھیلانے اور جاری کرے انسان
بنایا ہوا قانون جہاں جہاں چل رہا ہے اُسے مٹائے اور اُس کی جگہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے
قانون کی حکومت قائم کرے۔ یہ ذمہ دست خدمت جو اللہ نے مسلمان کے سپرد کی ہے اس
باغی جتنوں کے مقابلہ میں کوئی ایسا مسلمان انجام نہیں دے سکتا اگر کہ وہ لوں مسلمان بھی دنیا میں
جو وہوں مگر الگ الگ رہ کر انفرادی کوشش کریں۔ تب بھی وہ مخالفین کی منظم طاقت کے
ناپائید میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے لئے ناگزیر ہے کہ وہ سارے بننے جو خدا کی عبادت کرنا
ہتے ہیں ایک جہتاً بنیں۔ ایک دوسرے کے مددگار ہوں ایک دوسرے کی پشت پناہ بن
ئیں اور مل کر اپنے مقصد کے لئے جدوجہد کریں۔

ان دونوں اغراض کے لئے مسلمانوں کا صرف مل جانا ہی کافی نہیں بلکہ یہ ملنا صحیح طریق
رہونا چاہئے صرف اجتماعی نظام پیدا ہونا کافی نہیں بلکہ ایک صالح اجتماعی نظام ہونا چاہئے جس میں
مسلمان اور مسلمان کا تعلق ٹھیک ٹھیک دیا ہی ہو جیسا کہ اسلام چاہتا ہے، ان کے درمیان مساوات
وہ محبت اور ہمدردی ہو، ایک جہتی اور وحدت فی العمل ہو، سب کے اندر خدا کی بندگی کرنے کا
شرک راوہ نہ صرف موجود ہو بلکہ ہمیں متحرک ہے اور اجتماعی حرکت کرنے کی عادت ان کی طبیعت
انہیں بن جائے۔ ان میں سے ہر ایک یہ جانتا ہو کہ جب وہ لیڈر بنے تو جماعت میں اس کا رویہ
یا ہونا چاہئے۔ اور جب کوئی دوسرا ان کا لیڈر ہو تو وہ کس طرح اس کی اطاعت کریں کس طرح اس کے
لم پر حرکت کریں، کہاں تک اس کی فرمانبرداری ان پر واجب ہے کہاں انہیں اس کو ٹوٹنا چاہئے
وہ کس حد تک پہنچ کر وہ ان کی اطاعت کا حق نہیں رہتا۔

نماز باجماعت نماز انفرادی سیرت کی تعمیر کے ساتھ یہ کام بھی کرتی ہے۔ وہ اس اجتماعی نظام کو پورا ٹھکانچہ بناتی ہے اس کو قائم کرتی اور قائم رکھتی ہے، اور اسے موزانہ پانچ مرتبہ حرکت میں لاتی ہے تاکہ وہ ایک شین کی طرح بہتا رہے۔ اسی لئے پنجوقتہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا شرط لازم قرار دیا گیا ہے شریعت کی رو سے ایک ایک شخص الگ الگ نماز پڑھ کر فرض سے بہکدوش نہیں ہو سکتا بلکہ تمام مسلمانوں کا مسجد میں حاضر ہونا اور باجماعت نماز پڑھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ خود نماز پڑھنا فرض ہے تاکہ کوئی شخص ایسی جگہ ہو جہاں قیام جماعت ممکن نہ ہو۔ جماعت کی اس تاکید کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کا نظام اجتماعی اپنی صحیح صورت پر قائم اور متحرک رہے مسجد کا پنجوقتہ اجتماع مسلمانوں کے نظام جماعت کی بنیاد ہے اس بنیاد کی مضبوطی پر اس پورے نظام کی مضبوطی منحصر ہے اور دھریہ کمزور ہوئی اور اودھر سارا شیرازہ بکھر کر رہ جاتا ہے۔

اذان ہے کہ اذان آواز سننے ہی اٹھ جاؤ اور اپنے اپنے کام چھوڑ کر مسجد کی طرف رخ کرو۔ اس طلبی کی پکار کو سن کر ہر طرف سے مسلمانوں کا ایک مرکز کی طرف دوڑنا وہی کیفیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ جو قیام کی ہوتی ہے قوی سپاہی جہاں جہاں ہیں، بلکل کی آواز سننے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا کمانڈر ہمیں بلا رہا ہے۔ اس طلبی پر سب کے دل میں ایک ہی کیفیت پیدا ہوتی ہے یعنی کمانڈر کے حکم کی پیروی کا خیال، اور اس خیال کے آتے ہی سب ایک کام کرتے ہیں، یعنی اپنے اپنے کام چھوڑ کر اٹھنا اور ہر طرف سے سمت کر ایک جگہ جمع ہو جانا۔ فوج میں یہ طریقہ کس لئے نکھا گیا ہے؟ اسی لئے کہ اول تو ہر سپاہی میں فرداً فرداً حکم ملنے اور اس پر استعدادی کے ساتھ عمل کرنے کی خصلت و عادت پیدا ہو اور اس کے ساتھ ہی ایسے تمام فرمانبردار سپاہی مل کر ایک گروہ، ایک جتھا، ایک ٹیم بن جائیں، اور ان میں یہ عادت پیدا ہو جائے کہ کمانڈر کا حکم پاتے ہی ایک وقت میں ایک جگہ سب مجتمع ہو جایا کریں تاکہ جب کوئی مهم پیش آئے تو ساری فوج ایک آواز پر ایک مقصد کے لئے کٹھی ہو کر کام کر سکے۔ قوی اصطلاح میں

اس کو سرعت اجتماع کہتے ہیں اور یہ فوجی زندگی کی جان ہے اگر کسی فوج میں اس طرح جمع ہونے کی صلاحیت نہ ہو اور اس کے سپاہی ایسے خود سر ہوں کہ جس کا جھرنہ اٹھتا ہو اور ہر چلا جاتا ہو، تو خواہ یہی فوج کا ایک ایک سپاہی اپنی جگہ میں مارغاں ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی مہم کو سر نہیں کر سکتی اس قسم کے ایک ہزار بار سپاہیوں کو دشمن کے پچاس سپاہیوں کا ایک منظم دستہ الگ الگ پکڑ کر ختم کر سکتا ہے ٹھیک اسی مصلحت کی بنا پر مسلمانوں کے لئے بھی یہ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ جو مسلمان جہاں اذان کی آواز سنے سب کام چھوڑ کر اپنے قریب کی مسجد کا رخ کرے۔ اس اجتماع کی مشق ان کو روزانہ پانچ وقت کرائی جاتی ہے، کیونکہ اس فدائی فوج کی ڈیوٹی دنیا کی ساری فوجوں سے زیادہ سخت ہے جبکہ اوپر کہ چکا ہوں، دوسری فوجوں کے لئے تو مدتوں میں کبھی ایک مہم پیش آتی ہے اور اس کی خاطر ان کو بیماری فوجی مشقیں کرائی جاتی ہیں، مگر اس فدائی فوج کو تو ہر وقت ایک مہم درپیش ہے، اس لئے اس کے ساتھ یہ بھی بہت بڑی رعایت ہے کہ اسے دن رات میں صرف پانچ مرتبہ ہی فدائی نکل کی آواز پڑھنے اور فدائی چھاؤنی یعنی مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔

مسجد میں اجتماع یہ تو محض اذان کا فائدہ تھا۔ اب آپ مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور صرف اس جمع ہونے ہی میں بے شمار فائدے ہیں یہاں جو آپ جمع ہوئے تو آپ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پہچانا، ایک دوسرے سے واقف ہوئے یہ دیکھنا، پہچاننا، واقف ہونا کس حیثیت سے ہے؟ اس حیثیت سے کہ آپ سب ایک خدا کے بندے ہیں ایک رسول کے پیرو ہیں ایک کتاب کے ماننے والے ہیں ایک ہی مقصد سب کی زندگی کا ہے، اسی مقصد کے لئے آپ مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور اسی مقصد کے لئے مسجد سے باہر جا کر بھی آپ کو عمل کرنا ہے۔ اس قسم کا تعارف آپ میں خود بخود یہ خیال پیدا کر دیتا ہے کہ آپ سب ایک قوم ہیں ایک ہی فوج کے سپاہی ہیں ایک دوسرے کے بھائی اور رفیق ہیں، دنیا میں آپ کی اغراض، آپ کے مقاصد، آپ کے نقصانات اور آپ کے فوائد سب مشترک ہیں،

آپ کی زندگیوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، اٹھینے تک ایک ساتھ اور گرنے تک ایک ساتھ۔
 پھر آپ جو ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ آنکھیں کھل کر دیکھیں گے اور یہ دیکھنا بھی
 دشمن کو دشمن کا دیکھنا نہیں بلکہ دوست کا دوست کو اور بھائی کا بھائی کو دیکھنا ہوگا۔ اس نقطہ سے جب
 آپ دیکھیں گے کہ میرا کوئی بھائی پٹھے پرانے کپڑوں میں ہے کوئی پریٹن صحت ہے کوئی فاقہ زدہ چہرہ لٹ
 ہوئے آیا ہے، کوئی معذور، لنگڑا، ٹولایا اندھا ہے، تو خواہ مخواہ آپ کے دل میں ہمدردی کا جذبہ
 بیدار ہوگا۔ آپ میں سے جو خوشحال ہیں وہ غریبوں اور بے کسوں پر رحم کھائیں گے جو بد حال ہیں انہیں
 امیروں تک پہنچنے اور اپنا حال کتنے کی ہمت ہوگی کسی کے متعلق معلوم ہوگا کہ بیمار ہے یا کسی صیبت
 میں پھنس گیا ہے۔ اس لئے مسجد میں نہیں آیا۔ تو آپ اس کی عیادت کو جائیں گے کسی کے مرنے کی
 خبر ملی تو آپ اس کے جنازہ میں شریک ہوں گے اور غزوہ عزیزوں کو تسلی دیں گے یہ سب باتیں آپس
 کی محبت کو بڑھانے والی، آپ کو ایک دوسرے کے قریب کرنے والی اور ایک دوسرے کا مددگار
 بنانے والی ہیں۔

اور ذرا غور کیجئے۔ یہاں جو آپ جمع ہوئے ہیں تو ایک پاک جگہ پاک مقصد کے لئے جمع ہوئے
 ہیں آپ کو کسی فلم سٹار کا عشق یہاں کھینچ کر نہیں لایا ہے آپ شراب خواری یا جوئے بازی کے لئے
 جمع نہیں ہوئے ہیں۔ یہ بدکاروں کا اجتماع نہیں ہے کہ سب کے دل میں نا پاک ارادے بھرے
 ہوئے ہوں یہ تو اللہ کے بندوں کا اجتماع ہے، اللہ کی عبادت کے لئے ہے، اللہ کے گھروں ہے سب
 اپنے خدا کے سامنے بندگی کا اقرار کرنے حاضر ہوئے ہیں ایسے موقع پر اقل تو ایمان دار آدمی کے دل
 میں خود ہی اپنے گناہوں پر شرمندگی کا احساس ہوتا ہے لیکن اگر اس نے کوئی گناہ اپنے دوسرے
 بھائی کے سامنے کیا تھا! اور وہ بھی یہاں مسجد میں موجود ہے تو محض اس کی نگاہوں کا سامنا ہو جانا
 ہی اس کے لئے کافی ہے کہ گناہ گار اپنے دل میں کٹ کٹ جائے اور اگر کہیں مسلمانوں میں ایک دوسرے

کو نصیحت کرنے کا جذبہ بھی موجود ہو، اور وہ جانتے ہوں کہ ہمدردی و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی اصلاح کس طرح کرنی چاہیے تو یقیناً جانیں گے کہ یہ اجتماع انتہائی رحمت و برکت کا موجب ہوگا۔ اس طرح سب مسلمان مل کر ایک دوسرے کی غرابیوں کو دور کر گئے، ایک دوسرے کے نقائص کی اصلاح کریں گے اور پوری جماعت صالحین کی جماعت بنتی چلی جائیگی۔

صفت ہندی یہ صرف مسجد میں جمع ہونے کی پرتیں ہیں اپنے دیکھنے کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں کہتی برکت پڑھتی ہیں۔ سب مسلمان مسجد میں سادہی اہمیت ہیں ایک چار اگر پیسے آیا جو تودہ اگلی صف میں ہو گا اور ایک رئیس اگر بعد میں آئے تو پچھلی صفوں میں رہیگا کوئی بڑے سے بڑا آدمی مسجد میں اپنی سیٹ ریزرو نہیں کر سکتا کسی شخص کو یہ حق نہیں کہ دوسرے مسلمان کو مسجد میں کسی جگہ کھڑے ہونے سے روک دے یا جہاں وہ پیسے سے موجود ہو وہیں سے اس کو ہٹائے۔ کوئی اس کا مجاز نہیں کہ آدمیوں پر سے پھاند کر یا صفوں کو چھڑک گئے سنبھنے کی کوشش کرے۔ سب مسلمان ایک صف میں ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہوں گے۔ وہاں نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا۔ نہ کوئی اونچ نیچ۔ نہ کسی کے چھو جانے سے کوئی تپاؤ ہو تاہم نہ کسی کے برابر کھڑا ہونے سے کسی کی عزت کو بڑھ لگتا ہے۔ بازار کا جادو بکس آنے کا، اور گورنر کے برابر کھڑا ہو جانے کا یہ وہ اجتماعی جمہوریت ہے جسے قائم کرنے میں اسلام کے سوا کوئی کامیاب نہیں ہو سکا یہاں روزانہ پانچ وقت سوسائٹی کے افراد کی اونچ نیچ برابر کی جاتی ہے بڑوں کے دماغ سے برائیوں کا غور نکالا جاتا ہے چھوٹوں کے ذہن سے پستی کا احساس دور کیا جاتا ہے اور سب کو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ خدا کی نگاہ میں تم سب انسان یکساں ہو۔

یہ صفت ہندی جس طرح طبقاتی امتیازات کو مٹاتی ہے اسی طرح نسل، قبیلہ، وطن اور رنگ وغیرہ کی مصیبتوں کو بھی مٹاتی ہے۔ مسجد میں کسی امتیازی نشان کے لحاظ سے مختلف انسانی گروہوں کے بڑا ک الگ نہیں مجتہ۔ تمام مسلمان جو مسجد میں آئیں، خواہ کالے ہوں یا گورے، ایشیائی ہوں یا افریقی، سامی ہوں یا آفریقہ اور ان کے قبیلوں اور ان کی زبانوں میں خواہ کتنے ہی اختلافات ہوں، بہر حال سب کے سب ایک صف

میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ روزانہ پانچ وقت اس نوع کا اجتماع اُن تعصبات کی بیخ کنی کرتا رہتا ہے جو انسانی جماعت میں خارجی اختلافات کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں۔ انسانی وحدت قائم کرتا ہے بین الاقوامیت کی جڑیں مضبوط کرتا ہے اور اس خیال کو دماغوں میں پیوست کر دیتا ہے کہ حسب نسب اور ہادیوں کی ساری عصبیتیں جھوٹی ہیں تمام انسان خدا کے بندے ہیں اور اگر خدا کی بندگی و عبادت پر وہ سب متفق ہو جائیں تو پھر وہ سب ایک قوم ہیں۔

پھر جب یہ سب ایک صنف میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ساتھ رکوع و سجدہ کرتے ہیں تو ان کے اندر منظم جماعتی حرکت کرنے کی وہی صلاحیتیں پروریں جنہیں پیدا کرنے کے لئے فوج کو پرہیزگاری جاتی ہے۔ اس کا مدعا یہی ہے کہ مسلمانوں میں یک جہتی اور وحدت فی العمل پیدا ہو اور وہ خدا کی بندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر تین واحد کی طرح ہو جائیں۔

اجتماعی دعائیں صنف بندی کے ان تمام فائدوں کو وہ دعائیں دلاتے ہیں جو نماز میں خدا سے مانگی جاتی ہیں۔ سب ایک زبان ہو کر اپنے مالک سے عرض کرتے ہیں کہ اَیَاکَ تَعْبُدُ وَ اَیَاکَ نَسْتَعِیْنُ ہ ”ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں“ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ السَّیْقِیْمُ ”ہم سب گمراہی سے راستہ کی ہدایت دے“ اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ عَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِیْنِ ”ہم سب سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی“ نماز کی دعاؤں میں کہیں آپ کو واحد کا صیغہ نہ ملے گا۔ جہاں آپ دیکھیں گے۔ جمع ہی کا صیغہ پائیں گے۔ اجتماعی عبادت اور اجتماعی حرکات کے ساتھ مل کر یہ اجتماعی دعائیں ہر نماز کے فوہن میں یہ نقل و ثبت کر دیتی ہیں اور روزانہ ثبت کرتی رہتی ہیں کہ وہ کیا نہیں ہے اسے سب کچھ تنہا اپنے ہی لئے چاہنا اور مانگنا نہیں ہے بلکہ اس کی زندگی جماعت کے ساتھ مربوط ہے جماعت کی بھلائی میں اس کی بھلائی ہے جماعت ہی کے راہ راست پر چلنے میں اس کی نذر ہے خدا کی طرف سے فضل اور سلامتی جماعت پر نازل ہوگی تب ہی وہ خود بھی اس سے متفق ہو سکیگا یہ چیز دماغوں کو انفرادیت کو

نکالتی ہے! اجتماعی ذمیت پیدا کرتی ہے۔ افراد جماعت میں خیر خواہی کے جذبات اور انحصارِ محبت کے روابط کو نشوونما دیتی ہے۔ اور روزانہ پانچ مرتبہ اس طریقہ سے مسلمانوں کے احساسِ ہتھامیت کو اگسا یا جاتا ہے تاکہ مسجد کے باہر زندگی کے وسیع میدان میں ان کا برتاؤ درست ہوتا رہے۔

امامت | اجتماعی عبادت ایک امام کے بغیر انجام نہیں پاتی۔ دو آدمی بھی اگر فرض نماز پڑھیں تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک امام بنے اور دوسرا مقتدی۔ جماعت جب کھڑی ہو جائے تو اس سے الگ ہو کر نماز پڑھنا سخت ممنوع ہے بلکہ ایسی نماز ہوتی ہی نہیں۔ حکم ہے کہ جو تاجا جائے اسی امام کا چھپے جماعت میں شامل ہوتا جائے۔ امامت کا منصب کسی طبقہ یا کسی نسل یا گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں نہ اس کے لئے کوئی طوگری یا مندکار ہے ہر مسلمان امام بن سکتا ہے البتہ شریعت یہ سفارش کرتی ہے کہ امام بنانے میں آدمی کی چند صفات کا لحاظ کیا جائے جن کا ذکر آگے آتا ہے۔

جماعت میں امام اور مقتدیوں کا تعلق جس طور پر قائم کیا گیا ہے اس میں ایک ایک چیز امتداد و کمی میں تیزی ہے اس میں دراصل ہر مسلمان کو قیادت اور تابع قیادت کی مکمل طرفینک دی جاتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس چھوٹی مسجد سے یا ہر اس وسیع مسجد میں جس کا نام زمین ہے مسلمانوں کا جماعتی نظام کیا ہونا چاہئے۔ جماعت میں امام کی کیا حیثیت ہے۔ اس کے فرائض کیا ہیں۔ اس کے حقوق کیا ہیں امام بننے کی صورت میں اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہئے دوسری طرف جماعت کو اس کی اطاعت کس طرح کرنی چاہئے اور کن باتوں میں کرنی چاہئے۔ اگر وہ غلطی کرے تو مسلمان کیا کریں۔ کہاں تک غلطی میں بھی اس کی پیروی کریں۔ کہاں وہ اس کو ٹوکنے کے مجاز ہیں۔ کہاں ان کو اس سے یہ مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے کہ اپنی غلطی کی اصلاح کرے اور کس موقع پر وہ اس کو امامت سے ہٹا سکتے ہیں یہ سب گویا چھوٹے پیمانہ پر ایک بڑی سلطنت کو چلانے کی مشق ہے جو ہر روز پانچ مرتبہ ہر چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں مسلمانوں سے کرانی جاتی ہے۔ ہدایت کی گئی ہے کہ امام ایسے شخص کو منتخب کیا جائے جو پرہیزگار ہو، نیک سیرت ہو، دین کا علم رکھتا ہو اور

سن رسیدہ بھی ہو۔ حدیث میں ترتیب بھی بتا دی گئی ہے کہ ان صفات میں سے کون سی صفت کس صفت پر مقدم ہے یہیں سے تعلیم بھی دیدی گئی کہ سردار قوم کے انتخاب میں کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہئے۔

حکم ہے کہ امام ایسے شخص کو نہ بنایا جائے جس سے جماعت کی اکثریت ناراض ہو۔ یوں قطعاً بہت سی غلطیوں کے نہیں ہوتے۔ لیکن اگر جماعت میں زیادہ تر آدمی کسی کا اقتدار کرنے سے کراہت کرتے ہوں تو اسے امام نہ بنایا جائے یہاں پھر سردار قوم کے انتخاب کا ایک قاعدہ بتا دیا گیا۔ ایک بڑی شہرت کا آدمی جس کی پیروی و بدرکداری سے عام لوگ نفرت کرتے ہوں، اس قابل نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کا امیر بنایا جائے۔

حکم ہے کہ جو شخص امام بنے وہ نماز پڑھنے میں جماعت کے ضعیف لوگوں کا بھی لحاظ رکھے، بعض وہاں مضبوطی مند سمت اور فرصت والے آدمیوں کو ہی پیش نظر رکھ کر لمبی قرأت اور لمبے لمبے رکوع اور سجدے نہ کرنے لگے۔ بلکہ یہ بھی خیال رکھے کہ جماعت میں بڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں اور ایسے مشغول آدمی بھی ہیں جو اپنا کام چھوڑ کر نماز کے لئے آئے ہیں۔ اور جن کو نماز سے پھر اپنے کام کی طرف واپس جاننا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں بیان تک رحم اور شفقت کا نونہ پیش فرمایا ہے۔ کہ نماز پڑھتے میں اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آجاتی۔ تو آپ نماز مختصر کر دیتے تھے۔ تاکہ اگر بچہ کی ماں محبت میں شامل ہے تو اسے تکلیف نہ ہو۔ یہ گویا سردار قوم کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب وہ سردار بنایا جائے تو جماعت میں اس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہئے۔

حکم ہے کہ اگر نماز پڑھانے کے دوران میں امام کو کوئی ایسا عارضہ پیش آجائے جس کی وجہ سے وہ نماز پڑھانے کے قابل نہ رہے، تو فوراً ہٹ جائے۔ اور اپنی جگہ چھپے کے آدمی کو کھڑا کر دے یہاں پھر سردار قوم کے لئے ایک ہدایت ہے اس کا بھی یہی فرض ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو سرداری کے قابل نہ پائے۔ تو خود ہٹ جائے اور دوسرے اہل آدمی کے لئے جگہ خالی کرے۔ اس میں نہ شرم کا کچھ کام ہے اور نہ خود غرضی کا۔ حکم ہے کہ امام کے فضل کی حق کی ساتھ پابندی کرنی چاہئے۔ اس کی حرکت سے پہلے حرکت کرنا سخت

منعوع ہے، مثنیٰ کہ جو شخص امام سے پہلے کہ رکوع یا سجدے میں جلتے اس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ نیا مت کے روز وہ گدھے کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ یہاں تو م کو سبق دیا گیا ہے کہ اسے اپنے مندر کی اطاعت کس طرح کرنی چاہئے۔ امام اگر نماز میں غلطی کرے، مثلاً جہاں اسے بیٹھنا چاہئے تھا وہاں کھڑا چلا یہاں کھڑا بیٹھتا ہے تو حکم ہے کہ سبحان اللہ کہہ کر اُسے غلطی سے متنبہ کرو سبحان اللہ کے معنی ہیں ۔ اللہ پاک ہے، امام کی غلطی پر سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ خطا سے پاک تو بس اللہ ہی کی ذات ہے، تم انسان ہو، تم سے بھول چوک ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں یہ طریقے ہے امام کو ٹوٹنے کا۔

اور جب اس طرح امام کو ٹوٹکا جائے تو اس کو لازم ہے کہ بلا کسی شرم و لجاجت کے اپنی غلطی کی اصلاح کرے اور صرف اصلاح ہی نہ کرے بلکہ نماز ختم کرنے سے پہلے اللہ کے سامنے اپنے قصور کے اعتراف میں دو مرتبہ سجدہ بھی کرے البتہ اگر ٹوٹکے جانے کے باوجود امام کو اس امر کا پورا وثوق ہو کہ اس مقام پر اسے کھڑا ہی ہونا چاہئے تھا یا بیٹھنا ہی چاہئے تھا، تو وہ اپنے وثوق کے مطابق عمل کر سکتا ہے اس صورت میں جماعت کا کام یہ ہے کہ وہ امام کا ساتھ دے، اگرچہ وہ اپنی جگہ اس امر کا یقین داث ہی کیوں نہ رہتی ہو کہ امام غلطی کر رہا ہے نماز ختم ہو جانے کے بعد مقتدیوں کو حق ہے کہ امام پاس کی غلطی ثابت کریں، اور اس سے مطالبہ کریں کہ دوبارہ نماز پڑھائے۔

امام کے ساتھ جماعت کا یہ طرز عمل تو صرف ان غلطیوں کے بارے میں ہے جو مولیٰ جزیات سے تعلق رکھتی ہوں لیکن اگر امام سنت نبوی کے خلاف نماز کی ہیئت اور ترکیب بدل دے یا قرآن کو تحریف کر کے پڑھے، یا نماز پڑھنے کے دوران میں کفر و شرک یا مرتجع معصیت کا ارتکاب کرے یا کوئی اور ایسا فعل کرے جس سے معلوم ہو کہ یا تو وہ قانون الہی کی پیروی سے منحرف ہو گیا ہے یا اس کی عمل میں تاخیر آگئی ہے تو جماعت کا فرض ہے کہ نماز توڑ کر اس سے الگ ہو جائے اور اسے ہٹا کر کسی دوسرے شخص کو امامت کی جگہ قائم کرے پہلی صورت میں امام کی پیروی نہ کرنا جتنا برا گناہ ہے دوسری صورت میں اس کی

پیروی کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔

بعینہ یہی حیثیت بڑے پیمانہ پر قوم اور اس کے سردار کے تعلق کی بھی ہے۔ جب تک سردار اسلامی کائناتی یونٹن کے اندر کام کر رہا ہے۔ اس کی اطاعت مسلمانوں پر واجب ہے مافزانی کہیں گے تو گناہگار رہوں گے زیادہ سے زیادہ وہ اسے ٹوک سکتے ہیں لیکن اگر ان کے ٹوکنے پر بھی وہ فروعی معاملات میں غلطیاں کرے تو انہیں اس کی اطاعت پر قائم رہنا چاہئے۔ مگر جب وہ اسلامی کائناتی یونٹن کی حدود سے نکل رہا ہو تو پھر وہ مسلمانوں کی جماعت کا امیر نہیں رہ سکتا۔

اب تک نماز کے مقاصد اور اس کے اثرات کی جو تحقیق کی گئی ہے اس سے یہ بات بھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس کو اسلام کا رکنِ اعظم کیوں قرار دیا گیا ہے۔ رکن ستون کو کہتے ہیں جس کے سہارے پر عمارت قائم ہوتی ہے۔ اسلامی زندگی کی عمارت کو قائم ہونے اور قائم رہنے کے لئے جن سہاروں کی ضرورت ہے ان میں سب سے مقدم سہارا یہ ہے کہ مسلمانوں کے افراد میں فرداً فرداً اور ان کی جماعت میں بحیثیت مجموعی وہ اوصاف پیدا ہوں جو خدا کی بندگی کا حق ادا کرنے اور دنیا میں خلافت الہی کا بار سنبھالنے کے لئے ضروری ہیں وہ غیب پر بچاؤ اور زندہ ایمان رکھنے والے ہیں وہ اللہ کو اپنا واحد مقرر اور تسلیم کریں اور اس کے فرض شناس و اطاعت کیش بندے ہوں اسلام کا نظام فکر و نظریہ حیات ان کی رگ رگ میں ایسا پیوست ہو جائے کہ اسی کی بنیاد پر ان میں ایک پختہ سیرت پیدا ہو اور ان کا عملی کردار اسی کے مطابق طویل ہو جائے۔ اپنی جسمانی اور نفسانی قوتوں پر وہ اتنے قابو یافتہ ہوں کہ اپنے ایمان و اعتقاد کے مطابق ان سے کام لے سکیں۔ ان کے اندر منافقتین کی جماعت اگر پیدا ہو گئی ہو یا باہر سے گھس آئی ہو تو وہ اہل ایمان سے الگ ممتاز ہو جائے۔ ان کی جماعت کا نظام سلام کے جماعتی اصولوں پر قائم ہو اور ایک شین کی طرح ہمیشہ متحرک رہے ان میں اجتماعی ذہنیت کا رفرہ ہو۔ ان کے درمیان محبت ہو، ہمدردی ہو، تعاون، مساوات ہو، وحدتِ روح اور وحدتِ عمل ہو، وہ قیادت اور

گھنٹہ کھانے پینے اور مباشرت کرنے سے رکارت رہتا ہے، اور جب سحری کا وقت ختم ہوتے ہی نفس کے مطالبات سے یکایک ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور جب افطار کا وقت آتے ہی نفس کے مطالبات کی طرف اس طرح لپکتا ہے کہ گویا فی الواقع اس کے ہاتھوں اور اس کے منہ اور حلق پر کسی اور کی حکومت ہے جس کے بند کرنے سے وہ بند ہوتے اور جس کے کھولنے سے وہ کھلتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس دوران میں اللہ کی حاکمیت اور اپنی بندگی کا احساس اس پر ہر وقت طاری رہا ہے، اس پورے ایک مہینے کی طویل مدت میں یہ احساس اس کے شعور یا تحت اشوہ سے ایک لمحہ کے لئے بھی غائب نہیں ہوا، کیونکہ اگر غائب ہو جاتا تو ممکن ہی نہ تھا کہ وہ مضابطہ کو توڑنے سے باز رہ جاتا۔

اطاعتِ امر | احساسِ بندگی کے ساتھ خود بخود جو چیز لازمی نتیجہ کے طور پر پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جس کا بندہ سمجھ رہا ہے اس کے حکم کی اطاعت کرے۔

ان دونوں چیزوں میں ایسا فطری اور منطقی تعلق ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ نہ ان کے درمیان کبھی تناقض کے لئے گنجائش نکل سکتی ہے اس لئے کہ اطاعت دراصل نتیجہی اعترافِ خداوندی کا ہے۔ آپ کسی کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس کی خداوندی نہ مان لیں۔ اور جب حقیقت میں کسی کی خداوندی آپ مان چکے ہوں تو اس کی بندگی

لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ناظرین چند اصطلاحات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تاہی زبان میں فقط خدا اور خداوند کے وہی معنی ہیں جو عربی میں اللہ اور رب کے معنی ہیں۔ انگریزی میں چھوٹے حرف کے ساتھ (God) کا بھی قریب قریب ہی معنوم ہے۔ ہندی میں دیو یا دیویا کے الفاظ بھی اسی کے قریب المعنی ہیں ان تمام الفاظ کا استعمال دنیا کی مختلف قومیں اچھے پیوں کے متعلق کرتی رہی ہیں جن کے ہاتھ میں انسان کو نفع اور نقصان پہنچانے کے اختیار ہیں، جن کا حکم اس کائنات کے نظام میں چھوٹے یا بڑے پیمانے پر چلتا ہو جن کی بندگی یا لانے پر ہی انسان کی صلاح و کامرانی موقوف ہو۔ جاہلی قہوں کا ہمیشہ یہ گمان رہا ہے کہ اسی مہتیاں بہت بلکہ بے شمار ہیں۔ امدان (تقریباً صفحہ ۸۹ پر دیکھیے)

والطاعت سے کسی طرح باز بھی نہیں رہ سکتے۔ انسان نہ اتنا احمق ہے کہ خواہ مخواہ کسی کا حکم ماننا چاہا جائے۔ دراصل ایک دہ اس کے حق حکمرانی کو تسلیم نہ کرتا ہو۔ اور نہ انسان میں اتنی جرات موجود ہے کہ جس کوئی اواقعہ وہ اپنے قلب و روح میں حاکم ذی اقتدار سمجھتا ہو، اور جسے نافع و ضار اور پروردگار مانتا ہو اس کی اطاعت سے منہ موڑ جائے۔ پس وحقیقت خداوندی کے اعتراف اور بندگی و اطاعت کے عمل میں لازم و ملزوم کا تعلق ہے۔ اور یہ عین عقل اور منطق کا تقاضا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ہر پہلو سے کامل توافق ہو۔ آقائی و خداوندی میں توحید لامحالہ بندگی و اطاعت میں توحید پر منتج ہوگی، اور آقائی و خداوندی میں شرک کا نتیجہ لازماً بندگی و اطاعت میں شرک ہوگا۔ آپ ایک کو خداوند سمجھیں گے تو ایک ہی کی بندگی بھی کریں گے۔ دوس کی خداوندی تسلیم کر لیتے تو بندگی و اطاعت کا نسخہ بھی ان دوسوں کی طرف پھر لیگی۔

یکسی طرح ممکن نہیں ہے کہ آپ خداوندی تو ایک کی مان رہے ہوں اور بندگی دس کی بجا لائیں یا دقتدار شیعہ صوفیہ (۴) میں صرف غیر انسانی وجود شفا مرشد (۵) اور جن ہی شان میں بکرمین انسان شفا بادشاہ ادیب اور غیر مملکتی کمالات دکھانے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ اسی لئے قریب قریب سب زبانوں میں ان الفاظ کی بھی آتی ہے۔ چنانچہ عربی میں اللہ اور ارباب، فارسی میں خدا بنگاں اور خدا دنان، انگریزی میں (Gods) اور ہندی میں دیویوں اور دیوتاؤں کے الفاظ بھی اس کے ساتھ آتے ہیں۔ مگر ان سب سے اوپر ایک ایسی ہستی کا تصور بھی تمام قوموں میں رہا ہے۔ جو ساری کائنات کی خالق ہے۔ اور جو سب سے بالاتر ہے۔ عربی میں اللہ، فارسی میں خدائے خدا بنگاں انگریزی میں بڑے حرف کے ساتھ (God) اور ہندی میں مادیر اسی ہستی کے نام ہیں۔ اور اس کے نام کی جس کسی زبان میں نہیں آتی۔ اسلام جس چیز کی دعوت دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جن اختیارات و اقتدارات کے لئے تم اللہ اور خداوند وغیرہ الفاظ بولتے ہو وہ تمہاری ایک ہستی کے ہاتھ میں ہیں۔ ساری کائنات میں صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ تمہارا منتخ اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور جن جن کو تم اس سلطنت میں ذی اقتدار سمجھ کر خدا اور خداوند اور دیتا مانتے ہو وہ سب تمہاری ہی طرح اس کے بندے ہیں حقیقتی اقتدار میں ان کا ذمہ بزرگوں کی حد نہیں بلکہ اللہ اور خداوند کا ذمہ اور وہ سب کے سب صرف یہی ایک ہے کہ تم اللہ اور دوسرے ہستیوں کے خلاف سے یا کرتے ہو یا نہیں کرتے، مصلحتات میں جو فرق واقع ہوتا ہے، کو غیر مسلم کے لئے تو کچھ بھی مصلحتیں بہ قرار دی گئی اندوہ چھٹے فطرت اور بڑے خدا کے لئے الگ الگ الفاظ استعمال کیے گئے اور اللہ رب ہی ہوگا جو اللہ ہے گا صرف بڑے عزت کے ساتھ باقی رہے گا اور چھٹے حرف سے اس کا استعمال نہ ہوگا، وہ اللہ ہی کے الفاظ میں جنم لے رہا ہے۔ خدا اور خداوند کے الفاظ صرف خداوند عالم کے ساتھ خاص ہر جائز انسان میں سے کسی لفظ کی بھی استعمال نہ کی جائیگی۔

خداوندی دس کی تعلیم کر رہے ہوں اور اطاعت ایک کی کریں۔

ذاتِ خداوند کا تعین لامحالہ مستندِ بندگی کے تعین پر منتج ہوگا۔ آپ جس کی خداوندی کا اعتراف کریں گے لازماً اطاعت بھی اسی کی کریں گے یہ کسی طبع ممکن نہیں کہ خداوند ایک کو مانیں اور اطاعت دوسرے کی کریں۔ تعارض کا امکان زبانی اعتراف اور واقعی بندگی میں تو ضرور ممکن ہے مگر قلباً و روح سے حقیقی احساسِ شورو جوارح کے عمل میں ہرگز ممکن نہیں کہ فی عقل اس چیز کا تصور نہیں رکھ سکتی نہ آپ فی حقیقت اپنے آپ کو جس کا بندہ سمجھ رہے ہیں اس کے بجائے آپ کی بندگی کا ٹرخ کسی ایسی ہی کی طرف پھر سکتے ہیں کہ بندہ آپ کی محبت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بخلاف اس کے عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جس کی طرف بھی آپ کی بندگی کا ٹرخ پھر رہے اسی کی خداوندی کا نقشہ دراصل آپ کے ذہن پر قلم ہے خواہ زبان سے آپ اس کے سوا کسی اور کی خداوندی کا ٹکڑا کر رہے ہوں۔ خداوندی کے اعتراف اور بندگی کے احساس میں کمی و بیشی لازماً اطاعت امر کی کمی و بیشی پر منتج ہوگی کسی کے خدا ہونے۔۔۔۔۔ اور اپنے بندہ ہونے کا احساس آپ کے دل میں جتنا زیادہ شدید ہوگا اسی قدر زیادہ شدت کے ساتھ آپ اس کی اطاعت کریں گے اور اس احساس میں جتنی کمزوری ہوگی اتنی ہی اطاعت میں کمی واقع ہو جائیگی، حتیٰ کہ اگر یہ احساس بالکل نہ ہو تو اطاعت بھی بالکل نہ ہوگی۔

ان مقدمات کو ذہن نشین کرنے کے بعد یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ اسلام کا دعویٰ اللہ کی خداوندی کا اقرار کرانے اور اس کے سوا ہر ایک کی خداوندی کا انکار کر دینے سے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی و اطاعت نہ کرے جب وہ اَللّٰہُ اللّٰہُ یُحْیِی الْمَوْتِیْنَ اَللّٰہُ صَیُّمٌ اَللّٰہُ اَلْحَیُّ اَلْقَیُّوْمُ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ جو تلمیذ نے کہ اطاعت فالصا و خلعہ صرف اللہ کے لئے ہے لفظ "وہ" کے اصل معنی اطاعت ہیں۔ اور مذہب ملت کے لئے اس لفظ کا استعمال مجازاً اس بنا پر ہوتا ہے کہ یہ ملت دراصل ایک نظامِ اطاعت کا نام ہے جس کے دائرے میں داخل ہو جانے کے بعد آدمی ایک قانونِ اور ضابطہ کی فرمانبرداری اختیار کر لیتا ہے۔

ہر ایک کا باطنی اور صریح اشدکار فرمانبردار بن گئے گا۔

روزے کا مقصد آدمی کو اسی اطاعت کی تربیت دینا ہے۔ وہ عینہ بزرگ روزانہ کئی گھنٹہ آدمی کو اس حالت میں رکھتا ہے کہ اپنی بالکل اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے بھی اس کو خدا تعالیٰ کے اذن و اجازت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے غذا کا ایک بھد اور پانی کا ایک قطرہ تک۔ وہ حلق سے غذا زمینیں سکتا جب تک کہ وہ اس سے اجازت نہ لے ایک ایک چیز کے ہست و ال کے لئے وہ شریعت خداوندی کی طرف دیکھتا ہے۔ جو کچھ وہیں حلال ہے وہ اس کے لئے حلال ہے خواہ تمام دنیا اسے حرام کرنے پر متفق ہو جائے، اور جو کچھ وہیں حرام ہے وہ اس کے لئے حرام ہے خواہ ساری دنیا مل کر اسے حلال کر دے۔ اس حالت میں خدا تعالیٰ کے سوا کسی کا اذن اس کے لئے اذن نہیں کسی کا حکم اس کے لئے حکم نہیں، اور کسی کی بھی اس کے لئے نہیں۔ خود اپنے نفس کی خواہش سے لیکر دنیا کے ہر انسان اور ہر ادارے تک کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جس کے حکم سے مسلمان رمضان میں روزہ چھوڑ سکتا ہو یا توڑ سکتا ہو اس معاملہ میں نہ بیٹے پر باپ کی اطاعت ہے، نہ بیوی پر شوهر کی، نہ ملازم پر آٹالی، نہ رعیت پر حکومت کی، نہ پیرو پر لیڈر یا امام کی، مرید پر پیر کی، بالغہ بچہ کی بڑی اور اصلی اطاعت تمام اطاعتوں کو کھا جاتی ہے اور ۲۷ گھنٹہ کی اس طویل مشق و قیام سے روزہ دار کے دل پر کا نقش فی الجبر یہ سکھ جاتا ہے کہ ایک ہی مالک کا وہ بندہ ہے ایک ہی قانون کا وہ پیرو ہے اور ایک ہی اطاعت کا حلقہ اس کی گردن میں پڑا ہے۔

اس طرح یہ روزہ انسان کی فرمانبرداریوں اور اطاعتوں کو ہر طرف سے سمیٹ کر ایک مرکزی اقتدار کی جانب پھیر دیتا ہے اور تیس دن تک روزانہ بارہ بارہ چودہ گھنٹہ تک اسی سمت میں جمائے رکھتا ہے تاکہ اپنی بندگی کے مرجع اور اپنی اطاعت کے مرکز کو وہ اچھی طرح متحقق کر لے اور رمضان کے بعد جب اس ٹوپیلن کے بند کو لے جائیں تو اس کی اطاعتیں اور فرمانبرداریاں کبھر نہ مختلف مروجوں

کی طرف بھٹک نہ جائیں اطاعت امر کی اس تربیت کے لئے بظاہر انسان کی صرف دو خواہشوں
 دینے غذا لینے کی خواہش اور جنسی خواہش کو چھانٹ لیا گیا ہے اور ٹوپلن کی ساری پابندیاں صرف
 انہی دو پر لگائی گئی ہیں، لیکن روزے کی اہل روح یہ ہے کہ آدمی پر اس حالت میں خدا کی خداوندی اور
 اپنی بندگی و غلامی کا احساس پوری طرح طاری ہو جائے اور وہ ایسا مطیع امر ہو کر یہ ساعتیں گزارے کہ ہر
 اس چیز سے رُکے جس سے خدا نے روکا ہے اور ہر اس کام کی طرف دوڑے جس کا حکم خدا نے دیا ہے
 روزے کی فرصت کا اصل مقصد اسی کیفیت کو پیدا کرنا اور نشو و نما دینا ہے نہ کہ محض کھانے، پینے اور
 مباشرت سے روکنا۔ لہذا یہ کیفیت جنونی زیادہ ہو روزہ اتنا ہی مکمل ہے اور جنونی اس میں کمی ہوتا ہی
 وہ ناقص ہے، حتیٰ کہ اگر کسی آدمی نے روزہ اس جتنا طریقہ سے رکھا کہ جن جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا
 ہے ان سے تو پرہیز کرتا رہا، اور باقی تمام افعال کا ارتکاب کئے چلا گیا جنہیں خدا نے حرام کیا ہے
 تو اس کے روزے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک مردہ لاش کہ اس میں وہ اعضا تو سب کے سب
 موجود ہیں جن سے صورت انسانی بنتی ہے مگر جان نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان انسان ہے۔
 جس طرح اس بے جان لاش کو کوئی شخص انسان نہیں کہہ سکتا اسی طرح اس بے روح روزے کو بھی
 کوئی روزہ نہیں کہہ سکتا۔ یہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ

من لم یبدع قول الضرر ولا عمل به فلا یس جس نے بھوٹ بولنا اور بھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو خدا
 اللہ حاجتہ فی ان یبدع طعامہ وشرابہ کو اس کی حاجت نہیں ہو کہ وہ اپنا کھانا چھوڑے اور پینا چھوڑے
 بھوٹ بولنے کے ساتھ ”بھوٹ پر عمل کرنے“ کا لفظ جوارث و فرایا گیا ہے یہ بڑا ہی معنی خیز ہے
 اور اصل یہ لفظ ان فرامینوں کا جامع ہے۔ جو شخص خدا کو خدا کہتا ہے اور پھر اس کی نافرمانی کرتا ہے۔
 وہ جیسے ۱۰ میں اپنے اقرار کی تکذیب کرتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد تو عمل سے اس اقرار کی
 تصدیق ہی کرنا تھا مگر جب وہ روزے کے دوران میں اسی کی تکذیب کرتا رہا تو پھر روزے میں بھوک

پیس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ حالانکہ خدا کو اس کے غلوئے عمدہ کی کوئی حاجت نہ تھی۔ اسی بات کو دوسرے انداز میں حضور نے اس طرح بیان فرمایا ہے :

كَلِمَاتٍ صَاۤءِرَاتٍ لِّیْهِ لَہٗ مِنْ صِیَاحِہٖ
اِلَّا الظَّمَا وَكَلِمَاتٍ صَاۤءِرَاتٍ لِّیْهِ لَہٗ مِنْ
قِیَامِہٖ اِلَّا السَّیْرُ
کہے والے لیے چہ نہیں اس قیام سے بچنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

اور یہی بات ہے جس کو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح تر الفاظ میں ظاہر فرمایا کہ :-

كُنْتُ عَلَیْكُمْ الصَّیَّامُ كَمَا كُنْتُ عَلَی
الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ
تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو فرض

یعنی روزے فرض کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ تقویٰ کے اصل
معنی حذر اور خوف کے ہیں، اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد خدا سے ڈرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔

اس لفظ کی بہترین تفسیر جمیری نظر سے گزری ہے، وہ ہے جو حضرت ابی بن کعب نے بیان کی۔ حضرت
عمر رضی اللہ عنہ نے اُن سے پوچھا "تقویٰ کسے کہتے ہیں؟" انہوں نے عرض کیا، "امیر المؤمنین آپ کو کبھی
کسی ایسے رستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں اور رہتہ
تنگ ہو؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا: "بارہ! انہوں نے پوچھا: "تو ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت
نے فرمایا: "میں اپنا دامن سبٹ لیتا ہوں اور بچتا ہوا چلتا ہوں کہ دامن کا ٹٹوں میں نہ الجھ جائے؟"

حضرت ابی نے کہا "بس اسی کا نام تقویٰ ہے" زندگی کا یہ راستہ جس پر انسان سفر کر رہا ہے، دونوں
طرف افراط اور تغریط، خواہشات اور میلاناتِ نفس، وساوس اور ترغیباتِ گمراہیوں اور نافرمانیوں
کی خاردار جھاڑیوں سے گھرا ہوا ہے اس راستہ پر کانٹوں سے اپنا دامن بچاتے ہوئے چلنا اور اطاعتِ حق
کی راہ سے ہٹ کر ہماندشی و مکرہ کی جھاڑیوں میں نہ الجھنا، یہی تقویٰ ہے اور یہی تقویٰ پیدا کرنے

کے لئے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کئے ہیں یہ ایک تقویٰ دعا ہے۔ جس کے اندر خدا ترسی و راست روی کی قوت بخشنے کی خاصیت ہے۔ مگر فی الواقع اس سے یہ قوت حاصل کرنا انسان کی اپنی استعداد پر موقوف ہے اگر کوئی روزے کے مقصد کو سمجھے، اور جو قوت روزہ دینا ہے۔ اس کو لینے کے لئے تیار ہو اور روزہ کی مدد سے اپنے اندر خوب خدا اور اطاعت امر کی صفت کو نشو و نما دینے کی کوشش کرے تو یہ چیز اس میں اتنا تقویٰ پیدا کر سکتی ہے کہ صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ اس کے بعد بھی سال کے باقی گیارہ مہینوں میں زندگی کی یہ بھی شدہ راہ پر دونوں طرف کی غاردار جھاڑیوں سے دامن بچائے ہوئے چل سکتا ہے اس صورت میں اس کے لئے روزے کے نتائج (ثواب) اور منافع راجح کی کوئی حد نہیں۔ لیکن اگر وہ اہل مقصد سے غافل ہو کر محض روزہ نہ توڑنے ہی کو روزہ رکھنا سمجھے اور تقویٰ کی صفت حاصل کرنے کی طرف توجہ ہی نہ کرے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے نامہ اعمال میں بھوک پیاس اور رت جگھے کے سوا اور کچھ نہیں پاسکتا۔ اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة آدمی زاوے کا ہر عمل خدا کے ہاں کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے
بعشر امثالها الى سبع مائة ضعف ایک نیکی دس گنی سے سات گنی تک بڑھتی پھرتی ہے
قل الله تعالى الا الصائم فانه لم ی و مگر اللہ فرماتا ہے کہ روزہ ستھٹھا ہے وہ میری مرضی پر
انا اجزی به۔ موقوف ہے جتنا چاہوں اس کا بدلہ دوں۔

یعنی روزے کے معاملہ میں باریدگی و افزونی کا امکان بے حد و حساب ہے۔ آدمی اس سے تقویٰ حاصل کرنے کی جتنی کوشش کرے اتنا ہی وہ بڑھ سکتا ہے صبر کے درجہ سے لے کر اوپر لاکھوں، کروڑوں، اربوں گئے تک وہ جاسکتا ہے بلکہ بلا نہایت ترقی کر سکتا ہے پس یہ معاملہ چونکہ آدمی کی اپنی استعداد اخذ و قبول پر منحصر ہے کہ روزہ سے تقویٰ حاصل کرے یا نہ کرے، اور کرے تو کس حد تک کرے، اس وجہ سے آیت مذکورہ بالا میں یہ نہیں فرمایا کہ روزے رکھنے سے تم یقیناً متقی بن جاؤ گے۔ بلکہ

لعلکھڑکا لفظ استعمال فرمایا جس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ توقع کی جاتی ہے یا ممکن ہے کہ اس ذریعے تم تقویٰ کرنے لگو۔

تفسیر سیرت | یہ تقویٰ ہی دراصل اسلامی سیرت کی جان ہے جس نوعیت کا کیرکڑ اسلام مہرسلان فرد میں پیدا کرنا چاہتا ہے اس کا اساسی تصور اسی لفظ تقویٰ کے لفظ میں پوشیدہ ہے افسوس ہے کہ آج کل اس لفظ کا معنوم بہت محدود ہو کر رہ گیا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص طرز کی شکل و وضع بنالینا چند مشورہ نمایاں محن ہوں سے بچنا اور بعض ایسے مکروہات سے پرہیز کرنا جنہوں نے عوام کی نگاہ میں اہمیت اختیار کر لی ہے بس اسی کا نام تقویٰ ہے حالانکہ دراصل یہ ایک نہایت وسیع اصطلاح ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنے دامن میں سیٹھیتی ہے قرآن مجید انسانی طرزِ خیال و طرزِ عمل کو اصولی حیثیت سے دو بڑی قسموں پر تقسیم کرتا ہے :-

ایک قسم وہ ہے جس میں انسان	دوسری قسم وہ ہے جس میں انسان
(۱) دنیوی طاقتوں کے اساسی بلا اثرات کو اپنے	(۱) اپنے آپ کو ایک ایسے بالاتر محرک کے تابع ہونے کے
اد پر گران نہیں سمجھتا اور یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے	سامنے جوابدہ سمجھتا ہے جو عالمِ منیب الشہادہ ہے اور یہ سمجھتے ہیں
اسے کبھی فوق البشر حاکم کے سامنے جواب دہی نہیں کرتی	زندگی بسر کرتا ہے کہ اسے ایک روز اپنی دنیوی زندگی
ہے۔	کے پھلنے کا زمانے کا عذاب اس حاکم کو دینا ہے۔

(۲) دنیوی زندگی پر، کو زندگی، دنیوی فائدے ہی کو (۲) دنیوی زندگی کو اصل حیاتِ انسانی کا صرف ایک تبدیلی

لے عام طور پر لوگ اس لفظ کا ترجمہ نہ کرتے ہیں مگر یہ منت کے اعتبار سے درست نہیں بلکہ لفظ عربی میں اسید، توفیق، اندیشہ، امداد، مکان، بلا، وثوق کا معنوم ادا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے بخلاف اس کے کہ میں معزز، تخیل یا غرضیت کا معنوم ہے مگر اللہ تعالیٰ کو صرف غرضیت صوم کی فرض ہی بیان کرنی ہوگی۔ تو اعلیٰ کو متقین کے بجائے لشکرِ نواہن المتقین فرمایا بر تاش یہ رنگِ سبک پہ لڑنا کہ کو دیکھ کر اس کی حرکت دیکھ کے اس نے اندول مل کا ترجمہ نہ کر دیا بلکہ صحیح ترجمہ جو بات بنتی تھی تھی قی فی فطرتہ پر مائل ہے۔

فائدہ اور دنیوی نقصان سمجھتا ہے اور اس بنا پر کسی طریقے کو اختیار کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ صرف دنیوی فائدے اور نقصان ہی کے لحاظ سے کرتا ہے۔
مرکب سمجھتا ہے اور ان فوائد و نقصانات کو جو اس میں ملتے ہیں، عارضی اور مددگار دیکھنے والے نتائج خیال کرتا ہے اور اپنے طرز عمل کا فیصلہ ان مستقبل فائدوں و نقصانات کی بنیاد پر کرتا ہے جو آخرت کی پامنا زندگی میں ظاہر ہوں گے۔

۳) مادی فائدوں کے مقابلہ میں اخلاقی و روحانی فضائل کو زیادہ قیمتی سمجھتا ہے۔ اور مادی نقصانات کی نسبت اخلاقی و روحانی نقصانات کو شدید تر خیال کرتا ہے۔
۴) مادی فائدوں کے مقابلہ میں اخلاقی و روحانی فضائل کو زیادہ قیمتی سمجھتا ہے۔ اور مادی نقصانات کی نسبت اخلاقی و روحانی نقصانات کو شدید تر خیال کرتا ہے۔

۵) کسی مستقل اخلاقی دستور کی پابندی نہیں کرتا بلکہ موقع و محل کے لحاظ سے خود ہی اخلاقی اصول وضع کرتا ہے اور دوسرے موقع پر خود ہی ان کو بدل دیتا ہے۔
۶) ایک ایسے مستقل اخلاقی دستور کی پابندی کرتا ہے جس میں اپنی اغراض و مصالح کے لحاظ سے اس کو ترجیح دینے کی آزادی حاصل نہیں ہے۔

ان میں سے پہلی قسم کے طرز خیال و طرز عمل کا جامع نام قرآن نے "فجور" رکھا ہے۔ اور دوسرے طرز خیال و عمل کو "تقویٰ" کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہ دراصل زندگی کے دو مختلف راستے ہیں جو بالکل ایک دوسرے کی ضد واقع ہوئے ہیں اور اپنے نقطہ آغاز سے لیکر نقطہ انجام تک کہیں ایک دوسرے سے نہیں ملنے۔ فجور کے راستے کو اختیار کر کے آدمی کی پوری زندگی اپنے تمام اجزاء اور تمام شعبوں کے ساتھ ایک خاص ڈھنگ پر لگ جاتی ہے جس میں تقویٰ کی ظاہری اشکال تو کہیں نظر آ سکتی ہیں، مگر تقویٰ کی اسپرٹ کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا، کیونکہ فجور کے تمام نکلے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ منطقی ربط رکھتے ہیں،

لہٰذا کل کے اصطلاحوں میں ہم اسے مادہ پرستی، افادیت، مصلحت پرستی اور بنی نوعیت کے ناموں سے موسوم کر سکتے ہیں۔ بلکہ مغربی ذہن چونکہ اس طرز خیال سے بڑی حد تک بیگانہ ہے اس لئے جدید ناصی اصطلاحوں میں اسے ان الفاظ مشکل سے مل سکیں گے جو تقویٰ کے مفہوم کو ادا کر سکیں۔

اور تقویٰ کے گہری اجزا میں سے کسی چیز کو بھی ان کے اس مربوط نظام میں راہ نہیں مل سکتی۔ بلکہ اس کے تقویٰ کا راستہ اختیار کر کے انسان کی پسری زندگی کا ڈھنگ کچھ اور ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے ہی طرز پر سوچتا ہے، دنیا کے ہر معاملہ اور ہر مسئلہ کو ایک دوسری ہی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور ہر موقع محل پر ایک دوسرا ہی طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ ان دونوں راستوں کا فرق صرف انفرادی زندگی ہی سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اجتماعی زندگی سے بھی اس کا اتنا ہی تعلق ہے۔ جو جماعت فاجر افراد پر مشتمل ہوگی یا جس میں فاجرین کی اکثریت ہوگی اور اہل فحور کے ہاتھ میں جس کی قیادت ہوگی اس کا پورا تمدن فاجرانہ ہو گا۔ اس کی معاشرت میں، اس کے اخلاقیات میں، مساشیات میں، اس کے نظام تعلیم و تربیت میں اس کی سیاست میں، اس کے بین الاقوامی رویہ میں، غرض اس کی ہر چیز میں فحور کی روح کار فرما ہوگی۔ یہ بہت ممکن ہے کہ اس کے اکثر یا بعض افراد ذاتی خود غرضیوں اور منفعت پرستیوں سے بالاتر نظر آئیں مگر زیادہ سے زیادہ جس بلندی پر وہ چڑھ سکتے ہیں وہ بھی ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کو اس قوم کے مفاد میں گم کر دیں جس کی ترقی سے ان کی اپنی ترقی اور جس کے منزل سے ان کا اپنا منزل وابستہ ہے لہذا اگر شخصی سیرت میں فحور کا رنگ کم بھی ہو تو اس سے کوئی فرق واقع نہ ہوگا۔ قوی رویہ بہر حال فادیت ابن ابی الوقی مصلحت پرستی اور مادہ پرستی ہی کے اصولوں پر چلے گا۔ اسی طرح تقویٰ بھی محض انفرادی چیز نہیں ہے جب کوئی جماعت متعین پر مشتمل ہوتی ہے یا اس میں اہل تقویٰ کی کثرت ہوتی ہے اور تقویٰ ہی اس کے رہنا ہوتے ہیں تو اس کے پورے اجتماعی رویہ میں ہر حیثیت سے خدا ترسی کا رنگ ہوتا ہے وہ وقتی اور ہنگامی مصلحتوں کے لحاظ سے اپنا طرز عمل مقرر نہیں کرتی۔ بلکہ ایک مستقل دستور کی پیروی کرتی ہے۔ اور ایک اعلیٰ نصب العین کے لئے اپنی تمام مسماعی وقف کر دیتی ہے قطع نظر اس کے کہ دنیوی نظام سے قوم کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیا نقصان پہنچتا ہے۔ وہ مادی فائدوں کے پیچھے نہیں ڈٹتی بلکہ پائدار اخلاقی و روحانی منافع کو اپنا مطلع نظر بناتی ہے۔ وہ مواقع کے لحاظ سے اصول توڑتی اور بناتی

نہیں ہے بلکہ ہر حال میں اصول حق کا اتباع کرتی ہے، کیونکہ اسے اس کی پروا نہیں ہوتی کہ اس کی
 بمقابلہ قوموں کی طاقت کم ہے یا زیادہ، بلکہ اوپر جو خدا موجود ہے وہ اس سے ڈرتی ہے۔ اور
 اس کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کرنے کا جو وقت ہر حال آتا ہے اس کی فکر اسے کھائے جاتی ہے۔
 اسلام کے نزدیک دنیا میں فساد کی بڑا اور انسانیت کی تباہی و بربادی کا اصلی سبب "فجور"
 ہے وہ اس فجور کے سانپ کو ہلاک کر دینا چاہتا ہے یا کم سے کم اس کے زہریلے دانت توڑ دینا چاہتا
 ہے تاکہ اگر یہ سانپ جیتا ہے تب بھی انسانیت کو ڈسنے کی طاقت اس میں باقی نہ رہے اس کام
 کے لئے وہ نوع انسانی میں سے ان لوگوں کو چُن چُن کر نکالنا اور اپنی پارٹی میں بھرتی کرنا چاہتا ہے جو
 متقیانہ رجحان طبع رکھتے ہوں۔ فجور کی جانب ذہنی رجحان رکھنے والے لوگ اس کے کسی کام کے نہیں
 خواہ وہ اتفاقاً مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے ہوں اور علم قوم کے درمیان کتنے ہی تڑپتے ہوں
 اسے دراصل ضرورت ان لوگوں کی ہے جن میں خود اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جو آپ اپنا حساب
 لینے والے ہوں، جو خود اپنے دل کی نیتوں اور ارادوں پر نظر رکھیں جن کو قانون کی پابندی کے لئے
 کسی خارجی دباؤ کی حاجت نہ ہو بلکہ وہ ان کے اپنے باطن میں ایک محاسب اور آمر میٹھا ہو جو انہیں اندر
 سے قانون کا پابند بناتا ہو اور ایسی قانون شکنی پر بھی روکتا ٹوکتا ہو جس کا علم کسی پولیس، کسی عدالت
 اور کسی رائے عام کو نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسے افراد چاہتا ہے جنہیں یقین ہو کہ ایک آنکھ ہر حال
 میں انہیں دیکھ رہی ہے، جنہیں خوف ہو کہ ایک عدالت کے سامنے ہر حال انہیں جانا ہے،
 جو دنیوی منافع کے بندے، ہنگامی مصالح کے غلام اور شخصی یا قومی اغراض کے پرستار نہ ہوں، جن کی
 نظر آخرت کے اصلی حقیقی نتائج پر جمی ہوئی ہو، جن کو دنیا کے بڑے سے بڑے فائدے کا لالچ یا سخت
 سخت نقصان کا خوف بھی خداوند عالم کے دیئے ہوئے نصب العین اور اس کے بتائے ہوئے
 اصول اخلاق سے نہ ہٹا سکتا ہو، جن کی تمام سعی و کوشش صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہو جنہیں

اس امر کا نکتہ یقین ہو کہ پایاں کار بندگی حق ہی کا نتیجہ بہتر اور بندگی باطل ہی کا انجام بُرا ہوگا، چاہے اس دنیا میں معاملہ برعکس ہو پھر اس کو جن آدمیوں کی تلاش ہے وہ ایسے آدمی ہیں جن کے اندر ناخامبر موجود ہو کہ ایک صبح اور بلند نصب العین کے لئے برسوں بکد ساری ساری عمر لگا تار سی بے حاصل کر سکتے ہوں جن میں اتنی ثابت قدمی ہو کہ غلط راستوں کی آسانیاں، فائدے، اور لطف و لذت کوئی چیز بھی ان کو اپنی طرف نہ کھینچ سکتی ہو، جن میں اتنا تحمل ہو کہ حق کے راستے پر چلنے میں خواہ کسی قدر ناکامیوں، مشکلات، خطرات، مصائب اور شدا ید کا سامنا ہو، ان کا قدم نہ ڈگمگائے، جن میں اتنی یکسوئی ہو کہ ہر قسم کی عارضی اور ہنگامی مصلحتوں سے نگاہ پھیر کر اپنے نصب العین کی طرف بڑے چلے جائیں، جن میں اتنا توکل موجود ہو کہ حق پرستی و حق کوئی کے دیر طلب اور دور رس نتائج کے لئے خداوند عالم پر بھروسہ کر سکیں۔ خواہ دنیا کی زندگی میں اس کام کے نتائج سرے سے برآمد ہوتے نظر ہی نہ آئیں۔ ایسے ہی لوگوں کی سیرت پر اعتناء دیکھا جاسکتا ہے، اور جو کام اسلام اپنی پاٹلی سے لینا چاہتا ہے اس کے لئے ایسے ہی قابل اعتماد کارکنوں کی ضرورت ہے۔

تقویٰ کی اس صفت کا ہیوٹی (ابتدائی جوہر) جن لوگوں میں موجود ہو، ان کے اندر اس صفت کو نشو و نما دینے اور اسے مستحکم کرنے کے لئے روزے سے زیادہ طاقتور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ روزے کے ضابطہ پر ایک نگاہ ڈالئے۔ آپ پر خود منکشف ہونے لگے گا کہ یہ چیز کس مکمل طریقہ سے ان صفات کو بالیدگی اور پائیداری بخشتی ہے۔ ایک شخص سے کہا جاتا ہے کہ روزہ خدا نے تم پر فرض کیا ہے۔ صبح سے شام تک کچھ نہ کھاؤ نہ پیو، کوئی چیز حق سے آمارو گے تو تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لوگوں کے سامنے کھانے پینے سے اگر تمہارے پرہیز کیا اور درپردہ کھاتے پیتے ہو تو خواہ لوگوں کے نزدیک تمہارا شمار روزواروں میں ہو مگر خدا کے نزدیک نہ ہوگا۔ تمہارا روزہ صبح صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ خدا کے لئے رکھو، ورنہ دوسری کسی غرض مثلاً صحت، تندرستی یا نیک

نامی کے لئے رکھو گے تو خدا کی نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں خدا کے لئے اپنا روزہ پورا کرو گے تو اس دنیا میں کوئی انعام نہ ملے گا اور توڑ دو گے یا نہ رکھو گے تو یہاں کوئی سزا نہ دی جائیگی۔ مرنے کے بعد جب خدا کے سامنے پیش ہو گے اسی وقت انعام بھی ملیگا اور اسی وقت سزا بھی دے جائیگی۔ یہ چند ہدایات دیکر آدمی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کوئی سپاہی، کوئی ہرکارہ، کوئی سی۔ آئی۔ ڈی آدمی اس پر مقرر نہیں کیا جاتا۔ کہ ہر وقت اس کی نگرانی کرے۔ زیادہ سے زیادہ رلے عام اپنے دباؤ سے اس کو اس حد تک مجبور کر سکتی ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے کچھ نہ کھائے پیے مگر چوری بچے کھانے پینے سے اس کو روکنے والا کہلا نہیں۔ اور اس بات کا حساب لینا تو کسی رلے عام یا کسی حکومت کے لئے ہی نہیں کہ وہ رملے الہی کی نیت سے روزہ رکھ رہا ہے۔ یا کسی اور نیت سے۔ ایسی حالت میں جو شخص روزے کی تمام شرائط پوری کرتا ہے، غور کیجئے کہ اس کے نفس میں کس قسم کی کیفیات ابھرتی ہیں۔

۱۔ اس کو خداوند عالم کی ہستی کا، اس کے عالم الغیب ہونے کا، اس کے قادر مطلق ہونے کا اور اس کے سامنے اپنے محکوم اور جواب دہ ہونے کا کامل یقین ہے۔ اور اس پوری مدت میں جبکہ وہ روزے سے رہا ہے اس کے یقین میں ذرا تسرزل نہیں آیا۔

۲۔ اس کو آخرت پر، اس کے حساب کتاب پر اور اس کی جزا و سزا پر پورا یقین ہے اور یہ یقین بھی کم از کم ان بارہ چودہ گھنٹوں میں برابر غیر متزلزل رہا ہے جبکہ وہ اپنے روزے کی شرائط پڑاتا۔

۳۔ اس کے اندر غوا اپنے فرض کا احساس ہے وہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے۔ وہ اپنی نیت کا خود محتسب ہے۔ اپنے دل کے حال پر خود نگرانی کرتا ہے خارج میں قانون شکنی یا گناہ چھوڑ دیتا ہے پہلے نفس کی اندرونی توجہ اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس وقت وہ اپنی قوت ارادی سے اس کا استیصال کر دیتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ پابندی قانون کے لئے خارج میں کسی بے پرواہی کا محتاج نہیں ہے

۴۔ مادیّت اور اخلاق و روحانیت کے درمیان انتخاب کا جب اسے موقع دیا گیا تو اس نے اخلاق و روحانیت کو انتخاب کیا۔ دُنیا اور آخرت کے درمیان ترجیح کا سوال جب اس کے سامنے آیا تو اس نے آخرت کو ترجیح دی۔ اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اخلاقی فائدے کی خاطر مادی نقصان و تکلیف کو اس نے گوارا کیا، اور آخرت کے نفع کی خاطر دنیوی مضرت کو قبول کر لیا۔

۵۔ وہ اپنے آپ کو اس معاملہ میں آزلو نہیں سمجھتا کہ اپنی سہولت دیکھ کر اچھے موسم، مناسب وقت اور فرصت کے زمانہ میں روزہ رکھے، بلکہ جو وقت قانون میں مقرر کر دیا گیا ہے اسی وقت روزہ رکھنے پر وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے خواہ موسم کیسا ہی سخت ہو، حالات کیسے ہی نامناسب لگ رہیں اور اس کی ذاتی مصاعبتوں کے لحاظ سے اس وقت روزہ رکھنا کتنا ہی نقصان دہ ہو۔

۶۔ اس میں صبر، استقامت، تحمل، یکسوئی، توکل اور دنیوی ترفیحات و تخریصات کے مقابلہ کی طاقت کم از کم اس حد تک موجود ہے کہ رضائے الہی کے بلند نصب العین کی خاطر وہ ایک ایسا کام کرتا، جس کا نتیجہ مرنے کے بعد دوسری زندگی پر ملتی کر دیا گیا ہے۔ اس کام کے دوران میں وہ رضا کارانہ اپنی خواہشات نفس کو روکتا ہے سخت گرمی کی حالت میں پیاس سے صق چٹھا جا رہا ہے، بر قاب سامنے موجود ہے آسانی سے پی سکتا ہے، مگر نہیں پیتا۔ بھوک کے مارے جان پر نہ رہی ہے، کھانا حاضر ہے چاہے تو کھا سکتا ہے، مگر نہیں کھاتا۔ جوان میاں بیوی ہیں، غماخی نفس زور کرتی ہے چاہیں تو اس طرح قلعے شہوت کر سکتے ہیں مگر کسی کو پتہ نہ چلے، مگر نہیں کرتے۔ ممکن الحصول فائدوں سے یہ صرف نظر، اور ممکن الاقرار نقصانات کی یہ پذیرائی اور خود اپنے منتخب کئے ہوئے طریق حق پر یہ ثابت قدمی کسی ایسے نفع کی اُمید پر نہیں ہے جو اس دنیا کی زندگی میں حاصل ہونے والا ہو بلکہ ایک ایسے مقصد کے لئے ہے جس کے مستحق پہلے ہی نوٹس دیدیا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے اس کے حاصل ہونے کی اُمید ہی نہ رکھو۔

یہ کیفیات ہیں جو پہلے روزہ کا ارادہ کرتے ہی انسان کے نفس میں ایمری شروع ہوتی ہیں۔

جب وہ عملاً روزہ رکھتا ہے تو یہ بالفعل ایک طاقت بن جاتی ہیں۔ جب تیس دن تک مسلسل وہی فعل کی تکرار کرتا ہے تو یہ طاقت راسخ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور بالغ ہونے کے بعد سے مرتے دم تک تمام عمر ایسے ہی تیس تیس روزے ہر سال رکھنے سے وہ آدمی کی جبلت میں پیوست ہو کر رہ جاتی ہے یہ سب کچھ اس لئے نہیں ہے کہ یہ صفات صرف بونے ہی رکھنے میں اور صرف رمضان ہی کے مہینے میں کام آئیں، بلکہ یہ اس لئے ہے کہ انہی اجزاء سے انسان کی سیرت کا غیر بنے، وہ غور سے کبیر خالی ہو، اور اس کی ساری زندگی تقویٰ کے راستے پر چلے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس مفقود کے لئے روزہ سے بہتر کوئی طریق تربیت ممکن ہے؟ کیا اس کے بجائے اسلامی طرز کی سیرت بنانے کے لئے کوئی دوسرا کورس تجویز کیا جاسکتا ہے؟

ضبط نفس اس تربیت کے ضابطہ میں کسے کے لئے صرف دو خواہشوں کو مقبض کیا گیا ہے یعنی شہوت شکم اور شہوت فرج۔ اور ان کے ساتھ ایک تیسری خواہش — آرام لینے کی خواہش — بھی زد میں آگئی ہے کیونکہ تراویح کے قیام اور سحری کے لئے آخر شب میں مزے کی نیند توڑ کر گھٹنے کی وجہ سے اس پر بھی ابھی خاصی ضرب پڑتی ہے۔

حیوانی زندگی کے مطلبات میں یہ تین مطالبے اصل دنیا کا حکم رکھتے ہیں۔ بقائے نفس کے لئے غذا کا مطالبہ۔ بقائے نر کے لئے صنف مقابل سے اتصال کا مطالبہ۔ اپنی کھوئی ہوئی طاقتوں کو بحال کرنے کے لئے آرام کا مطالبہ۔ انہی تین ضرورتوں کا تقاضا تمام حیوانی خواہشات کا مبداء اور مقام حیوانی اہل کا محرک ہے۔ اور یہ تقاضا اتنا طاقتور ہے کہ حیوان جو کچھ کر رہا ہے اسی کے زور سے مجبور ہو کر رہتا ہے۔

انسان کو خدا متکا راہ آراہ کی حیثیت سے جو بہترین ساخت کا حیوان دیا گیا ہے اس کے بنیادی مطلبات بھی یہی تین ہیں۔ اور چونکہ وہ تمام حیوانات سے زیادہ اونچے قسم کا حیوان ہے اس لئے

اس کے مطالبات میں سب سے بڑے ہونے ہیں وہ صرف زندہ رہنے کے لئے غذا ہی نہیں مانگتا بلکہ اچھی غذا مانگتا ہے طبع طبع کی مزے دار غذائیں مانگتا ہے غذائی مواد کی نئی نئی ترکیبوں کا مطالبہ کرتا ہے، اور اس کے اس مطالبہ میں سے اتنی شافیں نکلتی چلی جاتی ہیں کہ اسے پورا کرنے کے لئے ایک دنیا کی دنیا مدد کا رہتی ہے، وہ صرف بقلے بقلے نوع کے لئے صنف مقابل سے اتصال ہی کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ اس مطالبہ میں ہزار رنگتیں اور ہزار باریکیاں پیدا کرتا ہے۔ تنوع چاہتا ہے، حسن چاہتا ہے، آرائش کے بے شمار سامان چاہتا ہے، طرب انگیز سماں اور لذت انگیز ماحول چاہتا ہے، غرض اس سلسلہ میں بھی اس کے مطالبات اتنی شافیں نکالتے ہیں کہ کہیں جا کر ان کا سلسلہ ٹوٹ ہی نہیں۔ اسی طرح اس کی آرام طلبی بھی عام حیوانات کے مثل صوف کھوٹی ہوئی قوتوں کو بحال کرنے کی مدت تک نہیں رہتی بلکہ وہ بھی بے شمار شافیں نکالتی ہے جن کا سلسلہ کہیں ختم نہیں ہوتا وہ صرف کھوٹی ہوئی طاقتوں کو بحال ہی نہیں کرنا چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ حتی الامکان قوتیں کھونے کی نوبت ہی نہ آنے پائے۔ مشقت سے جی چراتا ہے محنت کے بغیر کام نکلنے کی کوشش کرتا ہے، طرح طرح کی تدبیریں اس غرض کے لئے نکالتا ہے کہ بلا محنت یا کم سے کم محنت سے مقصد برآری ہو جائے اور خصوصاً ایسے مقاصد کے لئے محنت کرنے میں تو اس کی جان پر نفعی ہے جو اس کے حیرانی مقاصد سے بالاتر ہوں۔ اس طرح ان تین ابتدائی خواہشوں سے خواہشات کا ایک لہجہ جاری ہوتا ہے جو انسان کی پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا چاہتا ہے پس دراصل انسان کے اس خادم، اس منہ زور حیوان کے پاس یہی تین ہتھیار وہ سب سے بڑے ہتھیار ہیں جن کی طاقت سے وہ۔۔۔ اس کا خادم بننے کے بجائے خود اس کو اپنا خادم بنانے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیشہ زور لگاتا رہتا ہے کہ اس کے اور انسان کے تعلق کی نوعیت صحیح فطری نوعیت کے برعکس ہو جائے یعنی بجائے اس کے کہ انسان اس پر سوار ہو اٹل وہ انسان پر سوار ہو کر اسے اپنی خواہشات کے مطابق کھینچے

کھینچے پھرے۔ اگر انسان پوری قوت سے اُس پر اپنا اقتدار مستطد کرے اور تیز وارادہ کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دے تو بالآخر وہ اس پر غالب آ جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے خدمتگار کا غلام اور اس کا ذمہ نگار اُس کا آقا ہو تاکہ علم اسماء کی جو نعمت اللہ نے اس کو دی ہے فکروا استدلال اور تسخیر و رعباد کی جو قابلیتیں اسے عطا کی ہیں وہ سب کی سب اُس اندھے جاہل، نادان جانور کی خدمت میں لگ جاتی ہیں بندہ پاں پرائے کے بجائے پستیوں میں اترنے کے کام آتی ہیں۔ اعلیٰ درجہ کے انسانی مقاصد کی جگہ ذلیل حیوانی مقاصد حاصل کرنے کا آلہ بن جاتی ہیں ان کا کوئی مصروف اس کے سوا باقی نہیں رہتا کہ رات دن بس اسی حیوان کی خواہشات پوری کرنے کے لئے نئے نئے وسائل تلاش کرتی رہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حیوان شرالدواب — تمام حیوانات سے بدتر قسم کا حیوان — بن کر رہ جاتا ہے بھلا جس حیوان کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لئے انسان جیسا غلام مل جائے اس کے شر کی بھی کوئی حد ہو سکتی ہے! جس میل کی بھوک کو بھری بیڑا بنانے کی قابلیت میسر آ جائے۔ زمین کی کس چراگاہ میں اتنا بل بوتہا ہے کہ اس کے معاشی مفاد کی لپیٹ میں آنے سے بچ جائے؟ جس گٹے کی حرص کو ٹینک اور ہوائی جہاز بنانے کی قوت مل جائے کس بوٹی اور کس ہڈی کا یارا ہے کہ اُس کی کچلیوں کی گرفت میں آنے سے انکار کرے؟ جس بھیرے کو اپنے جنگل کے بھڑیوں کی قومیت بنانے کا سلیقہ ہو اور جو پریس اور پمپنگینڈا سے لے کر لمبی مار کی توپوں تک سے کام لے سکتا ہو زمین میں کہاں اتنی گنجائش ہے کہ اس کے بگنی سکار فرما کر رکھے؟ جس بکرے کی شہوت ناول، ڈراما، تصویر، موسیقی، رقص، ایکٹنگ اور حسن افزائی کے وسائل ایجاد کر سکتی ہو، جس میں بکریوں کی تربیت کے لئے کالج، کلب، فلستان تک پیدا کرنے کی لیاقت ہو اس کی داد دہیش کے لئے کون حد و انتہا مقرر کرنے کا ذمہ لے سکتا ہے؟

ان پستیوں میں گرنے سے انسان کو بچانے کے لئے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ اس کے سامنے

انسانی زندگی کا اصلی نصب العین پیش کیا جائے اور اسے انسانی قوتوں کا صحیح مصرف بتایا جائے۔
 اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس حیوان کے ساتھ اُس کے تعلق کی جو فطری نوعیت ہے اس کو
 عملاً قائم کیا جائے اور مشق و تمرین کے ذریعہ سے سوار کو اتنا چست کر دیا جائے کہ وہ اپنی سواری پر چمک کر
 بیٹھے، ارادے کی باگیں مضبوطی کے ساتھ تھامے، اور اس پر اتنا قابو یافتہ ہو کہ اس کی خواہشات کے پیچھے
 خود نہ چلے بلکہ اپنے ارادے کے مطابق اسے سیدھا سیدھا چلائے۔ اس حیوان کو خدا نے اس لئے ہمارے
 سپرد کیا ہے کہ ہم اس سے کام لیں اور اس کو اپنی زندگی کے مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنائیں اس
 کا دماغ ہمارے لئے فکر کرنے کا وسیلہ ہے۔ اس کے آلات حواس ہمارے لئے علم حاصل کرنے کا
 ذریعہ ہیں۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں ہمارے لئے سعی و عمل کرنے کے آلات ہیں جتنی چیزیں خدا نے
 اس دنیا میں ہمارے لئے مسخر کی ہیں ان میں سب سے زیادہ کارآمد چیز یہی حیوانی جسم ہے اس کے
 اندر جتنی فطری خواہشات ہیں وہ سب اس کی حقیقی ضرورتوں سے تعلق رکھتی ہیں؛ کوپورا کرنا ہمارا
 فرض ہے ہم یہ اس کا حق ہے کہ اسے آرام سے رکھیں اس کو قوت بخش غذا دیں۔ بوقتے نفع کے لئے
 اس کی طلب کو پورا کریں، اور اسے خواہ مخواہ ضائع نہ کریں لیکن بہر حال یہ ہماری اور ہمارے
 مقصد زندگی کی خدمت کے لئے ہے نہ کہ ہم اس کی اور اس کے مقصد زندگی کی خدمت کے لیے اس
 کو ہمارے ارادے کے تابع ہونا چاہئے نہ کہ ہمیں اس کی خواہشات کے تابع۔ اس کا یہ مرتبہ نہیں ہے
 کہ ایک فرمانروا کی طرح اپنی خواہشات ہم سے پوری کرائے بلکہ اس کا صحیح مرتبہ یہ ہے کہ ایک غلام
 کی طرح ہمارے سامنے اپنی خواہشات پیش کرے اور یہ ہماری تمیز دار و تربیت یافتہ خودی کا کام ہے
 کہ اس کی جس درخواست کو جب اور جس طرح مناسب سمجھیں پورا کریں یا رد کریں۔

روزے کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد انسان کو اُس کے حیوانی جسم پر یہی اقتدار بخشنا
 ہے جو تین خواہشیں تمام حیوانی خواہشات کا مبداء ہیں، جو تین ہتھیار اس حیوان کے پاس

ایسے طاقتور ہیں کہ ان کے زور سے یہ ہمیں اپنا مطیع بنانے کے لئے اُلٹتا ہے روزہ انہی تینوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور اس کے منہ میں مضبوط لگام دے کر اس کی راسیں ہماری اُسی خدی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے جو خدا پر ایمان لائی ہے اور اس کے بتائے چمٹے رات پر چلنے کا عزم کر چکی ہے۔ اُس وقت اس جانور کی بے بسی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ صبح سے شام تک یہ دانہ پانی ہلکتا رہتا ہے اور ہم اس کو کچھ نہیں دیتے۔ یہ پانی کی طرف پکنا چاہتا ہے مگر ہم ہانگیں کھینچ لیتے ہیں۔ یہ کھانا دیکھ کر اس پر کٹھ مارنا چاہتا ہے مگر ہم اسے جنبش نہیں کرنے دیتے۔ یکمسا ہے اچھا سگڑا حق پان کسی چیز سے تو مجھے اپنی انگ بچا لینے دو مگر ہم اس کی ہر درخواست تو کر دیتے ہیں یہ اپنے جوڑے کو بیکو کر اس کی طرف دوڑتا ہے اور ملامت شروع کر دیتا ہے مگر جاتی کین نفس کا سوال بیچ میں آیا اور ہم نے لگام کھینچ لی۔ اس طرح دن بھر اس کی خواہشوں کو ٹھکرانے کے بعد ہم اپنے مالک کے مقرر کئے ہوئے وقت پر اسے چارہ پانی دیتے ہیں۔ اب یہ تھکا ہوا چاہتا ہے کہ ذرا آرام لے۔ مگر عشا کی آذان سنتے ہی ہم کان پکڑ کر اسے سیدھا اٹھا کھڑا کرتے ہیں اور سجد کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ دوسرے دنوں میں تو اسے عشا کے وقت غصہ ہی قیام کرنا پڑتا تھا۔ رمضان میں معمولی نماز کے علاوہ تراویح کی غسیہ معمولی رکعتوں کے لئے بھی ہم اسے کھڑا رکھتے ہیں۔ اس رگید سے نکل کر بے چارہ سونے کے لئے دوڑتا ہے اور چاہتا ہے کہ بس صبح کی خبر لائے۔ مگر رات کے پچھلے پہر میں جبکہ اس کا رُواں رُواں ٹپٹی ہیند کے نشے میں سرشار ہوتا ہے ہم ایک چابک، ایسا رید کرتے ہیں کہ سارا نشہ ہرن ہو جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مالک کا حکم دن کے بجائے اس وقت تجھے دانہ پانی دینے کا ہے لہذا جو کچھ کھانا چاہتا ہے اب کھالے۔

یہ شق ہے جو ہمیں ہر سال تیس دن کرائی جاتی ہے تاکہ اپنے اس غلام پر ہمیں ہذا اقدار حاصل ہو جائے۔ اس سے ہم اپنے جسم اور جسمانی قوتوں کے باغیا را حکم بن جاتے ہیں۔ حیوانی خواہشات کی جاہلانہ قربانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم میں انہی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنی جس خواہش کو جس حد پر

چاہیں روک دیں، اور اپنی جس قوت سے جس طرح چاہیں کام لے سکیں وہ شخص جسے اپنی خواہشات کا مقابلہ کرنے کی کبھی عادت نہ رہی ہو جو نفس کے ہر مطالبہ پر بے چون و چرا سر جھکا دینے کا خوگر رہا ہو، اور جس کے لئے حیوانی حیثیت کا ہر دواعیہ ایک فرمان واجب الاذعان کا حکم رکھتا ہو دنیا میں کئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ بڑے درجہ کے کام انجام دینے کے لئے بہر حال آدمی کی خودی میں تامل و تاہونا چاہئے کہ وہ نفس کی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھ سکے اور ان قوتوں کو جو اللہ نے اس کے نفسِ جسم میں ودیعت کی ہیں اپنے ارادے کے مطابق استعمال کر سکے۔ اسی لئے رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ سال کے دوران میں کبھی کبھی نفل روزے بھی رکھنے کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے تاکہ اس اقتدار کی گرفت مضبوط ہوتی رہے لیکن بہت فرق۔۔۔ اصلی اور جوہری فرق۔۔۔ ہے اس اقتدار میں جو اسلامی روزہ انسان کی خودی کو اس کے نفسِ جسم پر دیتا ہے، اور اس اقتدار میں جو غیر اسلامی طرزِ نفس کشی کی مشقتوں یا قوتِ ارادی کو نشوونما دینے کی ورزشوں سے حاصل کیا جاتا ہے، یا جو فطری طور پر مجھے آدمیوں کو خود بخود حاصل ہوتا ہے۔ یہ دوسری قسم کا اقتدار تو دراصل ایک ایسی جاہل مطلق انسانِ خودی کا استبداد ہے جو اپنے سے بالاتر کسی حاکم کی مطیع، کسی ضابطہ و قانون کی پابند اور کسی علمِ صحیح کی متبع نہیں ہے۔ اس کو اپنی جسمانی اور نفسانی قوتوں پر جو فرمانروائی حاصل ہوتی ہے، لازم نہیں بلکہ ممکن نہیں کہ وہ اسے صحیح مقصد کے لئے اور صحیح طریقہ پر استعمال کرے۔ دنیا میں سیاسِ رہبانیت اور ترک لذات کی بیماریاں اسی نوعیت کے اقتدار سے پیدا ہوتی ہیں۔ اسی اقتدار کی بدولت نفسِ اور جسم کے جائز حقوق چھینے گئے ہیں۔ اسی اقتدار کی بدولت انسان نے اپنی قابلیتوں کو تہذیبِ تمدن کے ارتقا میں صرف کرنے کے بجائے تنزیل و انحطاط کی کوششوں میں صرف کیا ہے۔ اسی اقتدار کی بدولت دنیا کے بہت سے بڑے آدمیوں نے خدا کے بندوں پر اپنی خدائی مسلط کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنی طاقتوں کو حق کے بجائے ظلم کی راہ میں استعمال کیا ہے برعکس اس کے اسلامی روزہ جس خودی کو نفسِ جسم پر اقتدار دیتا ہے وہ

مطلق العنان خودی نہیں ہے بلکہ خدا اور اس کے قانون کی اطاعت کرنے والی خودی ہے۔ وہ جاہل خودی نہیں ہے ایسی خودی نہیں ہے جو آپ اپنی رہنما ہو بلکہ ایسی خودی ہے جو خدا کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت، اہل علم، کتاب میر کی رہنمائی میں چلنے والی ہے وہ خدا کے لئے ہوئے نفس جو ہم کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتی کہ اس پر قابو پا کر اپنی صواب و بد کے مطابق جس طرح چاہے حکمرانی کرے بلکہ وہ اسے خدا کی امانت سمجھتی ہے اور اس امانت پر خدا کے منشاء کے مطابق حکومت کرتی ہے ایک مومن متقی انسان جس کی خودی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے سپرد حال بھی ہو، دنیا کی کسی چیز پر بھی غلبہ نہیں کر سکتا کیونکہ خود اپنے جسم حیوانی کا حق مانے اور اپنے اس رفیق پر غلبہ کرے جس کو اللہ نے مہمہ العمر کے لئے اس کا بہترین ملوگا بنایا ہے۔ وہ اس کو اچھے سے اچھا اٹھلانے لگا، اچھے سے اچھا پسینا لگا بہتر سے بہتر مکان میں رکھے گا، زیادہ سے زیادہ آرام دے گا، اس کے ہر فطری جذبہ کی تسکین کا سامان فراہم کرے گا نہ اس لئے کہ اس کا نفس یہ چاہتا ہے کہ ایسا کیا جائے بلکہ اس لئے کہ خدا نے اس کا حق مقرر کیا ہے اور اس حق کو ادا کرنا خدا کی خوشنودی کا موجب ہے۔ البتہ وہی نفس جب اچھا کھانے کے لئے حرام غذا یا حرام کی کمائی کا تقاضا کرے گا جب اچھے لباس، اچھی سواری، اچھے مکان کے لئے ایسی تدبیریں اختیار کرنے کا مطالبہ کرے گا جنہیں اللہ نے پسند نہیں کیا ہے، جب وہ اپنے جذبات شہوانی کی تسکین کے لئے ایسے دروازے کھولنا چاہے گا جنہیں اللہ نے بند کیا ہے، جب وہ اپنی آرام طلبی کے لئے ان فریعوں اور ان خدمتوں کو ادا کرنے لے اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیسے اپنے نفس پر صدقہ کرو، پیرا اپنے اہل و عیال پر پھر وہ دوسرے لوگوں پر۔ اپنے نفس پر صدقہ کرنا، یا اپنے اہل و عیال پر صدقہ کرنا ایک عجیب سا عقل سلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اسلام کا انداز فکر کچھ ہے ہی دنیا سے نالا۔ میناں جو شخص اپنی خواہش نفس سے کہتا ہے وہ تو بس کھائیت ہے نہ جو خدا کی طرف سے مقرر کیا حق سمجھ کر اپنی حلال کی کمائی سے اپنے جسم کو فدا دیتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے وہ دراصل ایک ثواب کا کام کرتا ہے، ایک ایک قدم پر وہ اللہ کے ہاں اجر کا مستحق ہے۔

ہی چڑھنے کا جو ارشاد ہے اس پر عمل کئے ہیں، اور جب وہ اس جگہ اپنی خواہشات اور خود اپنی قربانی سے ٹکنا چاہے گا، جہاں اللہ کی رضا ہے کہ اسے اور اس کی خواہشوں کو قربان کر دیا جائے، ان مومن کی خودی اپنے حاکمانہ اختیارات کو پوری شدت کے ساتھ استعمال کرے گی اور یکنے اس برکتی و نافرمانی کے راستے سے ہٹا کر فرمانبرداری کے سیدھے راستے پر بلے گی۔ اسی چیز کی مشق مومن، رمضان میں کرائی جاتی ہے تاکہ دنیا کی اس امتحان گاہ میں نازک مواقع جب پیش آئیں۔ وہ روز ہر وقت پیش آتے ہیں۔ قاس کے ارکے کی بائیں اس منہ زور جو ان کو قابو میں لے سے عاجز نہ رہ جائیں۔

رادی تربیت کا اجمالی نقشہ یہاں تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا تعلق افراد کی تربیت سے ہے۔ اب روزے کے اجتماعی پہلو کی طرف توجہ کرنے سے پہلے ایک مجموعی نظر انفرادی تربیت کے اگام پر ڈال لیجئے۔

جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں، اسلام کا اصل مقصد صالحین کی ایسی جماعت بنانا ہے جو انسانی ن کو غیر و صلاح کی بنیادوں پر تعمیر کرے مگر اس غرض کے لئے وہ صرف اجتماعی اصول وضع کرنے ان اصولوں کی بنیاد پر ایک نظام تمدن بنادینے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ساتھ ساتھ اپنے جماعتی م کے لئے افراد کو تیار کرنے کا بھی انتظام کرتا ہے تاکہ جماعت (سوائی) جن افراد پر مشتمل ہو ان کا ایک ایک شخص اپنے خیالات اپنی سیرت اور اپنے کردار کے لحاظ سے اس نظام کے ساتھ سازش موافقت رکھتا ہو، اور باغیانہ میلانات کے ساتھ مجبورانہ اطاعت کرنے کے بجائے اپنے درویش کی پوری آادگی، اپنے دل و دماغ کے مخلصانہ عقیدے، اور اپنی سیرت کی ذاتی قوت کے قہ اس کی پیروی کرے۔ اس اسکیم میں روزے کے رکن سے جو کام لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ:-

۱۔ اس تربیت کے ذریعہ سے جماعت کے ہر فرد کو خداوند عالم کی حاکمیت کے مقابلہ میں اپنی

خود مختاری سے عملاً دست بردار ہو جانے کے لئے تیار کیا جائے۔ تاکہ وہ اپنی پوری زندگی کو الٰہی قانون کے تحت کر دے۔

۲۔ ہر فرد کے ذہن میں خدا کے عالم الغیب والشہادۃ ہونے کا اور آخرت کی باز پرس کا عقیدہ عملی مشق و تمرین کے ذریعہ سے اس طرح جاگزیں کر دیا جائے کہ وہ خود اپنی شخصی ذمہ داری کے احساس کی بنا پر، نہ کہ کسی خارجی دباؤ کی وجہ سے، قانون الٰہی کی حقیقت اور علانیہ اطاعت کرنے لگے۔

۳۔ ہر فرد کے اندر یہ روح بھونک دی جائے کہ وہ ماسوائے اللہ کی بندگی والہ امتِ اعتقاداً و عملاً مُنکر ہو جائے اور اس کی بندگی اللہ کے لئے اس طرح خالص ہو جائے کہ جس حکم یا جس قانون یا جس اقتدار کے لئے اللہ کی طرف سے کوئی سند نہ ہو، اس کی اطاعت کے لئے فرد مومن کے نفس میں کوئی آمادگی بھی نہ ہو۔

۴۔ ہر فرد کے ذہن کی ایسی تربیت کی جائے کہ دنیا کی زندگی میں اس کا نقطہ نظر کلیتہً تبدیل ہو جائے۔ وہ مادہ پرست، ابن الوقت، بندہ مصلحت اور دنیوی منافع کا غلام نہ ہو بلکہ اس کی نگاہ میں اعلیٰ قدر و قیمت اخلاقی و روحانی منافع کی ہو، وہ ہر حال میں خداوند عالم کے مقرر کئے ہوئے اصولِ حیات کی پابندی کرے، اور دنیائے عارضی فوائد یا نقصانات سے بے پروا ہو کر اس راستی پر قائم رہے جس میں خدا کی رضا ہے۔

۵۔ ہر فرد کی اخلاقی تربیت اس طور پر کی جائے کہ اسے اپنی خواہشات پر عمل پورا اقتدار حاصل ہو، وہ اپنے نفسِ جوہیم کی تمام قوتوں پر اتنا قابو رکھتا ہو کہ اپنے عقیدے اور علم و بصیرت کے مطابق ان سے کام لے سکے اس میں مبرا، تحمل، جفاکشی، توکل علی اللہ، اور ثابت قدمی و یکسوئی کی صفات پیدا ہو جائیں اور اس کے کیر کڑ میں اتنی قوت سہ جائے کہ وہ خارجی ترغیبات اور اپنے نفس کے ناجائز میلانات کا مقابلہ کر سکے۔

یہی وہ مقاصد ہیں جن کے لئے اسلام نے رمضان کے روزے ہر شخص کو پرفرض کئے ہیں۔

جماعت کا رکن ہو، کوئی عاقل؟ بالغ فرد، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، اس فرض سے مستثنیٰ نہیں ہے بیماری
سفر اور بعض دوسرے شرعی عذرات کی بنا پر کوئی شخص اس فرض کو ادا کر سکتا ہو تو اس پر قضا یا
فدیلازم ہے ہر حال اسلام کے دائرے میں رہ کر کوئی انسان رونے کی فرضیت سے چھوٹتا نہیں ہے
اگرچہ یہ لازم نہیں کہ رونے کی تربیت سے تمام افراد کے اندر وہ خصوصیات بدرجہ اتم پیدا ہو جائیں
جو اس سے پیدا کرنی مطلوب ہیں، کیونکہ ان کی پیدائش اور تکمیل کے لئے خود تربیت لینے والے میں
ذاتی استعداد بھی ضروری ہے، لیکن بجائے خود اس نظام تربیت کی خلقت میں یہ غامض موجود ہے،
کہ اس سے یہ خصوصیات انسان میں پیدا ہوں اور ان خصوصیات کو پیدا کرنے کے لئے اس سے
بہتر، بلکہ اس کے سوا کوئی دوسرا نظام تربیت تجویز نہیں کیا جاسکتا، اگر کوئی شخص صداقت پسندی
کی نظر سے دیکھے تو اسے اعتراف کرنا پڑے گا کہ دنیا میں اسلام کے سوا کوئی اجتماعی نظام ایسا نہیں
ہے جس نے افراد کو تیار کرنے کا اتنا وسیع و عمیق گیر انتظام کیا ہو کہ پوری کی پوری آبادیاں اس کے دائرے
میں آکر خود بخود اخلاقی تربیت پاتی چلی جائیں۔

پھر اس کا مزید کمال یہ ہے کہ سوسائٹی کے حدود میں اگر کوئی فرد یا ناقص نکل آئے کہ اس
اجتماعی نظام کا جز بن کر نہ رہ سکتا ہو، تو وہ خود بخود الگ ممتاز ہو جاتا ہے جہاں اس نے بغیر عذر شرعی
کے روزہ ترک کیا، اور غور و راہی یہ بات سوسائٹی پر آشکارا ہو گئی کہ اس کے دربان ایک منافق موجود ہے
جو خدا کی حاکمیت تسلیم نہیں کرتا اور اپنی حیوانی جبلت کا بندہ بن کر رہنا چاہتا ہے۔ اس صریح علامت
سے سوسائٹی کو اپنے جسم میں ایک سڑے ہوئے عضو کی موجودگی کا بروقت علم ہو جاتا ہے اور اس کو
موقع مل جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اس کے زہر سے محفوظ کر لے — کم از کم اسلام نے تو اپنی حد تک
منافقین کی نشان دہی کا پورا انتظام کر دیا ہے اور ہر سوسائٹی کے لئے اس بات کا موقع فراہم
کر دیا ہے کہ وہ عین وقت پر ان کے وجود سے آگاہ ہو کر یا ان کی اصلاح کرے یا انہیں اپنے

دائرے سے خارج کر دے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ کوئی بے حزن نام نہاد مسلم سوسائٹی اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے اور ایسے لوگوں کو نہ صرف اپنی گود میں پرورش کرے بلکہ انہیں اپنے سرپرست بھٹائے اور زندہ باد کے نعرے لگائے!

روزے کا اجتماعی پہلو | غماز کی طرح روزہ بھی بجائے خود ایک انفرادی فعل ہے لیکن جس طرح نماز کے ساتھ جماعت کی شرط لگا کر اس کو انفرادی سے اجتماعی فعل میں تبدیل کر دیا گیا ہے اسی طرح روزے کو بھی ایک ذرا سی حکیمانہ تدبیر سے انفرادی عمل کے بجائے اجتماعی عمل بنا کر اس کے فوائد و منافع کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ و تدبیر بس اتنی سی ہے کہ روزے رکھنے کے لئے ایک خاص مہینہ مقرر کر دیا گیا۔ اگر شائع کے پیش نظر محض افراد کی اخلاقی تربیت ہوتی تو اس کے لئے حکم دینا کافی تھا کہ ہر مسلمان سال بھر کے دوران میں کبھی تیس دن کے روزے رکھ لیا کرے۔ اس طرح وہ تمام مقاصد پورے ہو سکتے تھے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، بلکہ ضبط نفس کی مشق کے لئے یہ صورت زیادہ مناسب تھی کہ اجتماعی عمل سے روزہ رکھنے میں جو آسانی افراد کے لئے پیدا ہو جاتی ہے وہ انفرادی عمل کی صورت میں نہ ہوتی اور ہر شخص کچھ اپنا فرض ادا کرنے میں نسبتاً زیادہ شدت کے ساتھ اپنی قوت ارادی استعمال کرنی پڑتی لیکن اسلام کا قانون جس حکیم نے بنایا ہے اس کی نگاہ میں افراد کی ایسی تیاری کسی کام کی نہیں ہے جس کے نتیجے میں ایک جماعت صالحہ وجود میں آئے، اس لئے اس نے روزے کو محض ایک انفرادی عمل بنانا پسند نہیں کیا بلکہ سال بھر میں ایک مہینہ روزے کے لئے مخصوص کر دیا تاکہ سب مسلمان یک وقت روزہ رکھیں اور وہی نظام تربیت جس سے افراد تیار ہوں، ایک صالح اجتماعی نظام بنانے میں بھی مددگار ہو جائے، اس حکیمانہ تدبیر سے روزے کے اخلاقی و روحانی منافع میں جو اضافہ ہوا ہے اس کی طرف یہاں چند مختصر اشارات کئے جاتے ہیں۔

تقویٰ کی فضا | اجتماعی عمل کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ اس سے ایک خاص قسم کی نفسیاتی فضا پیدا

ہو جاتی ہے ایک شخص انفرادی طور پر کسی خاص ذہنی کیفیت کے تحت کوئی کام کر رہا ہو اور اس کے گرد و پیش دوسرے لوگوں میں نہ وہ ذہنی کیفیت ہو اور نہ وہ اس کام میں اس کے شریک ہوں، تو وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں بالکل جنبی پائے گا، اس کی کیفیت ذہنی صرف اسی کی ذات تک محدود اور صرف اسی کی نفسی قوتوں پر منحصر رہے گی، اس کو نشو و نما پانے کے لئے ماحول سے کوئی مدد ملے گی، بلکہ ماحول کے مختلف اثرات اس کیفیت کو بڑھانے کے بجائے اُلٹا گھٹا دیں گے لیکن اگر وہی کیفیت پورے ماحول پر طاری ہو، اگر تمام لوگ ایک ہی خیال اور ایک ہی ذہنیت کے ماتحت ایک ہی عمل کر رہے ہوں، تو معاملہ بالکل ہو گا۔ اس وقت ایک ایسی اجتماعی فضا بن جائے گی، جس میں پوری جماعت پر وہی ایک کیفیت چھائی ہوئی ہوگی۔ اور ہر فرد کی اندرونی کیفیت ماحول کی خارجی اعانت سے غذائے کربے حساب بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک شخص اکیلا برہنہ ہو اور گرد و پیش سب لوگ کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو وہ کس قدر شرمائے گا؟ بے حیائی کی کتنی بڑی مقدار اس کو برہنہ ہونے کے لئے درکار ہوگی، اور پھر بھی ماحول کے مخالف اثرات سے اس کا تشدید بے حیائی بھی کس طرح بار بار شکست کھائے گی؟ لیکن جہاں ایک حمام میں سب ننگے ہوں وہاں شرم بے چاری کو پھینکنے کا موقع بھی نہ ملے گا۔ اور ہر شخص کی بے شرمی دوسروں کی بے شرمی سے دو پاکر افروں و درافروں ہوتی چلی جائے گی۔ ایک ایک سپاہی کا الگ الگ جنگ کرنا اور ممالک جنگ برداشت کرنا کس قدر مشکل ہے؟ مگر جہاں فوج کی فوج ایک ساتھ مارچ کر رہی ہو وہاں جذبات شہامت و حماست کا ایک طوفان اُٹھ اُٹھتا ہے جس میں ہر سپاہی مستان و اربتا چلا جاتا ہے ننگی ہو یا بادی، دونوں کی ترقی میں جماعی نفسیات کو غیر معمولی دخل حاصل ہے جماعت مل کر بدی کر رہی ہو تو فحش، بے حیائی اور بدکاری کے جذبات اُبل پڑتے ہیں، اور جماعت مل کر نیکی کر رہی ہو تو پاکیزہ خیالات اور نیک جذبات کا سیلاب آ جاتا ہے جس میں بد بھی نیک بن جاتے ہیں خواہ تھوڑی دیر

ہی کے لئے ہے۔

اجتماعی روزے کا مہینہ قرار دے کر رمضان سے شارع نے یہی کام لیا ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہر عذہ اپنا موسم آنے پر خوب چھنا چھوٹا ہے اور ہر طرف کھیتوں پر چھایا ہوا نظر آتا ہے، اسی طرح رمضان کا مہینہ گویا خیر و صلاح اور تقویٰ و طہارت کا موسم ہے جس میں برائیاں و جہتیں ہینکیاں بھلتی ہیں، پوری پوری آبا دیوں پر خوف خدا و رحمت خیر کی روح چھا جاتی ہے۔ اور ہر طرف پرہیزگاری کی کھیتی سرسبز نظر آنے لگتی ہے اس زمانہ میں گناہ کرتے ہوئے آدمی کو شرم آتی ہے، ہر شخص خود گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے کسی دوسرے بھائی کو گناہ کرتے دیکھ کر اسے شرم دلاتا ہے ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کچھ بھلائی کا کام کرے، کسی غریب کو کھانا کھلائے کسی ننگے کو کپڑا پہنائے کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے۔ اس وقت لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ظلم سے ہاتھ روک جاتے ہیں، برائی سے نفرت اور بھلائی سے رغبت پیدا ہو جاتی ہے، تو برا و خبیثت و اناست کی طرف طبیعتیں مائل ہوتی ہیں، نیک بہت نیک ہو جاتے ہیں، اور بدوں کی ہدی اگر نیکی میں تبدیل نہیں ہوتی تب بھی اس جلاب سے اس کا اچھا خاصہ تنقیہ ضرور ہو جاتا ہے غرض اس زبردست حکیمانہ تدبیر سے شارع نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ ہر سال ایک مہینہ کے لئے پوری اسلامی آبادی کی صفائی ہوتی رہے اس کو اوور ہال کیا جاتا رہے اس کی کایا لپیٹ جائے اور اس میں مجموعی حیثیت سے روح اسلامی کو از سر نو زندہ کر دیا جائے اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنۃ و غلقت ابواب جہنم و مسلسل الشیاطین - جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ اور شیاطین باندھ دیئے جاتے ہیں۔

اور ایک دوسری حدیث میں ہے :-

اذا كان اول ليلة من شهر رمضان جب رمضان کا پہلی تاریخ آتی ہے، تو شیاطین اور
صُفدت الشیاطین و مردة الجن سرکش حق بازو دے جاتے ہیں۔ دوزخ کی طرف جانے کے
وعلقت ابواب النار فلم یفتح دروازے بند کر دئے جاتے ہیں ان میں سے کوئی دروازہ کھلا
منها باب وفتحت ابواب الجنة نہیں رہتا، اور جنت کی طرف جانے کے دروازے کھل
فلم یخلق منها باب وینادی دئے جاتے ہیں ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اس
مناد یا یا باغی الخیر اقبل ویا پکالنے والا پکارتا ہے اے بھلائی کی طلب گار بڑھ اور
باغی الشر اقصر اے بُرائی کے خواہش مند بھڑا۔

کنز کے مرعفی کا آخری امتحان اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کی ناکہ کے پاس آئینہ رکھتے ہیں اگر آئینہ پر کچھ وحند لاہٹ سی پیدا ہوتا دیکھتے ہیں کہ ابھی جان باقی ہے، ورنہ اس کی زندگی کی آخری امیب بھی منقطع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی کسی ایسی کامیابی امتحان لینا ہو تو اسے رمضان کے زمانہ میں دیکھو۔ اگر اس مہینہ میں ان کے اندر کچھ تقویٰ، کچھ خوفِ خدا، کچھ نیکی کے جذبہ کا اُبھار نظر آئے تو سمجھو ابھی زندہ ہیں اور اگر اس مہینہ میں بھی نیکی کا بازار سرد ہو، فسق و فجور کے آثار نمایاں ہوں، اور اسلامی حسِ مردہ نظر آئے تو اناتہ وانا لہ راجعون پڑھ لو۔ اس کے بعد زندگی کا کوئی سانس مسلمان کے لئے مقدر نہیں ہے۔

یہ تو ہے امتحان کا اسلامی معیار۔ مگر اب اس جانچ کے لئے کچھ دوسرے معیار ایجاد ہو گئے ہیں مسلمانوں کی کوئی آبادی غلام ہو تو اس کا امتحان یوں لیا جاتا ہے کہ قومی مفاد، دینی قوم کے معاشی و سیاسی مفاد کے لئے ان میں کتنی ترپاٹ، اس مفاد کی حفاظت کے لئے وہ کتنی تکلیف دیکھتے ہیں اور جس میں اسلام اور اسلامی تہذیب اور اسلامی قومیت کا نام کس جوش و خروش سے لیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ آبادی آزاد ہو تو اس کی زندگی کا امتحان لینے کے لئے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے ہماری جائز کتنی چیزیں کئے، رعیتی کتنی بنائیں مدد سے اور کارخانے کس قدر قائم کئے، اپنی عورتوں کو بے حیائی میں کس تک ملایا کیا اور تہذیب تمدن اور معاشرت میں یورپ میں لگنا کھانے کی کمان تک کامیاب کوشش کی ان آزمائشوں میں اگر کوئی آبادی پوری اُترتی تو کہا جاتا ہے کہ احمدیہ اسلام زندہ ہے اور بس ”ہوتا ہے جاوہ پیا اب کارروائی ہمارا“

جماعتی احساس | اجتماعی عمل کا دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ اس سے لوگوں میں فطری اور اصلی وحدت پیدا ہوتی ہے نسل یا زبان یا مریض یا معاشی اغراض کا اشتراک فطری قومیت پیدا نہیں کرتا۔ آدمی کا دل صرف اسی سے ملتا ہے جو خیالات اور عمل میں اس سے ملتا ہو یہ اصلی رشتہ ہے جو دو آدمیوں کو ایک دوسرے سے باندھتا ہے اور جس کے ساتھ خیالات اور عمل میں اتفاق نہ ہو اس کے بھی دل نہیں ملتا۔ خواہ دونوں ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں جب کوئی شخص اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو ذہنیت اور عمل میں اپنے سے مختلف پاتا ہے تو صریح طور پر اپنے آپ کو ان کے درمیان جھنجھکس کر رہتا ہے مگر جب بہت سے لوگ مل کر اکٹھے ہیں تو ذہنی کیفیت کے ساتھ ایک ہی عمل کرتے ہیں تو ان میں باہم یکسانیت، رفاقت، یک جہتی اور برادری کے گہرے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان کوئی اجنبیت باقی نہیں رہتی۔ قلب و روح کا اشتراک اور عمل کا اتفاق ان کو آپس میں جوڑ کر ایک کر دیتا ہے۔

خواہ نیک ہی ہو یا بدی، دونوں صورتوں میں اجتماعی نفسیات اسی طرح کام کرتے ہیں۔ چوروں میں چوری کا اشتراک اور شرابیوں میں بے نوشی کا اشتراک بھی یونہی برادری پیدا کرتا ہے مگر فرق یہ ہے کہ بدی کے راستے میں افراد کی نفسانیت کا دخل ہوتا ہے جس کا فطری میلان فرد کو بھلا دیکر الگ کر لینے کی طرف ہے اس لئے ایسے راستوں میں برادری کبھی بے کلائش اور مستحکم نہیں ہوتی۔ بخلاف اس کے نیکی کے راستے میں نفسانیت دبتی ہے انسانی روح کو حقیقی تسکین ملتی ہے، اور پاک جذبات کے ساتھ آدمی اس راستے پر چلتا ہے اس لئے نیک خیالات اور نیک عمل کا اشتراک وہ بہترین رشتہ اخوت پیدا کرتا ہے جس سے زیادہ مستحکم اجتماعی رابطہ کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

نماز باجماعت کی طرح رمضان کے اجتماعی روزے مسلمانوں میں اسی نوع کی برادری پیدا کرتے ہیں تمام لوگوں کا مل کر ایک خدا کی رضا چاہنا، اسی کی رضا کے لئے بھوک پیاس کی تکلیف

اٹھانا، اسی کے خوف سے برائیوں کو بھڑکانا اور ایک دوسرے کو برائیوں سے روکنا اسی کی محبت میں بھلائیوں کی طرف دوڑنا اور ایک دوسرے کو بھلائی پر کمانا، یہ چیز ان میں بہترین قسم کی وحدت، صحیح ترین فطری قومیت، پاکیزہ ترین اجتماعی ذہنیت، اور اسی ہمدردی و رفاقت پیدا کرتی ہے جو ہر گھوٹ سے خالی ہے۔

۱۔ اداء باہمی کی روح | اس اجتماعی عبادت کا تیسرا زبردست کام یہ ہے کہ یہ عارضی طور پر تمام لوگوں کو ایک سطح پر لے آتی ہے اگرچہ امیر، امیر ہی رہتا ہے اور غریب، غریب، لیکن روزہ چند گھنٹوں کے لئے، میر پھیوہ کیفیت طاری کر دیتا ہے جو اس کے فائدہ کش بھائی پر گذرتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی مصیبت کو حقیقی طور پر محسوس کرتا ہے اور خدا کی رضا چاہنے کا جذبہ اسے اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرنے پر اکاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک بڑی چھٹی سی بات معلوم ہوتی ہے مگر اس کے اخلاقی و تمدنی فوائد بے شمار ہیں۔ جس قوم کے امیوں میں غریبوں کی تکالیف کا احساس اور ان کی عملی ہمدردی کا جذبہ ہو، اور جہاں صرف اداروں ہی کو خیالات نہ دی جاتی ہو بلکہ فرداً فرداً بھی حاجت مندوں کو تلاش کر کے مدد پہنچائی جاتی ہو، وہاں نہ صرف یہ کہ قوم کے کمزور حصے تباہ ہونے سے محفوظ رہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ اجتماعی فلاح برقرار رہتی ہے بلکہ غربت اور امارت میں حد بچائے محبت کا، شکرگزاری اور احسان مندی کا تعلق قائم ہوتا ہے اور طبقاتی جنگ بھی رونما نہیں ہو سکتی جو ان قوموں میں برپا ہوتی ہے، جن کے مالدار لوگ جانتے ہی نہیں کہ فقر و فاقہ کی چیز ہوتی ہے جو قحط کے زمانہ میں تعجب سے پوچھتے ہیں کہ لوگ سب کے کیوں مر رہے ہیں انہیں دینی نہیں ملتی تو یہ کیوں نہیں کھاتے ؟

یہ اسلام کا دوسرا علی رکن ہے جس کے ذریعہ سے اسلام اپنے افراد کو فردۂ فرداً ایک خاص قسم کی اخلاقی تربیت دے کر تیار کرتا ہے اور پھر انہیں جوڑ کر ایک خاص طرز کی جماعت بناتا ہے اسلام کا آخری مقصد جس مدنیت صالحہ اور حکومتِ الہیہ کو وجود میں لانا ہے اس کے اجرائے ترکیبی اس طرح نماز اور روزے کے ذریعہ سے پھیل بنا کر تیار کئے جاتے ہیں اس کے سپاہی اور جنرل اس کے اہل کار، عمدہ دار اور روزار، اُس کے معلم اور پروفیسر اور اس کے قاضی اور مفتی اُس کے تاجو، مزدور کا رخا، دار اور کسان، اس کے رائے دہندے، غنائیے اور شہری سب اس تربیت کے بعد کہیں اس قابل بنتے ہیں کہ ان کے جملے سے وہ صالح تمدنی و سیاسی تنظیم بن سکے جسے "خلافتِ علیٰ منہاج النبوۃ" کے نام سے موسوم کیا گیا ہے محض اُن گھڑاؤ کو لیکر خلافتِ الہیہ قائم کرنے کے لئے دوڑ جانا ایسی خام خیالی و خام کاری ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول بری ہیں۔

تقویتِ الایمان

حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید کی مشہور و مقبول تصانیف تقویتِ الایمان کا ایک نہایت خوشخط دیدہ زیب اور صحیح نحو پہلی بار شوق اور محنت سے طبع کیا گیا ہے۔ شرک کی حقیقت سمجھنے کے لئے اس سے بہتر کوئی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ قیمت غیر اس کے علاوہ مولانا کی کتاب تذکیر المؤمنان بھی نہایت صحیح

ملنے کا پتہ :- اقبال الٹیمی ۴۵ (الف) سرکلر روڈ ٹکڑی دروازہ لاہور

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی تصنیفات

رسالہ و بیانات: یہ چھوٹی سی کتاب بن مقبول کی حقیقت سمجھنے اور اس کی سچائی معلوم کرنے کے لئے بہت مفید اور کارآمد و ضروری کے ساتھ لکھا جاسکتا ہے کہ جو مغرب و نوجوان بن اسلام کی صحیح معرفت نہ ہونے ہی کے باعث مغربی افکار و کاشکار ہوجاتے ہیں اس کتاب مطالعہ اور اللہ ان کے ایمان کی ترقی دے گا۔ پنجاب کے تمام اسلامی سکول اسے بطور تصانیف بنیاد کے پڑھا رہے ہیں قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے۔

تسقیحات: اسلام اور مغربی تہذیب کے تضاد و مصادمت سے جو نئے مسائل اور شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں ان کے متعلق مولانا مودودی کے مسنات بلند پایہ علمی تحقیقی مضامین کا مجموعہ ہے ہر تعلیم یافتہ مسلمان سے ہماری پرزور سفارش ہے کہ وہ اس کتاب مطالعہ ضرور کرے اس میں مغرب کے زہر کا بہترین تریاق مہیا کیا گیا ہے قیمت دو روپے آٹھ آنے۔

خطبات: یہ مولانا مودودی کے خطبات یا موعظ کا مجموعہ ہے ان کی زبان بہت سلی اور طرز بیان بڑا دلکش ہے عام مسلمان ان کو پڑھ کر دین اسلام کی حقیقت اور فی زمانہ کے تقاضوں کو سمجھ سکتے ہیں اور اہل علم ان کے مطالعہ سے دین کو پیش کرنے اور سمجھنے کا موثر اور کامیاب طریقہ معلوم کر سکتے ہیں ان خطبات کے عنوانات یہ ہیں:

مسلم اور کافر کا اصلی فرق: مسلمان ہونے کے لئے علم دین کی ضرورت: سوچنے کی باتیں بکلمہ اللہ کے معنی۔

بکلمہ اللہ اور کلمہ حبیشہ: بکلمہ اللہ پر ایمان لانے کا مقصد مسلمان کسے کہتے ہیں ایمان کی کسوٹی خدا کی اطاعت کس دین اور شریعت۔ عبادت۔ نماز۔ نماز میں آپ کیا پڑھتے ہیں نماز باجماعت۔ نماز کی جگہ اور کتبیں۔ روزہ اور روزے کا اصل مقصد۔ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی حقیقت۔ جماعتی زندگی میں زکوٰۃ کا مقام۔ اتفاق فی سبیل۔

عام احکام۔ زکوٰۃ کے احکام۔ حج۔ حج کی تاریخ۔ حج کے فائدے۔ حج کا دیگر حلقہ جہاں کی بہت قیمت فروگاہے گئے۔

پروہ: اسلامی نظام معاشرت، اصول تمدن اور زندگی کے متعلق اسلام نے جو حدود و ہدایاں دی ہیں اور جو پروگرام دیا ہے اس پر کچھ تک مولانا مودودی کی کتاب پردہ سے بہتر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ قیمت دو روپے آٹھ آنے۔

چند: اقبال اکیدی۔ ۵۵ الف۔ یکروڈ بیروں موجی دروازہ لاہور۔

ہمارا کتب خانہ

حقوق الزوجین :- زن و مرد کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں۔ اسلام کا ان سے کیا مطالبہ ہے۔ اور اسلامی زندگی میں مرد و عورت کس طرح پورے کر سکتے ہیں یہ سب تفصیل آپ کو اس کتاب میں ملے گی۔ نئی نوعیت کی یہ بھی ایک نئی تصنیف ہے اور بے حد ضروری قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے۔

قول فیصل :- حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کا تاریخی مقدمہ جو کتب خانہ میں ہوا تھا انہیں مولانا کا بیان خود لکھا تھا۔

حقیقتِ نفاق :- جس طرح ایمان اور کفر کی حقیقت کا معلوم کرنا اور اسے سمجھنا ضروری ہے اسی طرح نفاق، اس کی حقیقت، اس کیقسام اور اس کے مضرات سے بھی واقف ہونے کی بے حد ضرورت ہے بڑی مفید اور ضروری کتاب ہے۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے۔

افاداتِ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی :- یہ کتاب حجۃ اللہ الہ کے ابو الکاظم کے اگر کوئی صاحب یہ دیکھتا چاہیں کہ شاہ صاحب نے حجۃ اللہ الہ کو یہ کیا لکھا ہے تو انہیں اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ قیمت ۶۰

شرح اسرارِ خودی :- علامہ اقبال کی مشہور شہسوی اسرارِ خودی کے مطالعہ کا آسان ترجمہ اور مفید شرح ہے۔ جو حضرات علامہ اقبال کا مطالعہ کرنا چاہیں انہیں شرح اسرارِ خودی کو ضرور پڑھنا چاہئے قیمت ۶۰

ذہنی زلزلے :- جناب ابوالہام نعیم صدیقی کی تصنیف بڑی مقبول ہے اور پاکیزہ ادبی ذوق کا بہترین نمونہ ہے۔ قیمت دو روپے چار آنے۔

اس کے علاوہ مندرجہ ذیل کتب بھی ہم نے طبع کی ہیں۔ دربارِ رسول کے فیصلے قیمت للہ العزیز اقبال پر ایک

نظرِ عام ہندوستانی سلطان علی محمد عبیدہ - اسلامی پارٹی کا آئین - غیر المنہات عربی کیا ہے

پتہ : اقبال الیڈ می ۵۴ (الف) سرکل روڈ میرٹھی دروازہ لاہور

علمائے کرام کا مستقبل - علم کو کیا کرنا چاہئے اور کیا کر رہے ہیں ۸۸
 مولانا محمد عبدالرحیم عتیقی بی اے

اشتراکیت اسلام - (ایک نشیمن آواز) = = = ۸۸

انتخابِ غالب - غالب مرحوم کا اپنا انتخاب - ۸۷

بابی مسلمان { سیاح بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریکوں کے
 کیا ہمارے { اہل صحیح اور سبب از حالات - انگریزی سے اردو ترجمہ
 ہندو مسلمان { ڈاکٹر بیٹو دیو ہنڈرل اور بی اے سی ایس بنگال

المنبغات { عربی کی مشہور کتاب تصانع حکم کا ایک مجموعہ
 ہے اور عربی پڑھنے والے جو کچھ ان خصوصیات کی گئی ہے
 شیخ ابن حجر عسقلانی شامی بخاری شریف

اسلامی پارٹی کا آئین { مسلمانوں کی تنظیم کو کنٹرول پر
 ہونی چاہئے - مولانا عزیز ہندی

ہیکل کا فلسفہ فلسفہ ہندو کی شریح - مولانا عزیز ہندی - ۸۴

ہندوستان کے مسلمان کا نصب کیا ہے - ۱ = = = ۸۴

القول الجلیل (عربی) - حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی - ۸۳

تقویۃ الایمان (اردو) - حضرت شاہ اسماعیل شہید - ۸۳

جعفر منصور (خلیفہ جعفر منصور عباسی کے حالات) - ابوالقاسم فتویٰ لاوری - ۸۳

سلسلہ مطبوعات اقبال کی

شرح اسرار خودی

پروفیسر محمد یوسف خان سلیم چشتی، اس کے تصنیف پر بعد مقبول ہوئی ہے اس کا دوسرا اہل و اضافہ کے بعد نہایت خوبصورت اور عمدہ شکل گیا ہے

تعلیمات اقبال

پروفیسر محمد یوسف خان سلیم چشتی، علامہ اقبال علیہ الرحمۃ کی پیش کردہ تعلیمات کلام سے اخذ کردہ مجموعہ مرتب کیا ہے درحقیقہ ملازم کی تمام تصانیف کا نامور ہے

اقبال ایک نظر

علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی شخصیت پر علم نے تنقید کی ہے ہم نے اس میں سے چند نکتہ کو کتابی شکل میں شائع کر دیا ہے اس میں مولانا جناب سالک اور مولانا عبد السلام قدوی ایسے ہیں

اقبال کے چند جواہر نیرے

خواجہ عبدالمجید صاحب ایم اے پروفیسر گورنمنٹ کالج لاہور نے علامہ اقبال علیہ الرحمۃ کی صاحبیت میں بیٹھکر سنا انہیں وہ گاہ بگاہ اپنی بیاض میں نوٹ فرمائے ابھی ذخائر بہا کا مجموعہ ہے

ہمارے ہندوستانی مسلمان

ولیم ہنٹر آئی سی ایس نے

ملکہ معظمہ و کلوریہ کے عہد میں مسلمانوں کی حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے اور مسلمانوں کی اسلامی ذہنیت اور اس کے تبدیل کرنے کے لئے جو تجاویز پیش کی ہیں وہ چڑھنے اور غور کرنے کے قابل ہیں یہ تاریخی کتاب مسلمانوں کی سماجی کیفیت اور ان کی تحریکات آزادی کا ایک مرقع ہے ضمناً وہابی تحریک، سید احمد بریلوی علیہ الرحمۃ اور جماعت مجاہدین سرحد کی سماجی کا مختصر مگر قابل وثوق اور نہایت سبق آموز ذکر آگیا ہے قیمت مجلد ۲ روپے ۱۲ آنے

پریغامِ اوستیا

اشاعت خاص

قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں

مرتبہ

سید محمد شاہ ایم۔ اے

ظفر منزل، تاجپور، لاہور۔

قیمت سالانہ پانچ روپیہ

سلسلہ مطبوعہ اقبال اکیڈمی

اقبال پر ایک نظر - چند بنیادی تنقیدی اور تشریحی مضامین کا مجموعہ - میر

شرح اسرارِ خودی - پروفیسر محمد یوسف خاں سلیم چشتی بی اے - میر

تعلیماتِ اقبال - = = = - میر

اقبال و پیامِ حقیقت - = = = - میر

اقبال کا تصورِ زمان و مکان - ڈاکٹر محمد رفیع الدین نقوی ایم اے اپنی پچھلی ۱۰

موت حیاتِ اقبال کے کلام میں - = = = - میر

تعلیم کا مسئلہ - = = = - میر

اقبال کے چند جواہرِ نئے - پروفیسر خراجہ عبدالمجید ایم اے - ۱۰

یادِ اقبال - مرتبہ چودھری غلام سرور فگار - میر

حقیقتِ نفاق - مرتبہ مولانا صدیق الدین اصلاحی - میر

افاقِ اختر شاہ ولی اللہ دہلوی - = = = - میر

اسلام اور وطنیت - = = = - میر

محرکہ اسلام و جاہلیت - = = = - میر

محمد عبید - مفتی محمد عبید مصری کے سبق آموز حالات - مو

ماہنامہ

پیغام حق

ظفر منزل ، تاج پورہ ، لاہور

جلد ۹	نمبر ۴۲ مطابقتی ذی الحجہ ۱۳۶۳ھ	عدد ۵
-------	--------------------------------	-------

ج

ایڈیٹر

سخنہائے گفتنی

۱

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں

سید محمد شاہ ایم۔ اے پرنٹر و پبلشر نے دین محمدی الیکٹرک پریس بیرون اکبری دروازہ لاہور میں باہمتاً
ملک محمد عارف خاں چھپوا کر دفتر رسالہ پیغام حق ظفر منزل تاج پورہ لاہور سے شائع کیا

قیمت فی پرچہ ۸ ر

قیمت سالانہ صد روپے



سخن بے گفتی

اکتوبر کے مہینہ میں حضرت مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا مضمون "اسلامی عبادت پر ایک تحقیقی نظر" مکمل طبع ہوا تھا۔ اور اس مہینہ یہ دوسرا نہایت ہی اہم مضمون ہدیہ ناظرین کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں مضامین کی جو افادہ کی حیثیت ہے اُس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ اگر کاغذ کی ٹنگی نہ ہوتی اور دوسرے ذرائع کتابت و طباعت حسب معمول ہوتے تو یہ مضامین ادارہ ترجمان القرآن کی طرف سے بہت پہلے کے شائع ہو چکے ہوتے۔ مگر کاغذ کی کمیابی بلکہ نایابی نے کارکنان ادارہ کو اس طرف توجہ دینے سے روک رکھا ہوگا۔

میں نے دو سال تک ان مضامین کی اشاعت کا بے صبری سے انتظار کیا۔ مگر اب مزید انتظار نہ کر سکا اور یہ سمجھ کر کہ میری طرح ہزاروں لوگ مولانا کے ان شاہکاروں کو خیر جان بنانے کے لئے بے چین ہو گئے، ان کو طبع کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مگر افسوس ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ میرے اس اقدام پر میری حوصلہ افزائی کرتے، بعض حضرات نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے کہ میں نے ادارہ ترجمان القرآن کو یہ مضامین شائع کر کے

مالی نقصان پہنچایا ہے۔ اُن کا خیال ہے کہ اگر ادارہ ان مضامین کو خود شائع کرتا تو مالی فائدہ اٹھاتا، جو اس صورت میں اُس کو نہیں پہنچ رہا۔ حالانکہ میں نے یہ سمجھ کر ان مضامین کو شائع کیا ہے کہ میں ادارہ ترجمان القرآن اور جماعت اسلامی ہی کا کام کر رہا ہوں جس کام کو ادارہ تین سال میں نہیں کر سکا اُس میں نے مل بھگام دے کر جماعت کے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اور مولانا کے ان مفید خیالات کو اپنے حلقہ میں بھی پہنچانے کے لئے سعی کی ہے۔ رہا مالی فائدہ کا سوال۔ تو اس بارے میں میں نے مکتبہ جماعت اسلامی کو ایک معقول کمیشن پر یہ کتابیں بھیجا کر نے کی پیشکش کر دی ہے اور ادارہ نے مجھ سے کافی مقدار میں یہ کتابیں طلب بھی کی ہیں۔

جہاں تک حضرت مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی ذات کا تعلق ہے وہ یقیناً خوش ہونگے کہ اُن کی آواز کو جو امر مجبوری عوام تک نہیں پہنچ رہی تھی میں نے حتی الامکان پہنچانے میں کوشش کی ہے۔ اسی طرح دوسرے مضامین مثلاً حقیقت نفاق، افادات حضرت شاہ ولی اللہ اور محرک اسلام و جاہلیت کی اشاعت بھی میں نے مولانا کے نظریات کو پھیلانے اور جماعت اسلامی کا کام آگے بڑھانے کے لئے شائع کی تھیں۔ ورنہ اگر مجھے صرف دوکاندار ہی ہوتی تو کیا مجھے ایسا طریقہ چرہیا نہیں ہوتا جو ہر معقول ہاتھ بک سکے اور مالی فائدہ کے لحاظ سے بھی بہت مفید ہو؟ ایسا طریقہ میرے پیش نظر یقیناً ہے مگر جماعت اور اُس کے نظریات کو اُس کی اشاعت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس لئے میں نے اُسے شائع نہیں کیا۔

افسوس ہے مقررین حضرات کی ذہنیت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ نہ تو خود کوئی کام کرنے کی صلاحیت و قابلیت رکھتے ہیں۔ نہ دوسروں کو کچھ کرنے دیتے ہیں۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ان مقررین کی اکثریت ایسی ہے کہ جن کو تا بھی معلوم نہ تھا کہ مولانا کے یہ مضمون جو میں نے شائع کئے ہیں کوئی افادی حیثیت رکھتے ہیں، لوگوں کو اُن کی مانگ ہے اُن کے شائع کرنے سے مسلمانوں کے خیالات کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور جو کوئی ان کو آنکھیں کھول کر پڑھ لے گا اور جن کا قلب سلیم ان خیالات کو قبول کر لے گا۔ وہ اسلام کے مزاج

سے واقع ہو کر یقیناً بہتر مسلمان بن جائیگا۔ مگر جب میں نے ان کو شائع کر دیا ہے تو اس وقت تک کہ ان کے اسلامی کے ملی مفاد کا دروازہ کھلے گا ہے۔ اس لئے نہیں کہ ان کو واقعی جماعت کے معاملے سے کوئی سروکار ہے بلکہ اس لئے کہ انھیں وحید سے وہ نہیں دیکھ سکے کہیں باوجود اس کے کہ اب جماعت علیہ السلام کی جماعت کا اتنا کام کرنا ہوں کہ جو جماعت کے اندر شامل ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکے۔ خدا کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کی تنگی کو دور کرے۔ ہماری نظروں میں وسعت دے اور ہمارے اعمال میں خلوص و محبت پیدا کرے اور بغض و حسد سے ہماری ذہنوں کو پاک کر دے !

”قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں“ مولانا کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ شرک کے رد اور توحید کی تائید میں حضرت مولانا اسماعیل شہید کی کتاب تقویت الایمان سے زیادہ سائنٹفک اور بہتر کتاب اب تک میرے دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے شرک کے استیصال اور توحید کی حمایت و توضیح میں یہ کتاب کچھ کہہ کر اسلامی دنیا پر ایک عظیم الشان احسان کیا ہے جس چیز کو مولانا شاہ اسماعیل شہید نے ایک طرح بیان کیا تھا اسی کو مولانا نے اپنے مخصوص انداز اور بالکل انوکھے انداز سے بیان کر کے ملتین اسلام کی صف میں اپنے لئے ایک ممتاز مقام بنالیا ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم مولانا کے اس شاہکار کو مسلمانوں تک پہنچائیں اور اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کر کے لوگوں کے غلط نظریات پر ایک کاری ضرب لگائی کہ کوشش کریں وما یقیننا الا باللہ العلی العظیم

یہ رسالہ کتابی شکل میں بھی طبع کیا گیا ہے۔ اور علاوہ دفتر اقبال اکیڈمی کے مکتبہ جماعت اسلامی دارالاسلام پٹھان کوٹ ضلع گورداسپور سے بھی دستیاب ہو سکتا ہے۔

قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں

مقدمہ

اللہ، رب، دین اور عبادت، یہ چار لفظ قرآن کی اصطلاحی زبان میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ قرآن کی ساری دعوت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا رب اور اللہ ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی اللہ ہے نہ رب، اور نہ الوہیت و ربوبیت میں کوئی اس کا شریک ہے، لہذا اُسی کو اپنا اللہ اور رب تسلیم کرو۔ اور اُس کے سوا ہر ایک کی الہیت و ربوبیت سے انکار کرو، اس کی عبادت اختیار کرو اور اسکے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے لئے اپنے دین کو خالص کر لو اور ہر دوسرے دین کو رد کرو۔

ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کی

طرف ہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے

لہذا میری عبادت کرو ۱

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ

رَسُولٍ إِلَّا فُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

أَنَا فَاعْبُدْ وَنِ (انبیاء-۲)

موران کو کوئی حکم نہیں دیا گیا جز اسکے کہ ایک ہی

الٰہ کی عبادت کریں۔ اُس کے سوا کوئی الٰہ نہیں

ہے اور وہ پاک ہے اُس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔

یقیناً تمہارا (یعنی تمام انبیاء کا) یہ گروہ ایک ہی گروہ ہے

اور میں تمہارا رب ہوں لہذا میری عبادت کرو۔

کہو، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟

حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔

وَمَا أَمْرُهُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا

وَاحِدًا إِلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا

يُشْرِكُونَ (التوبہ-۵)

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (انبیاء-۶)

قُلْ أَغْيَرُ اللَّهِ أَمْ يَتَّبِعِي دِينًا وَهُوَ

رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ (العالم-۲۰)

تو جو کوئی اپنے رب کی طافات کا امیدوار ہو اسے
چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت
میں کسی اور کی عبادت شریک نہ کرے۔

ہم نے ہر قوم میں ایک رسول اس پیغام کے ساتھ بھیجا
کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے پرہیز کرو۔
تو کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے
ہیں لاکھ متبعی چریں آسمانوں اور زمین میں یہ سب چاہتے
وہاں چاہی کی مطیع ہیں اور اسی کی طرف نہیں ہٹ کر جانا چاہتے
اسے نبی کہہ کر مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت
کروں، اپنے دین کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے
اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تم سب کا رب بھی، لہذا
اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهُمْ صَالِحًا وَلَا يَشْرِكُوا
بِعِبَادَتِهِ أَحَدًا (کہن-۱۱۲)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا
أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصَّلُوفَ
أَفَتُغَيِّرُ دِينَ اللَّهِ يُبْعَثُونَ وَلَهُ السُّلْطَانُ
مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا وَ
كَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (آل عمران-۹۰)

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ
مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (الزمر-۲۰)

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوا
هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (آل عمران-۵۰)

یہ چند آیات محض نمونہ کے طور پر ہیں، ورنہ ہر شخص قرآن کو پڑھنے کا وہ اولیٰ نظر میں محسوس کر لے گا
کہ قرآن کا سارا بیان انہی چاروں اصطلاحوں کے گرد گھوم رہا ہے۔ اس کتاب کا مرکزی خیال
ہی ہے کہ اللہ رب اور الٰہ ہے۔ اور ربہریت والہیت اللہ کے سوا کسی کی
نہیں ہے۔ لہذا عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ اور دین خالصتہً اسی کے لئے ہونا چاہیئے۔

اصطلاحات اربعہ کی اہمیت | اب ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کی تسلیم کو سمجھنے کے لئے ان چاروں اصطلاحوں
کا صحیح اور مکمل مفہوم سمجھنا بالکل ناگزیر ہے۔ اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو کہ الٰہ اور رب کا مطلب کیا
ہے، عبادت کی کیا تعریف ہے، اور دین کسے کہتے ہیں، تو دراصل اس کے لئے پورا قرآن بے معنی

ہو جائے گا۔ وہ نہ توحید کو جان سکے گا، نہ شرک کو سمجھ سکے گا، نہ عبادت کو اللہ کے لئے مخصوص کر سکے گا، اور نہ دین ہی کو اللہ کے لئے خالص کر سکے گا۔ اسی طرح مگر کسی کے ذہن میں ان اصطلاحوں کا مفہوم غیر واضح اور نامکمل ہو تو اس کے لئے قرآن کی پوری تعلیم غیر واضح ہوگی اور قرآن پر ایمان رکھنے کے باوجود اس کا عقیدہ اور عمل دونوں نامکمل رہ جائیں گے۔ وہ لا الہ الا اللہ کہتا رہیگا۔ اور اس کے باوجود بہتوں کو اللہ بتاتا رہے گا۔ وہ اللہ کے سوا کسی کے رب نہ ہونے کا اعلان کرتا رہے گا۔ اور اس کے باوجود بہت سے اربابِ امن دونوں اللہ اس کے رب بنے رہیں گے۔ وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ کہیں گے کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اور پھر بھی بہت سے مجبوروں کی عبادت میں مشغول رہیں گے وہ پورے زور کے ساتھ کہیں گے کہ میں اللہ کے دین میں ہوں، اور اگر کسی دوسرے دین کی طرف اسے منسوب کیا جائے تو قرآن نے پر آمادہ ہو جائے گا مگر اس کے باوجود بہت سے دینوں کا قلاوہ اس کی گردن میں پڑا رہے گا۔ اس کی زبان سے کسی غیر اللہ کے لئے "اللہ" اور "رب" کے الفاظ کو کبھی نکلیں گے مگر یہ الفاظ جن معانی کے لئے وضع کئے گئے ہیں ان کے لحاظ سے اس کے بہت سے ارباب ہوں گے۔ اور اس بے چارے کو خبر تک نہ ہوگی کہ میں نے واقعی اللہ کے سوا دوسرے ارباب والہ بنا رکھے ہیں۔ اس کے سامنے اگر آپ کہیں کہ تو دوسروں کی عبادت "کر رہا ہے۔ اور دین میں شرک کا ترک ہو رہا ہے تو وہ پتھر مارنے اور منہ زچنے کے لئے دوڑیکھا مگر عبادت اور دین کی ہر حقیقت ہے اس کے لحاظ سے واقعی وہ دوسروں کا عباد اور دوسروں کے دین میں داخل ہو گا۔ اور نہ بائیکا کہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ حقیقت میں دوسروں کی عبادت ہے اور یہ حالت جس میں مبتلا ہوں یہ حقیقت میں غیر اللہ کا دین ہے۔

غلط فہمی کا اصل سبب | عرب میں جب قرآن پیش کیا گیا تھا اُس وقت ہر شخص جانتا تھا کہ اللہ کے کیا معنی ہیں۔ اور رب کسے کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں لفظ ان کی بول چال میں پہلے سے متعمل تھے،

انہیں معلوم تھا کہ ان الفاظ کا اطلاق کس مفہوم پر ہوتا ہے اس لئے جب ان سے کہا گیا کہ اللہ ہی اکیلا الہ اور رب ہے اور الوہیت و ربوبیت میں کسی کا قطعاً کوئی حصہ نہیں، تو وہ پوری بات کو پا گئے۔ انہیں بلا کسی التباس و اشتباہ کے معلوم ہو گیا کہ دوسروں کے لئے کس چیز کی نفی کی جا رہی ہے اور اللہ کے لئے کس چیز کو خاص کیا جا رہا ہے۔ جنہوں نے مخالفت کی یہ جان کر کی کہ غیر اللہ کی الوہیت و ربوبیت کے انکار سے کہاں کہاں ضرب پڑتی ہے، اور جو ایمان لائے وہ یہ سمجھ کر ایمان لائے کہ اس عقیدہ کو قبول کر کے ہم کیا چھوڑنا اور کیا اختیار کرنا ہوگا۔ اسی طرح عبادت اور دین کے الفاظ بھی ان کی بولی میں پہلے سے رائج تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ عبد کسے کہتے ہیں۔ عبودیت کس حالت کا نام ہے۔ عبادت سے کونسا رویہ مراد ہے، اور دین کا کیا مفہوم ہے، اس لئے جب ان سے کہا گیا کہ سب کی عبادت چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اور مردین سے الگ ہو کر اللہ کے دین میں داخل ہو، تو انہیں قرآن کی دعوت کو سمجھنے میں کوئی غلط فہمی پیش نہ آئی۔ وہ سنتے ہی سمجھ گئے کہ تقسیم ہماری زندگی کے نظام میں کس نوعیت کے تغیر کی طالب ہے۔ لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ کے وہ اہم معنی جو نزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے، بدلتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہر ایک اپنی پوری وسعتوں سے ہٹ کر نہایت محدود بلکہ مبہم معنویات کے لئے خاص ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ تو خالص عربیت کے ذوق کی کمی تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام کی سوسائٹی میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے ان کے لئے الہ اور رب اور دین اور عبادت کے وہ معانی باقی نہ رہے تھے جو نزول قرآن کے وقت غیر مسلم سوسائٹی میں رائج تھے۔ انہی دونوں وجوہ سے دور اخیر کی کتب لغت و تفسیر میں اکثر قرآنی الفاظ کی تشریح اہل معانی لغوی کے بجائے ان معانی سے کی جانے لگی جو بعد کے مسلمان سمجھتے تھے۔ مثلاً لفظ الہ کو قریب قریب تہوں اور دیتاؤں کا ہم معنی بنا دیا گیا، رب کو پالنے

پوسنے والے یا پروردگار کا مترادف ٹھہرایا گیا۔ عبادت کے معنی پوجا اور پرستش کے لئے گئے
 دین کو دھرم اور مذہب اور *deen* کے مقابلہ کا لفظ قرار دیا گیا، طاعت کا ترجمہ بت
 یا شیطان کیا جانے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کا اصل مدعا ہی سمجھنا لوگوں کے لئے مشکل ہو گیا۔
 قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ بناؤ، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بتوں اور دینی اقل کو
 چھوڑ دیا ہے۔ لہذا قرآن کا منشا پورا کر دیا۔ حالانکہ الہ کا مفہوم اور جن چیزوں پر عائد ہوتا ہے
 ان سب کو وہ اچھی طرح پکڑے ہوئے ہیں۔ اور انہیں خبر نہیں کہ یہ ہم غیر اللہ کو الہ بنا رہے ہیں۔
 قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو رب تسلیم نہ کرو، لوگ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے سوا
 کسی کو پروردگار نہیں مانتے، لہذا ہماری توحید مکمل ہو گئی۔ حالانکہ رب کا اطلاق اور جن مہنوت
 پر ہوتا ہے ان کے لحاظ سے اکثر لوگوں نے خدا کے بجائے دوسروں کی ربوبیت تسلیم کر رکھی ہے
 قرآن کہتا ہے کہ طاعت کی عبادت چھوڑ دو اور صرف اللہ کی عبادت کرو، لوگ کہتے ہیں کہ
 ہم بتوں کو نہیں پوجتے، شیطان پر رخصت سمجھتے ہیں، اور صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں لہذا ہم نے
 قرآن کی یہ بات بھی پوری کر دی۔ حالانکہ پتھر کے بتوں کے سوا دوسرے طاغوتوں سے وہ چپٹے ہوئے
 ہیں۔ اور پرستش کے سوا دوسری قسم کی تمام عبادتیں انہوں نے اللہ کے بجائے غیر اللہ کے لئے
 خاص کر رکھی ہیں۔ یہی حال دین کا ہے کہ اللہ کے لئے دین کو فاضل کر لے گا۔ بلکہ صرف یہ
 سمجھا جاتا ہے کہ آدمی "مذہب اسلام" قبول کرے اور ہندو یا عیسائی یا یہودی نہ رہے۔
 اس بنا پر ہر وہ شخص جو "مذہب اسلام" میں ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے لئے دین کو
 خالص کر رکھا ہے۔ حالانکہ دین کے وسیع تر مفہوم کے لحاظ سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے
 جن کا دین اللہ کے لئے خالص نہیں ہے۔

غلط فہمی کے نتائج | پس یہ حقیقت ہے کہ محض ان چار بنیادی اصطلاحوں کے مفہوم پر پرورد

پڑ جانے کی بدولت قرآن کی تین چوتھائی سے زیادہ تعلیم، بلکہ اسکی حقیقی روح نکلا ہوں سے مستور ہو گئی ہے اور اسلام قبول کرنے کے باوجود لوگوں کے عقائد و اعمال میں جو نقص نظر آ رہے ہیں ان کا ایک بڑا سبب یہی ہے۔ لہذا قرآن مجید کی مرکزی تعلیم اور اس کے حقیقی مدعا کو واضح کرنے کے لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ ان اصطلاحوں کی پوری پوری تشریح کی جائے۔

اگرچہ میں اس سے پہلے اپنے متعدد مضامین میں ان کے مفہوم پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر چکا ہوں لیکن جو کچھ اب تک میں نے بیان کیا ہے۔ وہ نہ تو سبائے خود تمام غلط فہمیوں کو صاف کرنے کے لئے کافی ہے، اور نہ اس سے لوگوں کو پوری طرح اطمینان حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ لغت اور آیات قرآنی سے استشہاد کے بغیر لوگ میری ہر تشریح کو میری ذاتی رائے سمجھتے ہیں اور میری رائے کم از کم ان لوگوں کے لئے تو اطمینان کی موجب نہیں ہو سکتی جو مجھ سے اختلاف رائے رکھتے ہوں۔ اس مضمون میں میں کوشش کروں گا کہ ان چاروں اصطلاحوں کا مکمل مفہوم واضح کروں اور کوئی ایسی بات بیان نہ کروں جس کا ثبوت لغت اور قرآن سے نہ ملتا ہو۔

ابوالاعلیٰ مودودی

الہ

ترتیب کے لحاظ سے ہم سب سے پہلے لفظ **الہ** کو لیتے۔ پھر رب، پھر عبادت، پھر دین، لغوی تحقیق | اس لفظ کا مادہ آل ہ ہے۔ اس مادہ سے جو الفاظ لغت میں آئے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے۔

اَلْبَاءُ اِذَا تَحَيَّرَ، یعنی حیران و سرگشتہ ہوا۔

اَلِهَتْ اِلَى فَلَانٍ اِی سَكَنْتُ اِلَيْهِ، یعنی اس کی پناہ میں جا کر یا اس سے تعلق پیدا کر کے میں نے سکون و اطمینان حاصل کیا۔

اِلَیَّ الرَّجُلُ یا لہ اذا اخرج من امر نزل به فاللہ غیرہ اِی اجارہ یعنی آدمی کسی مصیبت یا تکلیف کے نزول سے خوفزدہ ہوا اور دوسرے نے اس کو پناہ دی۔

اِلَیَّ الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ اِتَّجَّهَ اِلَيْهِ لَشَدَّةِ شَوْقِهِ اِلَيْهِ آدمی نے دوسرے کی طرف شدت شوق کی وجہ سے توجہ کی۔

اِلَیَّ الْفَصِيلُ اِذَا وَلَعَ بِاُمِّهِ۔ اُمُّنِی کا بچہ جو اس کے پیچھا گیا تھا ماں کو پاتے ہی اس سے چٹ گیا۔

لَا اِلَیَّہِ یُحْصَا وِلاَہَا اِذَا احْتَجَبَ یعنی پوشیدہ و مستور ہوا نیز ارتفع یعنی بلند ہوا۔

اَللّٰہُ اَلْاُوْھِیۃُ وَالْاُھِیۃُ عَبَدَ یعنی عبادت کی۔

ان تمام معانی مصدر پر عمل کرنے سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ **اَللّٰہُ** یا **اَللّٰہُ** کے معنی عبادت

پرستش، اور الہ کے معنی معبود کس مناسبت سے پیدا ہوئے۔

انسان کے دین میں عبادت کے لئے اولین تحریک اپنی حاجت مندی سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ کسی

کی حاجت کا خیال تک نہیں کر سکتا جب تک اسے یہ گمان نہ ہو کہ وہ میری حاجتیں پوری کر سکتا ہے۔ خطرات اور مصائب میں مجھے پناہ دے سکتا ہے۔ اضطراب کی حالت میں مجھے سکون بخش سکتا ہے۔

پھر یہ بات کہ آدمی کسی کو حاجت روا سمجھے اس تصور کے ساتھ لازم و ملووم کا تعلق رکھتی ہے کہ وہ اسے اپنے سے بالاتر سمجھے اور نہ صرف مرتبہ کے اعتبار سے اس کی برتری تسلیم کرے بلکہ طاقت اور زور کے اعتبار سے بھی اس کی بالادستی کا قائل ہو۔

پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سلسلہ اسباب عمل کے تحت جن چیزوں کا مجموعہ انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور جن کی حاجت والی کا سارا عمل انسان کی آنکھوں کے سامنے یا اس کے حواسِ علم کے اندر واقع ہوتا ہے ان سے متعلق پرستش کا کوئی جذبہ اس میں پیدا نہیں ہوتا۔ مثلاً مجھے خرچ کے لئے روپے کی ضرورت ہوتی ہے، میں جا کر ایک شخص سے نوکری یا مزدوری کی درخواست کرتا ہوں، وہ میری درخواست کو قبول کر کے مجھے کوئی کام دیتا ہے۔ اور اس کام کا معاوضہ مجھے دیتا ہے۔ یہ سارا عمل چونکہ میرے حواس اور علم کے دائرے کے اندر پیش آیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس شخص پر یہ حاجت کس طرح پوری کی ہے اس لئے میرے ذہن میں اس کے لائق پرستش ہونے کا وہم تک نہیں گذرتا۔ پرستش کا تصور میرے ذہن میں صرف اسی حالت میں پیدا ہو سکتا ہے جبکہ کسی کی شخصیت یا اس کی طاقت یا اس کی حاجت روائی و اثر اندازی کی کیفیت پر راز کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اسی لئے مجھ وکے معنی میں وہ لفظ افسوسناک کیا گیا جس کے اندر رخصت کے ساتھ پوشیدگی اور حیرانی و گشتگی کا مفہوم بھی شامل ہے۔

پھر جس کے متعلق بھی انسان یہ گمان رکھتا ہو کہ وہ احتیاج کی حالت میں حاجت والی کر سکتا ہو خطرات میں پناہ دے سکتا ہے، اضطراب میں سکون بخش سکتا ہے۔ اس کی طرف انسان اشتیاق کے

ساتھ توجہ کرنا ایک امر ناگزیر ہے۔

پس معلوم ہوا کہ مجبور کیلئے اللہ کا لفظ جن تصورات کی بنا پر بولا گیا وہ ہیں۔ حاجت کا اُن پناہ و مہندگی، سکون بخشی، بالاتر و بالاترستی۔ اُن اعتبارات اور اُن طاقوت کا اُنک اُنما جن کی وجہ سے یہ قوت کی جائے کہ مجبور قاضی الحاجات اور پناہ و مہندہ ہو سکتا ہے۔ اُس کی شخصیت کا پر سر رزوا یا منظر عام پر نہ ہونا۔ انسان کا اُس کی طرف مشتاق ہونا۔

اہل جاہلیت کا تصور اللہ اس لغوی تحقیق کے بعد ہی عیناً چاہیے کہ الوہیت کے متعلق اہل عرب و ارم قومیہ کے وہ کیا تصورات تھے جن کی ترویج قرآن کریم کرنا چاہتا ہے۔

وَلَا تَخْذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً
اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرا الہ بنا رکھے ہیں تاکہ وہ انکے

لئے ذریعہ قوت ہوں یا انکی حمایت میں آکر وہ محفوظ ہیں (مریم۔ ۵)

وَلَا تَخْذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً
اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا لئے ہیں اس سید

پر کہ ان کی مدد کی جائیگی۔ (یعنی وہ اللہ کی مدد کر گئے، لَعَلَّهُمْ يَنْصَرُونَ (یس۔ ۵)

ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جاہلیت جن کو الہ کہتے تھے، انکے متعلق وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ

ان کے پشتیبان میں مشکلات اور مصائب میں انکی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان کی حمایت میں وہ خوف اور

نقصان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔

۱۲) فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي
پھر جب تیرے رب کے فیصلہ کا وقت آ گیا تو انکے وہ الہ

جنہیں وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے، اُن کے کچھ

بھی کام نہ آ سکے اور وہ انکے لئے تباہی و ہلاکت کے

سوا کسی اور چیز میں اضافہ کا سبب نہ بنے۔

تَلْعِيبٍ (ہود۔ ۹)

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

اور اللہ کے بجائے جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں

لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ
غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ
إِنَّهُمْ كُذِّبُوا إِلَهُ وَاحِدٌ (المعل - ۳)
لَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ،
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (قصص - ۹)

وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا
الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخِصُّوْنَ (یونس - ۱۰)

ان آیت سے چند امور پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک یہ کہ اہل جاہلیت جن کو الہ کہتے تھے، انہیں
مشکل کشائی و حاجت روائی کے لئے پکارتے یا بالفاظ دیگر ان سے دعا مانگتے تھے۔ دوسرے
یہ کہ ان کے یہ الہ صرف جتن یا فرشتے یا دیوتا ہی نہ تھے بلکہ وفات یافتہ انسان بھی تھے، جیسا کہ
اموات غیر احیاء و ما یشعرون ایان یبعثون سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ
ان الہوں کے متعلق وہ یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں، اور ان کی مدد کو
پہنچنے پر قادر ہیں۔

یہاں دعا کے مفہوم اور اس کی نوعیت کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے جس کی الہ سے توقع کی
جاتی ہے۔ اگر مجھے پیاس لگتی ہے اور میں اپنے خادم کو پانی لانے کے لئے پکارتا ہوں یا اگر میں بیمار
ہوتا ہوں اور علاج کے لئے ڈاکٹر کو بلاتا ہوں تو اس پر نہ دعا کا اطلاق ہوتا ہے اور نہ اس کے معنی خادم
یا ڈاکٹر کو الہ بنانے کے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ سلسلہ اسباب کے تحت ہے نہ کہ اس سے مافوق۔ لیکن
اگر میں پیاس کی حالت میں یا بیماری میں خادم یا ڈاکٹر کو پکارنے کے بجائے کسی ولی یا کسی دیوتا کو پکارتا

ہوں، تو یہ ضرور اس کو الایمانا اور اس سے دعا مانگنا ہے۔ کیونکہ جمہولی صاحب مجھ سے سینکڑوں میل دور کسی قبیلے آرام فرما رہے ہیں ان کو پکارنے کے معنی یہ ہیں کہ میں ان کو سمیع و بصیر سمجھتا ہوں اور یہ خیال رکھتا ہوں کہ عالم اسباب پر انکی فرمانروائی قائم ہے جبکی وجہ سے وہ مجھ تک پانی پہنچانے یا میری بیماری دور کرنے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ علیٰ ہذا اقیاس ایسی حالت میں کسی یوتا کو پکارنے کے معنی یہ ہیں کہ پانی یا صحت و مرض پر اس کی حکومت ہے۔ اور وہ فوق الطبیعی طور پر میری حاجت پوری کرنے کے لئے اسباب کو حرکت دے سکتا ہے پس الایکا وہ تصور جس کی بنا پر اس سے دعا مانگی جاتی ہے۔ لامحالہ ایک فوق الطبیعی اقتدار اور اس کے ساتھ ہی فوق انتہائی قوتوں کے مالک ہونے کا تصور ہے۔

(۳) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْكُمُ
مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ، فَلَوْلَا نَصَرَ هُمْ الَّذِينَ
اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُبَرَاءَ لِلْهِ
بَلْ ضَلَّ عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ أَفْكُهُمْ وَمَا
كَانُوا يَفْقَهُونَ (احقاف - ۴)

مہا سے روگردن بستیوں کے آٹاڑیں انکو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ انہیں ہم نے بار بار بدل بدل کر اپنی نشانیاں دکھائی تھیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ تو جبکہ انہیں نے تقرب کا ذریعہ سمجھ کر اللہ کے سوا اپنا الایمانا تھا انہوں نے زلزلہ عذاب کے وقت کیوں نہ انکی مدد کی، مدد تو درکنار وہ تو انہیں چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ یہ قطعی حقیقت ان کے

محبوط اور ان کی من گھڑت باتوں کی۔
وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِينَ خُفِيَ عَنِّي وَ
الَّذِينَ تَرْجِعُونَ عَنَّا تَخَذُوا مِنْ دُونِهِ الْهِلَّةَ
إِنْ يُرِيدِ الرَّحْمَنُ بِخَيْرٍ لَّا تَغْنَحُفُوا
شَفَاعَتَهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْفِقُونَ (۲۰-۲۶)

کیوں نہ میں انکی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جسکی طرف تم سب کو پلٹنا ہے؟ کیا انکے سوا میں انکو الایمانوں جن کا حال یہ ہے کہ اگر زمین مجھے کوئی نقصان پہنچا، چاہے تو انکی سفارش میرے کچھ کام نہیں آ سکتی اور وہ مجھے چھوڑا نہیں سکتے؟

اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کفر مائی یا کلمہ ساز
ٹیلر کھریں اور کہتے ہیں کہ ہم تو انکی عبادت اسلئے کرتے ہیں کہ
ہیں اللہ سے قریب کریں، اللہ انکے مویان اس کلمہ کا فیصلہ
قیامت کے روز کریگا۔ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔

وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر
پہنچائے نہ نفع دے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے
ہاں ہمارے سفارش میں۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
أُولِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا
نَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ
فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (الزمر - ۱)
وَيُكَيْدُ مَنْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ
هُوَ لَا يَشْفَعَا عِنْدَ اللَّهِ (یونس - ۲)

ان آیات سے چند مزید باتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جاہلیت اپنے
الہوں کے متعلق یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ساری خدائی انہی کے درمیان تقسیم ہو گئی ہے۔ اور ان کے
اوپر کوئی خداوند اعلیٰ نہیں ہے۔ وہ واضح طور پر ایک خداوند اعلیٰ کا تصور رکھتے تھے جس کے لئے
ان کی زبان میں اللہ کا لفظ تھا۔ اور دوسرے الہوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس خداوند
اعلیٰ کی خدائی میں ان الہوں کا کچھ دخل اور اثر ہے۔ ان کی بات مانی جاتی ہے۔ ان کے ذریعہ سے
ہمارے کام بن سکتے ہیں، ان کی سفارش سے ہم نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ اور نقصات سے بچ سکتے
ہیں۔ انہی خیالات کی بنا پر وہ اللہ کے ساتھ ان کو بھی الہ قرار دیتے تھے۔ لہذا ان کی اصطلاح
کے لحاظ سے جس کے متعلق بھی یہ خیالات رکھے جائیں وہ الہ ہے۔ یا بالفاظ دیگر کسی کے متعلق یہ
خیالات رکھنا سے الہ بنا ہے۔

اللہ فرماتا ہے کہ دوالہ ذبساؤ، الا تو ایک
ہی ہے۔ لہذا تم مجھی سے ڈرو،

(۴) وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا لِلْمَعِينِ
اِئْتِنِينَ اِنَّهَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ يَا أَيُّهَا
مُؤْمِنُونَ (الاحقاف - ۷)

اس کے معنی یہ ہیں کہ جس کی ناراضی سے خوف کیا جائے اور جس کے متعلق یہ گمان کیا جائے کہ اگر ہم اس کی توجہ اور عنایت سے محروم ہو گئے تو نقصان اٹھائیگے وہ الہ ہے۔ دوسرے لفظ میں الہ کے تصور میں اس کے لائق خوف و حذر ہونے کا تصور بھی شامل ہے۔

(۵) اِتَّخَذُوا الْعِبَادَ لَهُمْ وُجُوهًا لِّئَلَّا يُدْعَوْا بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا امْرُؤٌ إِلَّا لِیُعْبَدَ وَالْهُلَاکَ وَاجِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (التوبہ - ۵)

انہوں نے اپنے غماز اور راہبوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنالیا اور سید بن مریم کو بھی رب ٹھہرا یا مالاکو انہیں صرف ایک الہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔

اَسْرَأَتْ مِنَ اتَّخَذَ إِلَهًا هُوَ لَا أَمَّا تَكُنْ لَكُمْ عَلَیْهِمْ وَكَلِیْلًا (الفرقان - ۴)

تیرا کیا خیال ہے اس شخص کے متعلق جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنالیا ہے کیا تو اس کی ذمہ داری سے سکتا ہے؟ اس طرح بہت سے شرکوں کیلئے انکے ٹھہرائے ہوئے شرکوں (یعنی شرک افغانی الاوریت) نے اپنی اولاد و قتل کو زیادہ نفع بخشا یا یا وہ ایسے شرک اور (یعنی شرک افغانی الاوریت) رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لئے از قسم دین ایسی شریعت مقرر

الَّذِیْنَ مَالَمْ یَاذُنْ بِهِنَّ اللَّهُ (الشوریٰ - ۳)

کی ہے جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی ؟

ان آیات میں الہ کا ایک اور مفہوم ملتا ہے جو پہلے مضمومات سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں فوق الطبیعی اقتدار کا کوئی تصور نہیں ہے جس کو الہ بنایا گیا ہے وہ یا تو کوئی انسان ہے یا انسان کا اپنا نفس ہے۔ اور الہ اس کو اس معنی میں نہیں بنایا گیا ہے کہ اس سے دعا مانگی جاتی ہو یا اسے نفع و نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہو۔ اور اس کی پناہ و صونڈی جاتی ہو، بلکہ وہ الہ اس معنی میں بنایا گیا ہے کہ اس کے حکم کو قانون تسلیم کیا گیا، اس کے امر و نہی کی اطاعت کی گئی، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو

حرام مان لیا گیا، اور یہ خیال کر لیا گیا کہ اس کو بجائے خود حکم دینے اور منع کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ کوئی اور اقتدار اس سے بالاتر نہیں ہے جس کی سند لینے اور جس سے رجوع کرنے کی ضرورت ہو۔ پہلی آیت میں علماء اور راہبوں کو الایمانے کا ذکر ہے۔ اس کی واضح تشریح ہم کو حدیث میں ملتی ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے جب اس آیت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جس چیز کو تمہارے علماء اور راہبوں نے حلال کیا اسے تم لوگ حلال مان لیتے تھے اور جسے انہوں نے حرام قرار دیا اسے تم حرام تسلیم کر لیتے تھے۔ اور اس بات کی کچھ پرواہ نہ کرتے تھے کہ اللہ کا اس بارے میں کیا حکم ہے۔ یہی دوسری آیت تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جو شخص اپنی خواہش نفس کی اطاعت کرتا ہو اور اسی کے حکم کو بالاتر رکھتا ہو وہ دراصل اپنے نفس ہی کو اپنا الایمانے ہوئے ہے۔ اس کے بعد والی دونوں آیتوں میں اگرچہ الایمانے کے بجائے شریک کا لفظ آیا ہے۔ مگر جیسا کہ ہم نے ترجمہ میں واضح کیا ہے، شریک سے مراد الہیت میں شریک ٹھہرانا ہے، اور یہ دونوں آیتیں صاف فیصلہ کرتی ہیں کہ جو لوگ اللہ کے حکم کی سند کے بغیر کسی کے مقرر کئے ہوئے رواج یا تابعہ یا طبعہ کو جائز قانون سمجھتے ہیں وہ اس قانون سادہ کو الہیت میں خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

الوہیت باب میں ملاک امر | الایمانے کے جتنے منہزوات اوپر بیان ہوئے ہیں ان سب کے درمیان ایک منطقی رابطہ ہے۔ جو شخص فوق الطبعی معنی میں کسی کو اپنا حامی و مددگار، مشکل کشا اور حاجت روا، دعاؤں کا سننے والا اور نفع یا نقصان پہنچانے والا سمجھتا ہے اس کے ایسا سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک وہ ہستی نظام کائنات میں کسی نہ کسی نوعیت کا اقتدار رکھتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی سے تقویٰ اور خوف کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی نافرمانی میرے لئے نقصان کی اور رضا مندی میرے لئے فائدہ کی موجب ہے اس کے اس اعتقاد اور اس عمل کی وجہ بھی

اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنے ذہن میں اس ہستی کے متعلق ایک طرح کے اقتدار کا تصور رکھتا ہے پھر جو شخص خداوندِ اعلیٰ کو ماننے کے باوجود اس کے سوا دوسروں کی طرف اپنی حاجات کے لئے رجوع کرتا ہے۔ اس کے اس فعل کی علت بھی صرف یہی ہے کہ خداوندی کے اقتدار میں وہ انکو کسی نہ کسی طرح کا جھٹکا مار سمجھ رہا ہے۔ اور علیٰ ہذا القیاس وہ شخص جو کسی کے حکم کو قانون اور کسی کے امر و نہی کو اپنے لئے واجب الاطاعت قرار دیتا ہے۔ وہ بھی اس کو مقتدرِ اعلیٰ تسلیم کرتا ہے۔ پس الٰہیت کی اصل روح اقتدار ہے، خواہ وہ اقتدار اس معنی میں سمجھا جائے کہ نظام کائنات پر اس کی فرمانروائی فوق الطبیعی نوعیت کی ہے یا وہ اس معنی میں تسلیم کیا جائے کہ دنیوی زندگی میں انسان اس کے تحت امر ہے اور اس کا حکم بذاتِ خود واجب الاطاعت ہے۔

قرآن کا استدلال | یہی اقتدار کا تصور ہے جس کی بنیاد پر قرآن اپنا سارا زور غیر اللہ کی الٰہیت کے انکار اور صرف اللہ کی الٰہیت کے اثبات پر صرف کرتا ہے۔ اس کا استدلال یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں صرف ایک ہی ہستی تمام اختیارات و اقتدارات کی مالک ہے خلق اسی کی ہے، نعمت اسی کی ہے، امر اسی کا ہے، قوت اور زور بالکل اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز چار و ناچار اسی کی اطاعت کر رہی ہے، اس کے سوا نہ کسی کے پاس کوئی اقتدار ہے، نہ کسی کا حکم چلتا ہے، نہ کوئی خلق اور تدبیر اور انتظام کے رازوں سے واقف ہے۔ اور نہ کوئی اختیارات حکومت میں فرو برابر شریک و حصہ دار ہے لہذا اس کے سوا حقیقت میں کوئی الٰہ نہیں ہے۔ اور جب حقیقت میں کوئی دوسرا الٰہ نہیں ہے تو پھر اگر وہ فعل جو ہم دوسروں کو الٰہ سمجھتے ہوئے کرتے ہو اصالاً غلط ہے، خواہ وہ دعا مانگنے یا پناہ ڈھونڈنے کا فعل ہو، یا خوف ورجا کا فعل ہو، یا سفارشی بنانے کا فعل ہو، یا حکم ماننے اور اطاعت کرنے کا فعل ہو۔ یہ تمام تعلقات جو ہم نے دوسروں سے قائم کر رکھے ہیں صرف اللہ کے لئے مخصوص ہونے چاہئیں کیونکہ وہی اکیلا صاحبِ اقتدار ہے۔

اس باب میں قرآن جس طریقہ سے استدلال کرتا ہے وہ اسی کی زبان سے سنئیے۔

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ
إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَلِيمُ (الرعد - ۷)

وہی ہے جو آسمان میں بھی اکیلا الہ ہے اور زمین
میں بھی وہی الہ ہے۔ اور وہی علیم اور علیم ہے یعنی

آسمان و زمین میں حکومت کرنے کے لئے جس علم اور حکمت کی ضرورت ہے وہ اسی کے پاس ہے)

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ.... وَالَّذِينَ يَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ
يَخْلُقُونَ.... إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ (النمل ۱۴)

تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو پیدا نہیں کرتا، دونوں
کیساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہاری سمجھ میں اتنی بات
نہیں آتی؟..... خدا کو چھوڑ کر یہ جن دوسروں کو
پکارتے ہیں وہ تو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود

پیدا کئے جاتے ہیں.... تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يُرْسِلُ قُلُوبَهُ
مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَإِنِّي تُوفِّكُونَ (فاطر - ۱)

لوگو! تم پر اللہ کا جو احسان ہے اس کا دھیان کرو۔
کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق ہے جو تم کو آسمان اور
زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے
پھر تم کہہ رہے ہو؟

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِ اتَّخَذَ اللَّهُ
سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى
قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ
بِسْمِ (النعام - ۵)

کہو تم نے کبھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری سماعت اور
دیکھنے کی قوتیں سلب کر لے اور تمہارے لوں پر
مہر کر دے (یعنی عقل چھین لے) تو اللہ کے سوا
کوئی الہ ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا دے گا۔

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ
الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ
وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے اسی
کے لئے تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

وہی اکیلا صاحب حکم و اقتدار ہے۔ اور اسی کی طرف
تم پٹائے جانے والے ہو کہ تم نے کبھی غور کیا
کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لئے رات طاری کرے تو
اسکے سوا کو کونسا دوسرا الہ ہے جو تمہیں روشنی لاویگا؟
کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کہ تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا
کہ اگر اللہ تمہارے اوپر ہمیشہ کے لئے دن طاری کرے
تو اسکے سوا اور کو کونسا الہ ہے جو تمہیں رات لا دیگا۔

کہو کہ اللہ کے سوا جن کو تم نے الہ سمجھ رکھا ہے نہی
پکارو کیجیو وہ نہ آسمانوں میں نہ زمین پر کسی چیز کے
مالک ہیں اور نہ زمین میں، نہ آسمان و زمین کے انتظام
میں ان کی کوئی شرکت ہے، نہ ان میں سے کوئی
اللہ کا مددگار ہے، اور نہ اللہ کے بل کوئی سفارش
کام آتی ہے۔ بجز اس کے جس کے حق میں اللہ خود

الْحُكْمُ وَالْإِلَٰهَ تُرْجَوْنَ قُلْ أَذُنُكُمْ
إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ
بِضِيَاءٍ أَوْ فَلاَ تَسْمَعُونَ قُلْ أَسْمِعُكُمْ
إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ
بَلَيَالٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
(قصص - ۷)

کہ اس میں تم سکن حاصل کرو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ نَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا
لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ
مِنْهُمْ مِنْ ظَلِيمٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ
عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا لِمَنْ أِذِنَ لَهُ (الباقی - ۳)

ہی سفارش کی اجازت دے۔

اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کیساتھ پیدا کیا ہے
وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر چڑھا کرتا ہے۔
اس نے سورج اور چاند کو تابع کر رکھا ہے اور ہر ایک
اپنی مدت مقررہ تک چل رہا ہے.....

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ
النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسُ
وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى.....

..... خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ لَّسْمٌ
جَعَلَ مِنْهَا سَمَرًا وَجَعَا وَانْزَلَ لَكُمْ
مِنْ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ أَرْوَاحٍ يَخْلُقُكُمْ
فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ
خَلْقِ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَا لِكُمْ اللَّهُ
رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآلَنَ
تُضَرُّونَ (الزمر - ۱)

..... اُس نے ایک نفس سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی
یعنی نسل انسانی کا آغاز کیا، پھر اسی نفس سے اس کا
جوڑا بنایا اور تمہارے لئے موشیوں کے آٹھ جوڑے
آمائے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح
پیدا کرنا ہے کہ تین ہر دون کے اندر تمہاری تخلیق
کے کیے بعد دیگرے کئی مدارج طے ہوتے ہیں۔
یہی اللہ تمہارا رب ہے، اقتدار حکومت اسی کا

ہے، اس کے سوا کوئی الٰہ نہیں، پھر تم کدھر بھی رہے جا رہے ہو؟

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا
بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَتْ لَكُمْ
أَنْ تَنْبِتُوا شَجَرَهَا، عَالَهُ مَعَ اللَّهِ،
بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ - أَمَّنْ جَعَلَ
الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا
وَجَعَلَ لَهَا سَوَاسِيً وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ
حَاجِزًا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ هُمْ
لَا يَعْلَمُونَ - أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ
إِذَا دَعَا وَيَكْتُمُ السَّوْعَ وَيَجْعَلُكُمْ
خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، عَالَهُ مَعَ اللَّهِ، قَوْلِيلاً

کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔
اور تمہارے لئے آسمان سے پانی برسایا پھر وہ خوش
منظر باغ لگائے جنکے درخت لگانا تمہارے بس
میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور لالہ ان کاموں
میں شریک ہے؟ مگر یہ لوگ حقیقت سے منہ موڑتے
ہیں۔ پھر وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار
بنایا اور اس میں دریا جاری کئے اور اس کے
لئے پہاڑوں کو ٹٹار بنایا اور دریاؤں کے درمیان
پردہ طائل کیا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور لالہ ان کاموں
میں بھی شریک ہے؟ مگر اکثر مشرکین بے علم ہیں
پھر وہ کون ہے جو اضطراب کی حالت میں آدمی کی

لہ تین چوں سے مراد پیٹ، رحم اور شیمہ ہے۔

مَا تَدْكُرُونَ - اَمَنْ يَهْدِيكُمْ فِ
ظُلُمَاتٍ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُزِيلُ
الْغَيمَ بُشْرًا لِّبَنِّ يَدِي سَخِيْبَةٍ هُوَ اللّٰهُ
مَعَ اللّٰهِ تَعَالٰى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ -
اَمَنْ يَّبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْبُدُكُمْ
وَمَنْ يُّؤْتِكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَالْأَرْضُ
عَالِيَهُ مَعَ اللّٰهِ قُلْ هَآؤُنَا بُرْهَانُكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ (النمل-۵)

کاموں میں بھی شریک ہے؟ اللہ بالاتر ہے ان کے اُس شرک سے جو یہ کرتے ہیں پھر وہ کون ہے جو خشتی کی ابتدا کرتا اور اُس کا اعادہ کرتا ہے۔ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الٰہ ان کاموں میں بھی شریک ہے۔ کہو اگر تم اپنے شرک میں سچے ہو تو اس پر دلیل لاؤ۔

اَلَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا اَوَّلَمَ
يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ
كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رَءَا تَقْدِيْرًا وَاَتَّخِذُوا
مِنْ دُوْنِهِ الْاِلٰهَةَ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا
وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ

یعنی اگر تم اتنے ہو کہ یہ سب کام اللہ ہی کے ہیں اور ان کاموں میں کوئی اسکا شریک نہیں ہے تو آخر کس دلیل سے تم الٰہیت میں اس کے ساتھ دوسرے کو شریک بناتے ہو؟ جیسے اس اقتدار میں اور زمین و آسمان میں جسکا کوئی خود مختار نہ کام نہیں الٰہ کیسے ہو گئے؟

لَا تَنْفُسُهُمْ فَزَادَ نَفْعًا وَلَا يَكِلُونَ
مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا (الفرقان-۱۱)
بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا
يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَ
خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ
كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
وَكِيلٌ (الانعام-۱۳)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ
اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى
الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ
أَنَّهُمُ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَبِينًا (البقرہ-۲۰)

کے وقت محسوس کر گئیے آج ہی محسوس کر لیتے کہ قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے۔

قُلْ أَسْرَأْتِكُمْ مَاتِدُ عَوْنٍ مِّن دُونِ
اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ
أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ وَمَن
أَحْصَى مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن
لَّا يَنْتَظِرُ لَهُ إِلَهًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (احقاف-۱)

ذات کے لئے بھی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں کھتے اور مخلوق
موت اور زندگی اور دوبارہ پیدائش پر کسی قسم کا اقتدار
حاصل نہیں ہے۔ آسمان وزمین کو مردم سے وجود میں لانے والا
اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی
نہیں ہے، اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر
چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی اس کے
سوا الٰہ نہیں ہے، ہر چیز کا خالق ہے، لہذا تم ہی کی
عباد کرو اور وہی ہر چیز کی حفاظت و بزرگبری کا فیصلہ ہے
بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو خدائی
میں اس کا شریک و مماثل قرار دیتے ہیں اور اللہ
کی طرح ان کو بھی محبوب کہتے ہیں۔ حالانکہ جبرائیل
لانے والے ہیں وہ سب بڑھکر اللہ سے محبت کرتے
ہیں۔ کاش یہ ظالم اس حقیقت کو جسے نزول عذاب

کہو تم نے اپنے ان معبودوں کی بات پر کسی غور بھی کیا
جنہیں تم خدا کے سوا حاجت والی کیلئے پکارتے ہو؟
مجھے دکھاؤ تو وہی کد زمین کا کتنا جتنا ان کا بنایا ہوا ہے
اور آسمانوں کی پیدائش میں ان کی کس قدر شرکت ہے؟
.... اس بڑھ کر اور کون گواہ ہو گا جو اللہ کو چھوڑ کر

کسی ایسے کو پاس سے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتا۔

کُوْكَانَ فِيْهِمَا الْاِلٰهَةُ اَلَا اَللّٰهُ
لَنْسَدَنَ تَاَفْسَبُحَنَّ اَللّٰهُ رَبَّ الْاَرْضِ
عَمَّا يَصِفُوْنَ، اَلَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ
وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ (انبیاء - ۲)

اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی الٰہ ہوتے تو
نظام عالم درہم برہم ہو جاتا پس اللہ جبرئیل یعنی
کائنات کے تحت سلطنت کا مالک ہے اُن تمام باتوں
سے پاک ہے جو یہ اسکی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ

اپنے کسی فعل کے لئے جواب دہ نہیں ہے اور سب جواب دہ ہیں۔

مَا اتَّخَذَ اَللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ
مَعَهُ مِنْ اِلٰهٍ اِذَا اَلَدَّ هَبْ كُلُّ اِلٰهٍ
بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ
قُلُوْا كَانَ مَعَهُ الْاِلٰهَةُ كَمَا
يَقُوْذُوْنَ اِذَا لَا يَتَخَوُّ اِلٰى ذٰى الْاَرْضِ
مَبِيْلًا، سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يَقُوْذُوْنَ
عُلُوًّا كَبِيْرًا (ذی اسرائیل - ۵)

اللہ نے نہ کوئی بیٹا بنایا اور نہ اسکے ساتھ کوئی دوسرا
الٰہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو برا الٰہ اپنی پیدائی ہوئی چیزوں
کو لے کر اٹھتا اور ہر ایک کو سر پر چڑھ دوڑتا۔
اسے نبی کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرا الٰہ ہوتے
جیسا کہ لوگوں کا بیان ہے تو وہ مالک نش کی حکومت
پر قبضہ کرنے کے لئے ضرور تدبیریں تلاش کرتے۔
پاک ہے وہ اور بہت بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ

ان تمام آیات میں اول سے آخر تک ایک ہی مرکوز خیالی پایا جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے

کہ الہیت اور اقدار لازم و ملزوم ہیں۔ اور اپنی روح و معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی چیز
ہیں۔ جو اقدار نہیں رکھتا وہ الٰہ نہیں ہو سکتا اور اسے الٰہ نہ ہونا چاہیئے۔ اور جو اقدار رکھتا
ہے وہی الٰہ ہو سکتا ہے اور اسی کو الٰہ ہونا چاہیئے، کیونکہ الٰہ سے تنہا ہی جس قدر ضروریات متعلق
ہیں، یا جن ضروریات کی خاطر ہمیں کسی کو الٰہ ماننے کی حاجت پیش آتی ہے ان میں سے
کوئی ضرورت بھی اقدار کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ لہذا غیر مقدر کا الٰہ ہونا بے معنی ہے،

حقیقت کے خلاف ہے۔ اور اس کی طرف رجوع کرنا لاماصل ہے۔

اس مرکزی خیال کو لے کر قرآن جس طریقہ سے استدلال کرتا ہے اسکے مقدمات اور نتائج حسب ذیل ترتیب کے ساتھ اچھی طرح سمجھیں آسکتے ہیں۔

(۱) حاجت روائی، مشکل کشائی، پناہ و مندگی، امداد و اعانت، نجر گیری و حفاظت، و استجاب دعوات جن کو تم نے معمولی کام سمجھ رکھا ہے اور اصل یہ معمولی کام نہیں ہیں بلکہ ان کا سررشتہ پورے نظام کائنات کی تخلیقی اور انتظامی قوتوں سے جاملتا ہے۔ تمہاری ذرا فزاسی ضرورتیں جس طرح پوری ہوتی ہیں اس پر غور کرو تو تم کو معلوم ہو کہ زمین و آسمان کے عظیم الشان کائنات میں بیشمار اسباب کی مجموعی حرکت کے بغیر ان کا پورا ہونا محال ہے۔ پانی کا ایک گلاس جو تم پیتے ہو اور گیہوں کا ایک دانہ جو تم کھاتے ہو۔ اس کو پیدا کرنے کے لئے سورج اور زمین اور ہواؤں اور سمندر و دل و خدا جانے کتنا کام کرنا پڑتا ہے تب کہیں یہ چیزیں تم کو بہم پہنچتی ہیں۔ پس تمہاری دعائیں سننے اور تمہاری حاجتیں رفع کرنے کے لئے کوئی معمولی اقتدار نہیں بلکہ وہ اقتدار درکار ہے۔ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے لئے، سیاروں کو حرکت دینے کے لئے، ہواؤں کو گردش دینے اور بارش برسانے کے لئے، غرض پوری کائنات کا انتظام کرنے کے لئے درکار ہے۔

(۲) یہ اقتدار ناقابل تقسیم ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خلق کا اقتدار کسی کے پاس ہو، اور رزق کا کسی اور کے پاس، سورج کسی کے قبضہ میں ہو اور زمین کسی اور کے قبضہ میں، پیدا کرنا کسی کے اختیار میں ہو، بیماری و صحت کسی اور کے اختیار میں، اور موت اور زندگی کسی تیسرے کے اختیار میں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ نظام کائنات کبھی چل ہی سکتا۔ لہذا تمام اقتدارات و اختیارات کا ایک ہی مرکزی فرمانروا کے قبضہ میں ہونا ضروری ہے، کائنات کا انتظام چاہتا ہے کہ ایسا ہو، اور فی الواقع ایسا ہی ہے۔

(۳) جب تمام اقدار ایک ہی فرمانروا کے ماتھے میں ہے اور اقدار میں کسی کا ذرہ برابر کوئی حصہ نہیں ہے تو لامحالہ الہیت بھی بالکلیہ اُسی فرمانروا کے لئے خاص ہے۔ اور اس میں بھی کوئی حصہ دار نہیں ہے کسی میں یہ طاقت نہیں کہ تمہاری فریاد رسی کر سکے، دعائیں قبول کر سکے۔ پناہ دے سکے، حامی و ناصر اور ولی و کار ساز بن سکے، نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ لہذا الہ کا جو مفہوم بھی تمہارے ذہن میں ہے اس کے لحاظ سے کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کوئی اس معنی میں بھی الہ نہیں کہ فرمانروائے کائنات کے ہاں مقرب بارگاہ ہونے کی حیثیت ہی سے اس کا کچھ زور چلتا ہو اور اس کی سفارش مافی جاتی ہو۔ اسکے انتظام سلطنت میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں، کوئی اسکے معاملات میں دخل نہیں دے سکتا، اور سفارش قبول کرنا یا نہ کرنا بالکل اسی کے اختیار میں ہے، کوئی زور کسی کے پاس نہیں ہے کہ اُس کے بل پر وہ اپنی سفارش قبول کر سکے (۴) اقدار اعلیٰ کی واحدانیت کا اقتضایہ ہے کہ حاکمیت فرمانروائی کی جتنی قسمیں ہیں سب ایک ہی مقتدر اعلیٰ کی ذات میں مرکوز ہوں اور حاکمیت کا کوئی جز بھی کسی دوسرے کی طرف منتقل نہ ہو جب حاکم وہ ہے اور خلق میں کوئی اسکے ساتھ شریک نہیں، جب رازق وہ ہے اور رزق رسانی میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، جب پورے نظام کائنات کا مدبر و منتظم وہ ہے اور تدبیر و انتظام میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، تو یقیناً حاکم اور آمر اور شارع بھی اسی کو ہونا چاہیئے۔ اور اقدار کی اس شق میں بھی کسی کے شریک ہونے کی کوئی وجہ نہیں جس طرح اس کی سلطنت کے دائرے میں اُس کے سوا کسی دوسرے کا فریاد رس اور حاجت روا اور پناہ دہندہ ہونا غلط ہے اُسی طرح کسی دوسرے کا مستقل بالذات حاکم اور خود مختار فرمانروا اور آزاد قانون ساز ہونا بھی غلط ہے تخلیق اور رزق رسانی، احیاء اور اموات، تسخیرِ شمس و قمر اور تکویرِ بیل و نہار، قضاء اور قدر، حکم اور بادشاہی، امر اور تشریح سب ایک ہی کُلّی اقدار و حاکمیت کے مختلف پہلو

ہیں اور یہ اقتدار و حاکمیت ناقابل تقسیم ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی سنگد بغیر کسی کے حکم کو واجب الاماعت سمجھتا ہے تو وہ ویسا ہی شرک کرتا ہے جیسا ایک غیر اللہ سے دعا مانگنے والا شرک کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص سیاسی معنی میں مالک الملک اور مقتدر اعلیٰ اور عالم علی الاطلاق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ بالکل اسی طرح خدائی کا دعویٰ ہے جس طرح فوق الطبیعی معنی میں کسی کا یہ کہنا کہ میں تبار اولیٰ و کار ساز اور مددگار و محافظ ہوں۔ اسی لئے جہاں خلق اور تقدیر شیاء و تدبیر کائنات میں اللہ کے لاشریک ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہیں لہذا حکم اور لہ الملک اور لہ یکتا شریک فی الملک بھی کہا گیا ہے۔ جو سمات پرمت ولالت کرتا ہے کہ الوہیت مفہوم میں پادشاہی و حکمرانی کا مفہوم بھی شامل ہے۔ اور توحید الہ کے لئے لازم ہے کہ اس مفہوم کے اعتبار سے بھی اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت تسلیم کی جائے۔ اس کو اور زیادہ کھول کر حسب ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے۔

ثَلِ اللّٰهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ کہو یا اللہ تو جو ملک مالک ہے، تجھے اختیار ہے
قُوَّةِ الْمُلْکِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْوِزُ الْمُلْکَ جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے
مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِلُ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جھکوتا ہے
مَنْ تَشَاءُ (آل عمران - ۳)

فَعَلَى اللّٰهِ الْمُلْکُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ پس بالا و برتر ہے اللہ جو حقیقی پادشاہ ہے، اس کے
إِلَٰهُ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وہ عرش بزرگ کا مالک ہے۔
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ملک کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے،
النَّاسِ وَالْإِنْسَانِ (النس)

اور اس سے زیادہ تصریح سورہ مومن میں ہے۔ جہاں فرمایا۔

يَوْمَهُمْ يُرْجَوْنَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ
 مِنْهُمْ شَيْءٌ، يَمُنَّ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ
 الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
 یعنی جس روز سب لوگ بے نقاب ہوں گے، کسی
 کا کوئی راز اللہ سے چھپا نہ ہوگا، اس وقت پکارا
 جائے گا کہ آج پادشاہی کس کی ہے؟ اور جواب
 اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ اس اکیلے اللہ کی جس کا اقتدار سب پر غالب ہے۔

اس آیت کی بہترین تفسیر وہ حدیث ہے جو امام احمد نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت
 کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُطَوِّى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 يَبْدُو ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْجَبَّارُ
 أَنَا الْمَتَكَبِّرُ، أَيْنَ مَمْلُوكِ الْأَرْضِ؟ أَيْنَ
 الْجَبَّارُونَ - أَيْنَ الْمَتَكَبِّرُونَ؟
 اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو اپنی مٹھی میں لے کر
 پکارے گا میں ہوں پادشاہ، میں ہوں جبار، میں
 ہوں متکبر، کہاں ہیں وہ جزمین میں بادشاہ بننے
 والے۔ کہاں ہیں جبار؟ کہاں ہیں متکبر؟

عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور خطبہ میں یہ الفاظ فرما رہے تھے اس وقت آپ
 پر ایسا لرزہ طاری تھا کہ ہم ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ منبر سے گر نہ پڑیں۔

رَبّ

لغوی تحقیق | اس لفظ کا مادہ سر ب ب ہے جس کا ابتدائی و اساسی مفہوم پرورش ہے۔ پھر اسی سے تصرف، خبر گیری، اصلاح حال اور تمام تکمیل کا مفہوم پیدا ہوا۔ پھر اسی بنیاد پر فوقیت، سیادت، مالکیت اور اتھاقی کے مفہومات اس میں پیدا ہو گئے۔ لغت میں اسکے استعمالات کی چند مثالیں یہیں۔

(۱) پرورش کرنا، نشوونما دینا، بڑھانا۔ مثلاً **مَرَبِّبٌ** اور **مَرَبِّبَةٌ** پروردہ لڑکے اور لڑکی کو کہتے ہیں، نیز اس بچے کو جو سوتیلے باپ کے گھر پرورش پائے۔ پالنے والی دائی کو بھی **مَرَبِّبَةٌ** کہتے ہیں۔ **مَرَابَہٌ** سوتیلی ماں کو کہتے ہیں کیونکہ وہ ماں تو نہیں ہوتی مگر بچے کو پرورش کرتی ہے بیا مناسبت سے **مَرَابَہٌ** سوتیلے باپ کو کہتے ہیں۔ **مَرَبِّبٌ** یا **مَرَبِّبَةٌ** اس دو کو کہتے ہیں جو محفوظ رکھی جائے۔ **مَرَبِّبٌ** **مَرَبِّبَةٌ** **مَرَبِّبٌ** کے معنی اضافہ کرنے، بڑھانے اور تکمیل کو پہنچانے کے ہیں، جیسے **رَبَّ التَّحْقِیْقِ**، یعنی احسان میں اضافہ کیا یا احسان کی حد کر دی۔

(۲) مٹینا، جمع کرنا، فراہم کرنا مثلاً کہیں گے **فَلَانٌ یُّوْبِ النَّاسِ** یعنی فلاں شخص لوگوں کو جمع کرتا ہے۔ یا سب لوگ اس شخص پر مجتمع ہوتے ہیں۔ جمع ہونے کی جگہ کو **مَرَبِّبٌ** کہیں گے سمٹنے اور فراہم ہو جانے کو **تَرْبِیْبٌ** کہیں گے۔

(۳) خبر گیری کرنا، اصلاح حال کرنا، دیکھ بھال اور کفالت کرنا، مثلاً **مَرَبِّبٌ خَصِیْعَتُہٗ** کے معنی ہوں گے فلاں شخص نے اپنی جائداد کی دیکھ بھال اور نگرانی کی۔ ابو سفیان نے صفوان سے کہا تھا۔ **لَانِ یَرْبِیْہِ رَجُلٌ مِّنْ قُرَیْشٍ اَحَبَّ اِلَیَّ مِنْ اَنْ یَّرَبِّیْہِ رَجُلٌ مِّنْ هٰؤُلَاءِ** یعنی قریش میں سے کوئی شخص مجھے اپنی ربوبیت میں لے لے مجھے زیادہ پسند ہے نسبت اس کے کہ ہوازن کا کوئی

آدمی ایسا کرے۔ علقمہ بن عبید کا شعر ہے:-

فكنت اهلرا فخصت اليك برابتي وقبلك سرتني فصحت سرابتي
یعنی تجھ سے پہلے جو رئیس میرے مربی تھے انہوں نے میری خبر گیری و اصلاح نہ کی، آخر کار اب میری کنالیت و ربا بت تیرے ہاتھ آئی ہے۔ فرزوق کہتا ہے:-

كانوا كسائله حتما اذا حقدت سلاءها في ادليم غيور مر بوب
اس شعر میں ادليم غیور مر بوب سے مراد وہ چمڑا ہے جو کامیاب نہ کیا ہوا، جسے و باغت کی پرست نہ کیا گیا ہو۔ فلان ر ب فلان صنعا ع، فلان کے معنی ہونگے فلان شخص فلان کے پاس اپنے پیشہ کا کام کرتا ہے۔ یا اس سے کاریگری کی تربیت حاصل کرتا ہے۔

(۴) فوقیت، بالادستی، سرواری، حکم چلانا، تصرف کرنا مثلاً قد ر ب فلان قومہ یعنی فلان شخص نے اپنی قوم کو اپنا تابع کر لیا۔ سربیت القوم یعنی میں نے قوم پر حکم چلایا اور بالادست ہو گیا۔
لبید بن ربیعہ کہتا ہے:-

واهلكن يوما رب كندة وامنه وارب محد بين خبت وعمره
یہاں رب كندہ سے مراد كندہ کا سردار ہے جس کا حکم اس قبیلہ میں چلتا تھا۔ اس معنی میں بالغہ ذبیانی کا شعر ہے:-

تحت الى المنحان حتى تناله فدى لك من رب تليد طادي
(۵) مالک ہونا مثلاً حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارب غلام رب ابل؟ تو کہیں کہ مالک ہے یا اونٹوں کا؟ اس معنی میں گھر کے مالک کو رب الدار، اونٹنی کے مالک کو رب الناقہ، جائیداد کے مالک کو رب الضيعة کہتے ہیں۔ آقا کے معنی میں بھی رب کا لفظ آتا ہے۔ اور عبد، یعنی غلام کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے۔

پوچھتے معنی میں جس کے ساتھ کم و بیش تیسرے معنی کا تصور بھی موجود ہے۔

اچھے امیر کے بجائے اچھے علما و اور دینیوں کو اپنا

رب بنالیا -

اَسْرُبَا بِاَمِنْ دُونِ اللّٰهِ (التوبه-۵)

اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب

وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُهُمْ آيَةً بِآيَةِ دُونِ

منہ بنائے۔

اللہ دال عمران - ۷۷

دو دنوں آیتوں میں اربابِ برادرہ لوگ ہیں جن کو قوموں اور گروہوں نے مطلقاً اپنا رہنما و پیشوا مانا۔

حکم دینے اور منع کرنے کا حق دار سمجھا جاتا ہو۔

یوسف نے کہا کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب کو شریک ملے

أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا...

.... اور ان دونوں میں سے جس کے متعلق یوسف کا خیال تھا

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي

کہ وہ رہا ہو جائیگا اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب سے میرا ذکر

عَنْكَ فَانْسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ

مگر شیطان نے اسے بھلاوے میں ڈال دیا اور اس کو اپنے رب سے

(یوسف - ۵۱)

یوسف کا ذکر کرنے کا خیال نہ رہا۔

جب پیغام لانے والا یوسف پاس آیا تو یوسف نے اس سے

فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالُ ارْجِعْ اِلَى

کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کو

بِكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسَةِ الَّتِي قَطَعْنَا

لاکھا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے اقدار کاٹ لئے تھے

يُؤْتِيهِمُ الْحَيَاةَ وَالْأَمْرَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا لَمِنَ الْغَافِلِينَ

میراب توان کی چال سے باخبر ہے ہی۔

(یوسف - ۷۷)

ان آیات میں حضرت یونسؑ نے مصریوں سے خطاب کرتے ہوئے بار بار فرعون مصر کو ابنِ کار بتا کر

یہ ہے، اس لئے کہ جب وہ اس کی مرکزیت اور اس کا اقتدار اعلیٰ اور اس کو امر و نہی کا مالک تسلیم کرتے تھے تو

وہی ان کا لب تھا۔ برعکس اس کے خود حضرت یوسف اپنا رب اللہ کو قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ فرعون کو نہیں، صرف اللہ کو مقتدر اعلیٰ اور صاحب امر وہی مانتے تھے۔

پانچویں معنی ہیں۔

لہذا ہمیں اس گھر کے مالک عباد کرنی چاہیے جس نے ان کی رزق رسائی کا انتظام کیا ہے اور ہمیں انہی سے غور کیا ہے تیار رب جو عزت و اقتدار کا مالک ہے ان تمام مغایب سے پاک ہے جو یہ لوگ اسکی طرف منسوب کرتے ہیں۔

اللہ جو عرش کا مالک ہے ان تمام مغایب عیب سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

پوچھو کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرش بزرگ کا مالک کون ہے؟

وہ جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو آسمان و زمین درمیان ہیں اور ان سب چیزوں کا جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (المفّت - ۵)

فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (انبیاء - ۲)

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ الْمُسْتَبْعٰوِ
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (المنون - ۵)
رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (المفّت - ۱)

وَإِنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرٰی (النجم - ۳) اور یہ کہ شعری کا مالک بھی وہی ہے۔

روایت کے باب میں گراہ تو مول کے تخیلات | ان شواہد سے لفظ رب کے معانی بالکل غیر مشتبہ طور پر عین ہوا جس اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ روایت کے متعلق گراہ تو مول کے وہ کیا تخیلات تھے جن کی تردید کرنے کیلئے قرآن آیا اور وہ کیا چیز ہے جسکی طرف قرآن بلاتا ہے۔ اس سلسلہ میں یادہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن گراہ تو مول کا ذکر قرآن نے کیا ہے ان کو الگ الگ لیکن ان کے خیالات بحث کی جائے تاکہ بات بالکل منطقی ہو جائے۔

قوم نوح | سب سے پہلی قوم جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، حضرت نوح کی قوم ہے، قرآن کے بیان کے مطابق قوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی ہستی کے منکر نہ تھے۔ حضرت نوح کی دعوت کے جواب میں ان کا یہ قول خود قرآن نے نقل کیا ہے۔

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً (المومن - ۲۰)

یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر تم جیسا ایک انسان۔ یہ رسول تم پر اپنی فضیلت جمانا چاہتا ہے، ورنہ اگر اللہ کوئی رسول بھیجا مَلَائِكَةً تو فرشتوں کو بھیجتا۔

انہیں اللہ کے خالق ہونے اور پہلے اور دوسرے معنی میں ان کے رب جیسے بھی انکار نہ تھا۔ چنانچہ حضرت نوح جیسا کہ کہتے ہیں کہ مَوْسَىٰ تَكْفُرًا لِّكَ تَرْجُوْنَ (ہود - ۳) اِسْتَغْفِرُوا لِدِكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا (نوح - ۱) اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سُبْحٰنَ سُلُوٰبٍ طِبَاقًا وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِ نٰوً وَّجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا وَّاللّٰهُ اَلْبَدِ كُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَا تَا اَلَمْ (نوح - ۱۱) تو ان میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہمارا رب نہیں ہے، یا زمین و آسمان کو اور ہم کو اس نے پیدا نہیں کیا ہے یا زمین و آسمان کا یہ سارا انتظام وہ نہیں کر رہا ہے۔

پھر ان کو اس بات سے بھی انکار نہ تھا کہ اللہ ان کا الہ ہے، اسی لئے تو حضرت نوح نے ان کے سامنے اپنی دعوت ان الفاظ میں پیش کی کہ اَلَمْ تَرَ اَنَّكُمْ مِّنْ اٰثَرِ عَذْرَا۟ئِلَہٗ فَارْكَبْنَ الْاَنْۢحَارَ بِمِائِۡمِ الْوَحْشِ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْہَا رِجَالًا مَّا تَدْرٰی (ہود - ۸۱) ورنہ اگر وہ اللہ کے الہ ہونے سے منکر ہوتے تو دعوت کے الفاظ یہ ہوتے کہ اَتَّخِذُ وَاللّٰہُ الْاَلٰہًا (اللہ کو اپنا الہ بنا لو)

اب سوال یہ ہے کہ ان کے اور حضرت نوح کے درمیان نزاع کس بات پر تھی؟ آیات قرآنی کے متوج

لے وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طاعت تمہیں ملط کرنا ہے۔

لکھ اپنے رب سے معافی چاہو کہ وہ بڑا مہمان کرنے والا ہے۔

لکھ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کیسے نہایت آسمان تہہ تہہ کے اور چاند کو ان کے درمیان نور اور سورج کو چراغ بنایا اور ہم کو زمین سے پیدا کیا۔

سے معلوم ہوتا ہے کہ بنائے نزع دو باتیں تھیں۔

ایک یہ کہ حضرت نوح کی تعلیم یہ تھی کہ جو رب العالمین ہے، جسے تم بھی مانتے ہو کہ بتیں اور تمام کائنات کو اسی نے وجود بخشا ہے اور وہی تمہاری ضروریات کا کفیل ہے۔ دراصل وہی اکیلا تمہارا الہ ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ کوئی اور ایسی شئی نہیں ہے جو تمہاری حاجتیں پوری کرنے والی مشکلیں آسان کرنے والی، دعائیں سننے اور مدد کو پہنچنے والی ہو، لہذا تم اسی کے آگے سر نیاز جھکاؤ۔

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ
غَيْرُهُ..... وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ عِندَ رَبِّ
الْعَالَمِينَ لَنُفِئَنَّ سُلُوكَكُمْ رَبِّي (احزاب - ۸)

اے برادرانِ قوم! اللہ کی عبادت کرو، اسکے سوا کوئی غیر وہ..... و لکنی سراسول عین سرتب
تمہارا الہ نہیں ہے..... مگوں رب العالمین کی طرف سے پیغامبروں بتیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔

برعکس اس کے وہ لوگ اس بات پر مصر تھے کہ رب العالمین تو اللہ ضرور ہے مگر دوسرے بھی خدائی کے انتظام میں تھوڑا یا بہت دخل رکھتے ہیں۔ اور ان سے بھی ہماری حاجتیں وابستہ ہیں۔ لہذا اللہ کے ساتھ ہم دوسروں کو بھی الہ مانیں گے۔

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَا وَالْهَتَكُمُوهَا
تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سِوَاهَا وَلَا يَفْعَلُونَ وَيَعْبُدُونَ
وَكُنُورًا (نوح - ۲۰)

ہن کے سردار عدل اور پیشواؤں نے کہا کہ لوگو اپنے انہوں
کو نہ چھوڑو، و د اور سوا ع اور یفوت اور یحوق اور
نسر کو نہ چھوڑو۔

دوسرے یہ کہ وہ لوگ صرف اس معنی میں اللہ کو رب مانتے تھے کہ وہ ان کا خالق، زمین آسمان کا مالک، اور کائنات کا مدبر اعلیٰ ہے لیکن اس بات کے قائل نہ تھے کہ خالق، معاشرت، تمدن، سیاست اور تمام معاملات زندگی میں بھی حاکمیت و اقتدار اعلیٰ اسی کا حق ہے، وہی دہنا، وہی قائل سزا دہی صاحب امر و نبی بھی ہے اور اسی کی اطاعت بھی ہونی چاہیئے۔ بن سب معاملات میں انہوں نے اپنے مزارعوں اور مذہبی پیشواؤں کو رب بنا رکھا تھا۔ برعکس اسکے حضرت نوح کا مطالبہ یہ تھا کہ بوبیت کے

مکڑے نہ کرو، تمام مضمومات کے اعتبار سے صرف اللہ ہی کو تسلیم کرو، اور اس کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے جو قوانین اور جو احکام میں تمہیں پہنچاتا ہوں ان کی پیروی کرو۔

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ

میں تمہارے لئے خدا کا معتبر رسول ہوں لہذا اللہ سے

ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

وَاطِيعُونَ (الشعراء - ۶)

قوم عاد قوم نوح کے بعد قرآن عادی کا ذکر کرتا ہے۔ یہ قوم بھی اللہ کی ہستی سے منکر نہ تھی۔ اس کے الہ ہونے سے بھی اس کو انکار نہ تھا، اور جس معنی میں حضرت نوح کی قوم اللہ کو تسلیم کرتی تھی اسی معنی میں وہ بھی اللہ کو رب مان رہی تھی۔ البتہ بنائے نزارغ وہی دوا مور تھے جو اوپر قوم نوح کے سلسلے میں بیان ہو چکے ہیں چنانچہ قرآن کی حسب ذیل تصریحات اس پر صاف دلالت کرتی ہیں:-

وَالِی عَادِ أَخَاهُمْ هُودٌ قَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَکُمْ مِنْ إِلَهِ غَیْرِہٖ.....

عادی کی طرف ہم نے انکے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا ہے بڑا دین قوم! اللہ کی عبادت کرو، اسکے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں

ہوں گے جواب آیا تو اس نے آیا کہ ہم بس ایلہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور ان میں سے جو کچھ چاہیں ان کی عبادت چاہیں تو میں ہوں ان کا

انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیج سکتا تھا اور یہ عادی ہیں جنہوں نے اپنے رب کے احکام ماننے سے انکار کیا اسکے رسولوں کی اطاعت قبول نہ کی، اور یہ جبار دشمن

حق کی پیروی اختیار کر لی۔

عَنِید (ہود - ۵)

ثمود اب ثمود کو یعنی جو عاد کے بعد سب سے بڑی سرکش قوم تھی۔ اصولاً اس کی گمراہی بھی اسی قسم کی تھی جو قوم نوح اور قوم عاد کی بیان ہوئی ہے۔ ان لوگوں کو اللہ کے وجود اور اسکے الہ اور رب ہونی سے انکار نہ تھا۔ انکی عبادت سے بھی انکار نہ تھا۔ بلکہ ان کا اس بات سے تھا کہ اللہ ہی الہ واحد ہے۔ صرف وہی عبادت کا مستحق ہے

اور ربوبیت اپنے تمام معافی کے ساتھ لکھے اللہ ہی کے لئے خاص ہے وہ اللہ کے سوا دوسروں کو بھی یا
رس، مشکل کشا اور حاجت روا مانئے پرصر کرتے تھے، اور اپنی اخلاقی و تمدنی زندگی میں اللہ کے بجائے
اپنے سرداروں اور پیشواؤں کی اطاعت کرنے اور ان سے اپنی زندگی کا قانون لینے پر پھر تھے یہی چیز بلاخر
لئے ایک فسادِ قوم بن جانے اور بتائے عذاب ہونے کی وجہ ہوئی۔ اس کی توضیح حسبِ قیاسات مرقیہ ہے
فَإِنْ أَهْمُوا فَقُلْ أَلَا تَذَكَّرُونَ (السجده ۲۰)
مِثْلَ صِرَاطٍ عَادٍ وَمُؤَدَّ إِذْ جَاءَهُمْ
الرَّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ
أَنْ لَا يَهْبِتُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا
لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَأَنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
كَافِرُونَ (السجده ۲۰)

اے محمد! اگر یہ لوگ تباہی پھیری منہ نہ دیتے تو ان سے کہہ دو کہ
عاد اور ثمود کو جو نہ اپنی ہی جیسی ہی ایک ہونے کے سوا کسی اور سے
ڈرتا ہوں جب ان قوموں کے پاس آئے پیغمبر آئے چھپے ہوئے
اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو تو انہوں نے کہا کہ
اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجا۔ لہذا تم کچھ لے کر آئے
ہو اسے ہم نہیں مانتے۔

اور ثمود کیطیف ہم نے انکے بھائی صالح کو بھیجا اس نے کہا
اے برادرانِ قوم! اللہ کی پرستش و بندگی کرو اس کے سوا تمہارا
کوئی الہ نہیں ہے..... انہوں نے کہا صالح! اس سے پہلے تو
ہماری بڑی امیدی تھی تم سے اب تہہ تھیں، کیا تم ہمیں ان کی بات
سے روکتے ہو جسکی عبادت باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے؟
جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تمہیں اپنی بچاؤ
کی کوئی فکر نہیں؟ دیکھو میں تمہارے اللہ کا معتبر رسول ہوں
لہذا اللہ کی نافرمانی سوچو اور میری اطاعت قبول کرو.....
اور ان حد سے لڑنے والوں کی طاعت نہ کرو جو زمین میں خدا

وَالْيَ تَتُودُ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ تَعْلَمُونَ
أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ.....
قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْحُومًا قَبْلَ
هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ
آبَاؤُنَا (سجده ۲۰)
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَتِلَافُونَ
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ
أَطِيعُوا أَمْرًا..... وَلَا تُطِيعُوا أَمْرًا
الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

وَلَا يَصْلَحُونَ (الشعراء-۸) ہر پاکر تھے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔

قوم ابراہیم اور فرود اسکے بعد حضرت ابراہیم کی قوم کا منبر آتا ہے۔ اس قوم کا معاملہ خاص طور پر اس لئے اہم ہے کہ اس کے بادشاہ مزود کے متعلق عظیم غلط فہمی ہے کہ وہ اللہ کا منکر اور خود خدا ہونے کا مدعی تھا، حالانکہ وہ اللہ کی ہستی کا قائل تھا، اس کے خالق و مدبر کائنات ہونے کا معتقد تھا۔ اور صرف میرے چوتھے اور پانچویں معنی کے اعتبار سے اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا نیز یہ عظیم غلط فہمی ہے کہ یہ قوم اللہ سے بالکل ناواقف تھی اور اسکے لہ اور رب ہونے کی سرے سے قائل ہی نہ تھی۔ حالانکہ فی الواقع اس قوم کا معاملہ قوم نوح اور عاد اور ثمود سے قطعاً کچھ بھی مختلف نہ تھا۔ وہ اللہ کے وجود کو بھی مانتی تھی، اس کا رب ہونا اور خالق ارض و سما اور مدبر کائنات ہونا بھی اسے معلوم تھا، اس کی عبادت بھی وہ منکر نہ تھی، البتہ اس کی گمراہی یہ تھی کہ وہ ربوبیت یعنی اول و دوم میں اجماع ظنی کو حصہ دار سمجھتی تھی اور اس بنا پر اللہ کے ساتھ کو بھی جو قرار دیتی تھی، اور ربوبیت یعنی سوم و چہارم و پنجم کے اعتبار سے اس نے اپنے بادشاہوں کو رب بنا رکھا تھا قرآن کی تصریحات اس بار میں اتنی واضح ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ اس طرح لوگ اصل معاملہ کو سمجھنے سے قاصر ہو گئے سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے غار ہوش کا واقعہ لیجئے جس میں انکی تلاش حق کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ۚ فَلَمَّا رَأَىٰ الْقَمَرَ بَازِرًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْتَ كَمْ يَجْعِدُنِي رَبِّي لَا أَكُونُ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۚ فَلَمَّا رَأَىٰ الشَّمْسَ ۖ بَازِرَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَهَلَّتْ قَالَ يَتَّبِعُونَ رَبِّي تَبَعًا

جب اس پر رات طاری ہوئی تو اس نے ایک تارکبا دیکھا، کہنے لگا یہ میرا رب ہے مگر جب آراؤب گیا تو اس نے کہا ڈوبنے والو کو تو میں پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند چمکتا ہو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے مگر جب بھی غروب کیا تو کہا اگر میرا رب ہے یہ تو ہنسی نہ دلائی تو خطر ہے کہ کہیں میں بھی ان گمراہ لوگوں میں مل نہ ہو جاؤں پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے تو سب بڑا ہے مگر جب بھی چمپ گیا تو وہ کچالٹا کہ اسے بڑوں میں جوڑ کر

تَشْرُكُونَ ۚ اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلْاٰیْمَنِی كُرتے ہو اس کی کوئی تعلق نہیں ہے سب سے مندرجہ
فَطَمَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ خَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ (انعام-۹)

خط کشیدہ فقروں پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس سائٹی میں حضرت ابراہیمؑ نے آنکھ کھولی تھی اس میں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے کا تصور اور اس ذات رب ہونے کا تصور ان سیاروں کی ربوبیت تصور سے الگ موجود تھا، اور آخر کو یہ موجود ہوتا جبکہ لوگ ان مسلمانوں کی نسل سے تھے جو حضرت نوحؑ پر ایمان لائے تھے اور ان کی قریبی رشتہ دار یہاں یہ قوم (عاد و ثمود) میں پئے رہے دنیا علیہم السلام کے ذریعہ سے بنی اسلام کی تجدید بھی ہوتی رہی تھی وَجَاءَتْهُمْ السَّرَّسُلُ مِنْ بَنِیْکَیْنِ اٰیْدِیْہُمْ مِّنْ خَلْفِہُمْ پس حضرت ابراہیمؑ کو اللہ کے فاطر السموات والارض اور رب ہونے کا تصور تو اپنے ماحول سے مل چکا تھا، البتہ جو سوالات انکے دل میں کھٹکتے تھے وہ یہ تھے کہ نظام ربوبیت میں اللہ کیسے چاند سورج اور سیاروں کے شریک بننے کا تجویز ان کی قوم میں پایا جاتا ہے اور جس کی بنا پر یہ عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا ہے، یہ کہاں تک مبنی حقیقت ہے چنانچہ نبوت کے پہلے اسی کی جستجو انہوں نے کی اور طلوع وغروب کا انتظام انکے لئے اس امر واقعی تک پہنچنے میں دلیل راہ بن گیا کہ فاطر السموات والارض کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ اسی بنا پر چاند کو غروب ہوتے دیکھ کر وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے رب یعنی اللہ نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو خوف ہے کہ ہمیں میں بھی حقیقت تک رسائی پانے سے رہ جاؤں اور ان مظاہر صحاہ بیان اس امر کا ذکر کبھی خالی نہ ہوگا کہ حضرت ابراہیمؑ کے وطن اُر کے متعلق آثار قدیمہ کی کھدائیوں میں جو شکاٹات ہوئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں چند لائنیں لکھی گئی ہیں جو تھی جسے ان کی زبان میں "تار" کہا جاتا تھا۔ اور اس کے ہمسایہ علاقہ میں جس کا مرکز اُس سہرہ تھا سورج دیوتا کی عبادت ہوتی تھی جس کا نام ان کی زبان میں شامش تھا۔ اس ملک کے فرماں و خاندان کا بانی اور تھا جو عرب میں جا کر غزوہ ہو گیا، اور اسی کے نام پر وہاں کے فرمانروا کا لقب ہی غزوہ قرار پایا جیسے نظام الملک کے جانشین نظام کہلاتے ہیں۔

نے صوکانہ کھا جاؤں جن سے میرے گرد و پیش لاکھوں انسان دھوکا کھا رہے ہیں۔

پھر جب حضرت ابراہیمؑ کو نبوت کے منصب پر سرفراز ہوئے اور انہوں نے دعوت الی اللہ کا کام شروع کیا تو جن الفاظ میں وہ اپنی دعوت پیش فرماتے تھے ان پر غور کرنے سے وہ بات اوندیادہ واضح ہو جاتی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں۔

اور فرمیں اُن کو کس طرح ڈر سکتا ہوں تم اللہ کا شریک
نہیں تھے ہو جبکہ تم اللہ کے ساتھ اُن کو شریک بندے ہوئے
نہیں ڈرتے تھے البتہ ربوبیت میں شریک ہونے پر اللہ
تبارکے پاس کوئی سند نہیں بھیجی۔

وَكَيْفَ أَخَاتُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ
أَنَّهُمُ اشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ
عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔

(انعام - ۹۰)

تم اللہ کے سوا اور جن جن سے عایش مانگتے ہو ان
سے میں رست کش ہوتا ہوں۔

وَأَعْتَبُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ (مریم - ۳)

کہا تمہارا رب تو صرف آسمانوں اور زمین کا رب ہی ہے جس نے
ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے... کہا پھر کیا تم اللہ کے سوا
ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع و نقصان پہنچانے کا کچھ
بھی اختیار نہیں رکھتے ؟

قَالَ بَلْ سَرَّ بَكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
الَّذِي فَطَرَهُنَّ... قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ
(انبیاء - ۵)

حبیب ابراہیمؑ نے اپنے آپ اور اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ میں تم
کو ان کی عبادت کر رہے ہوں، کیا اللہ کے سوا اپنے خود ساختہ اہلوں کی
بندگی کا ارادہ ہو پھر رب العالمین کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟
ابراہیمؑ اور اسکے ساتھی مسلمانوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے صاف کہا
کہ ہمارا تم کو اور اللہ کے سوا مومن ہیں کہ تم عباد کرتے ہو ان سب

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ
أَتِفَكُمُ إِلَهَ دُونِ اللَّهِ تُرِيدُونَ، قَالُوا
خُلُقْنَاكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (صافات - ۳)
أَنَا بَرُّوْءٌ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ كَهَرٍ نَابِكُمْ وَبَدَا

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْهَدَىٰ وَالْغَضَاءُ کوئی تعلق نہیں، ہم ہمارے طریقے کو ملنے سے انکار کر چکے ہیں
 أَبَدًا حَتَّىٰ تَوَدُّ مَوْتَ بِاللَّهِ وَاحِدًا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ جلیے لہجے کی عداوت کی بنا
 پر لگتی ہے جب تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ (المختار - ۱)

حضرت ابراہیمؑ کے ان تمام ارشادات کو دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انکے مخاطب لوگ نہ تھے
 جو اللہ سے بالکل ناواقف اور اسکے رب العالمین اور موجود ہونے سے منکر یا خالی الذہن ہوتے، بلکہ وہ
 لوگ تھے جو اللہ کے ساتھ ربوبیت (یعنی اول و دوم) اور الہیت میں دوسروں کو شریک قرار دیتے تھے۔
 اسی لئے تمام قرآن میں کسی ایک جگہ بھی حضرت ابراہیمؑ کا کوئی ایسا قول موجود نہیں ہے جس میں انہوں نے اپنی
 قوم کو اللہ کی ہستی اور اس کے الہ اور رب ہونے کا قائل کرنے کی کوشش کی ہو، بلکہ ہر جگہ وہ دعوت اس
 چیز کی دیتے ہیں کہ اللہ ہی رب اور الہ ہے۔

اب نبرد کے معاملہ کو سمجھئے۔ اس حضرت ابراہیمؑ کی جو گفتگو ہوئی اسے قرآن اس طرح نقل کرتا ہے:
 اَلَمْ تَدْرِ اِلٰى الَّذِیْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ
 فِیْ سَرۡیَہٖ اَنْ اَتَاہُ اللّٰهُ الْمَلٰٓئِکَ اِذْ
 قَالَ اِبْرٰهٖمَ سَرِّیْ الَّذِیْ نَحْنِیْ وَیَمِیۡتُ
 قَالَ اَنَا مَحْیٍ وَ اُمِیۡتُ قَالَ اِبْرٰهٖمَ
 فَاِنَّ اللّٰہَ یَاۡتِیْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ
 فَاَنْتَ بَہَا مِنْ الْمَغْرِبِ فَجَعَلْتُ لَہٗ کُفْرًا۔
 تم نے اس شخص کو بھی سمجھا جس نے ابراہیمؑ کے رب کے بارے
 میں بحث کی، اس بنا پر کہ اللہ نے اسے حکومت سے ورگی تھی۔
 جب ابراہیمؑ نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جسکے ہاتھ میں زندگی و
 موت ہے تو اس نے کہا زندگی و موت تو میرا اختیار ہے، ابراہیمؑ
 کہا، اچھا تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے
 اب تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ پس کہ وہ کافر بنہو گیا۔

اس گفتگو سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جھگڑا اللہ کے ہونے یا نہ ہونے پر نہ تھا بلکہ اس
 بات پر تھا کہ ابراہیمؑ علیہ السلام رب کے تسلیم کرتے ہیں۔ نبرد اول تو اس قوم سے تعلق رکھتا تھا جو اللہ کی ہستی
 کو انہی تھی۔ دوسرے جب تک کہ وہ بالکل ہی پاگل نہ ہو جاتا، وہ ایسی صریح احتجاجات نہ بھی نہ کہہ سکتا تھا

کہ زمین و آسمان کا خالق اور سرج اور چاند کو گردش دینے والا وہ خود ہے پس راصل اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں اللہ ہوں یا میں رب السموات والارض ہوں، بلکہ اس کا دعویٰ صرف یہ تھا کہ میں اس مملکت کا رب ہوں جس کی رعیت کا ایک فرد ابراہیم ہے اور یہ رب ہونے کا دعویٰ بھی اسے ربوبیت کے پہلے اور دوسرے مفہوم کے اعتبار سے نہ تھا، کیونکہ اس اعتبار سے تو وہ خود چاند اور سرج اور سیالوں کی ربوبیت کا قائل تھا، البتہ وہ تیسرے، چوتھے اور پانچویں مفہوم کے اعتبار سے اپنی مملکت کا رب بننا تھا، یعنی اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں اس ملک کا مالک ہوں۔ اس کے سائے باشندے میرے بندے ہیں، میرا مرکزی اقتدار ان کے اجتماع کی بنیاد ہے اور میرا فرمان اس کیلئے قانون ہے اِنَّ اِلهَ الْمُلْكِ الْوَاحِدُ صرگیا اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کے دعوائے ربوبیت کی بنیاد بادشاہی کے زعم پر تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی رعیت میں سے ابراہیم نامی ایک شخص اٹھا ہے جو نہ چاند اور سرج اور سیالوں کی فوق الفطری ربوبیت کا قائل ہے اور نہ بادشاہ وقت کی سیاسی و تمدنی ربوبیت میں کتبے تو اس کو تعجب ہوا اور حضرت ابراہیم کو بلا کر اس نے دریافت کیا کہ آخر تم کسے ب مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے پہلے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی و موت کے اعتبارات ہیں مگر اس جواب سے وہ بات کی کہ نہ پہنچ سکا اور یہ کہہ کر اس نے اپنی ربوبیت ثابت کرنی چاہی کہ زندگی اور موت کے اعتبارات تو مجھے حاصل ہیں، جسے چاہوں قتل کرادوں اور جس کی چاہوں جان بخشی کر دوں تب حضرت ابراہیم نے اسے بتایا کہ میں صرف اللہ کو رب مانتا ہوں، ربوبیت کے جملہ مفہومات کے اعتبار سے میرے نزدیک تنہا اللہ ہی رب ہے، اس نظام کائنات میں کسی دوسرے کی ربوبیت کیلئے نگہبانی ہی کہاں ہو سکتی ہے جبکہ سورج کے طلوع و غروب پر وہ ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ مرفوع آدمی ذی ہوش تھا اس لیل کو کہ اس پر یہ حقیقت کھل گئی کہ فی الواقع اللہ کی اس سلطنت میں اس کا دعوائے ربوبیت بجز ایک ہم باطل کے اور کچھ نہیں ہے، اسی لئے وہ دم خود ہو کر رہ گیا، مگر نفس سستی اور شخصی خاندانی اغراض کی بندگی ایسی منکر

ہوئی کہ ظہور حق کے باوجود وہ خود متاثر نہ سکرانی کے غضب نے اتر کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر آمادہ نہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس گفتگو کو نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ** مگر اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی اس ظہور حق کے بعد جو یہ اسے اختیار کرنا چاہیے تھا اسے اختیار کرنے کیلئے جب وہ تیار نہ ہوا اور اس کا عبادت فرماؤائی کرے تو پھر خود اپنے نفس پر ظلم کرنا ہی پسند کیا تو اللہ نے بھی اسے ہدایت کی روشنی عطا نہ کی کیونکہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو خود ہدایت کا طالب نہ ہو اس پر زبردستی اپنی ہدایت مسلط کر دے۔

قوم لوط | قوم ابراہیم کے بعد ہمارے سامنے وہ قوم آتی ہے جسکی اصلاح پر حضرت ابراہیم کے بھیجے گئے قوم لوط کا مور کئے گئے تھے۔ اس قوم کے متعلق بھی قرآن سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ہر کی منکر تھی، نہ اس بات کی منکر تھی کہ اللہ خالق اور رب یعنی اول و دوم ہے، البتہ اسے انکار اسے تھا کہ اللہ ہی کو تیسرے چوتھے اور پانچویں سی میں بھی بٹائے اور اس کے معتمد علیہ نجات کی حیثیت رسول کے اقتدار کو تسلیم کرے۔ وہ مخلوق و مربوب ہونے کے باوجود اپنے لئے یہ زاوی باقی رکھ چاہتی تھی کہ اپنی خواہش کے مطابق خود جس طرح چاہے کام کرے۔ یہی اس کا اصلی جرم تھا اور اسی بنا پر وہ عذاب میں مبتلا ہوئی قرآن کی حسبِ میل تصریحات اس پر شاہد ہیں۔

إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَالْطَّافِقُونَ وَمَا أَسَأَاسُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجُورِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّا نَوْمَنَ أَنَّكُمْ مِنَ الْعَالَمِينَ قَدْ مَرُّونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ

جب ان کے بھائی و عدنان سے کہا جاتا تھا کہ تم اللہ سے ڈرو گے؟ دیکھو میں تمہارے امانت دار رسول ہوں، اللہ کے غضب سے بچو اور میری اطاعت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ کا ہے۔ ہم نے تو تمہارے خدا کو مانا ہے کہ تم لوگوں کی طرف جاتے ہو اور تمہارا رب تمہارے جو یہاں پیدا کیے انہیں

اِذَا جَاءَكُمْ بَلٌّ اَنْذَرُكُمْ قَوْمٌ عِدُوْنَ (الشعراء: ۱۹) سچوڑ دیتے ہو، تم بڑے ہی سدا گزرنے والے لوگ ہو۔
 ظاہر ہے کہ یہ خطاب ایسے ہی لوگوں سے ہو سکتا تھا جو اللہ کے وجود اور اس کے خالق اور پروردگار
 ہونے کے منکر نہ ہوں، چنانچہ جواب میں وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ کیا چیز ہے، یا وہ پیدا کرنے والا کون
 ہوتا ہے، یا وہ کہاں سے ہمارا رب ہو گیا، بلکہ کہتے ہیں کہ
 لَئِنْ كُنْتُمْ تَنْتَهِیْ لَیُّوْطُ لَتَكُوْنُنَّ مِنَ الْمُخْرَجِیْنَ (الشعراء - ۱۹)
 لے لو، اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو تمہارے نکال باہر کئے جاؤ گے۔

دوسری جگہ اس واقعہ کو یوں بیان فرمایا گیا ہے۔

وَلَوْ طَا اِذَا قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَنَا قَوْمٌ اِلٰفَ حِشَّةٍ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ اَلْعَالَمِیْنَ۔ اِنَّكُمْ لَنَا قَوْمٌ الرَّسَالَا وَ لَقَطْعُوْنَ السَّبِیْلِ وَ نَا قَوْمٌ فِیْ نَادِیْكُمْ الْمُنٰكِرُ
 اور ہم نے لوٹ کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم
 لوگ وہ فعل شیعہ کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے
 نہ کیا تھا، کیا تم مردوں کے شہوت رانی کرتے ہو راستوں پر
 ڈاکے مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ملایا ایک دوسرے کے ساتھ
 بدکاریاں کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ تھا
 بَعْدَ اِذِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمَصٰدِقِیْنَ کہے تو ہم پر اللہ کا ضراب اگر تم سچے ہو۔

کیا یہ جواب کسی منکر خدا قوم کا ہو سکتا تھا؟ پس معلوم ہوا کہ ان کا اصلی جرم انکار الہیت و ربوبیت
 نہ تھا بلکہ یہ تھا کہ اگرچہ وہ فوق الفطری معنی میں اللہ کو الہ اور رب مانتے تھے لیکن اپنے اخلاق، تمدن اور
 معاشرت میں اللہ کی اطاعت اور اس کے قانون کی پٹری کرنے سے انکار کرتے تھے اور اس کے رسول
 کی ہدایت پر چلنے کے لئے تیار نہ تھے۔

قوم شعیب اس کے بعد اہل مدین اور اصحاب الایمہ کو لے کر عیسیٰ بن مریمؑ میں حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے
 تھے۔ ان لوگوں کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ یہ حضرت ابراہیمؑ کی اولاد سے تھے اس لئے یہ سوال ہی پیدا نہیں

ایمان نہیں لانا تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے

خَیْرُ الْمَخْرُجَاتِ ۔

دربیان فیصلہ کر دے، ورنہ ہی بہتر فیصلہ نہ کرنا چاہیے۔

(اعراف - ۱۱)

اور اسے براہِ رن قوم: پیانے اور ترازو انصاف کے

وَلَقَدْ جِئْتُمُوهَا وَأَنْتُمْ مُكْسِرُونَ ۚ أُولَٰئِكَ الْمَكْسَرُونَ بِالْأَتَانِ

ساتھ پورے پورے ناپا اور توڑا لوگوں کو ان کی چیزوں

وَالْأَرْحَامِ ۚ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُكَسَرِينَ ۚ

میں گھاٹا، دو اور زمین میں فساد نہ برپا کرتے پھر

أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَتَاكُمْ مِنْهُ مِنْ خَبَرٍ

اللہ کی عنایت سے کاروبار میں جو بچت ہو وہی

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلٰهُ لَكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتَوَلَّوْا

تہا گئے بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور میں تمہارا پرکوی

مَا يَعْزُبُ عَنْكُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنْتُمْ مُسْرِفُونَ ۚ

نگبان نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہے شعیب کیا تمہارا

نَسُوا اللَّهَ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَالِفِينَ ۚ

غارت میں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان مجبوروں کو چھوڑ دیں جن

فِي عِبَادَتِهِمْ ۚ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يَسْأَلُوا

کی عبادت اپنا دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کرنا ترک کریں؟ ہم

ہی تو ایک بڑا اور استغبارہ گئے ہو!

آخری خط نشید الفاظ و خصوصیت کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ ربوبیت الہیہیت کے

بارے میں ان کی اہل گمراہی کیا تھی۔

فرعون و آل فرعون | اب ہمیں فرعون اور اس کی قوم کو دیکھنا چاہیے جبکہ باب میں مزود اور اس کی قوم

سے بھی زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ فرعون نہ صرف خدا کی ہستی کا منکر تھا بلکہ خود خدا

ہونے کا دعویٰ تھا یعنی اس کا داغ آنا خراب ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کے سامنے کھلم کھلا یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں

خالق ارض و سما ہوں، اور اس کی قوم اتنی پاگل تھی کہ اسکے اس عوسے پر ایمان لاتی تھی۔ حالانکہ قرآن

اور تاریخ کی شہادت سے اصل حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ الوہیت اور ربوبیت کے باب میں اس کی گمراہی غرور

کی گمراہی سے اور اس کی قوم کی گمراہی سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی، فرق جو کچھ تھا وہ صرف اس بنا پر تھا کہ

اس کی گمراہی سے اور اس کی قوم کی گمراہی سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی، فرق جو کچھ تھا وہ صرف اس بنا پر تھا کہ

اس سیاسی اسباب سے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک قوم پرست نہ خدا اور متعصب نہ بت و دعویٰ پر۔ اے یقینی۔ اس لئے محض غنا کی بنا پر اللہ کو الٰہ اور رب بننے سے انکار کیا جاتا تھا اگرچہ لوگوں میں اس کا رتبہ چھپا ہوا تھا۔ جیسا کہ آج کل بھی اکثر دہریوں کا حال ہے۔

اصل واقعات یہ ہیں کہ حضرت یوسف کو جب مصر میں آقا در صل ہوا تو انہوں نے اپنی پوری فوج کی تعیند کو پھیلانے میں مصروف کر دی ورنہ زمین مصر پر اتنا کہ انقش و نقش مسمک کہ صدیق ملک کسی کے من سے نہ سکا۔ اس وقت چاہے تمام اہل مصر نے دین حق قبول نہ کیا ہو۔ مگر نہ ممکن تھا کہ مصر میں کوئی شخص سے ناواقف ہو گیا ہو اور یہ نہ جان کیا ہو کہ وہی نالقی ابن و سما ہے ہی نہیں بلکہ ان کی تعلیمات کا کم اتنا اثر ہر مصری پر ضرور ہو گیا تھا کہ وہ فوق الفطری معنوں میں اللہ کو الٰہ الالہ اور رب الارباب تسلیم کرتا تھا۔ کوئی مصری اللہ کی الوہیت و ربوبیت کا منکر نہ رہا تھا۔ البتہ جو ان میں سفر پر تو ائمہ و گئے تھے وہ الوہیت و ربوبیت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے یہ اثرات حضرت موسیٰ کی نبشت کے وقت انسانی تھے۔ چنانچہ اس کا صریح ثبوت وہ تقریر ہے جو فرعون موسیٰ کے دربار میں ایک فطی سترار نے کی تھی جب فرعون نے حضرت موسیٰ کے قتل کا ارادہ ظاہر کیا تو اس کے دربار کا یہ امیر جو مسلمان ہو چکا تھا مگر اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھا، بے قرار ہو کر بول اٹھا :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ فَإِنْ بَلَكَ كَاذِبًا فَعَلَيْكُمْ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ لَعَنُ الَّذِي كَفَرَ لَكُمْ إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِئٌ كَذَّابٌ. لِيَقُومَ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَضَعُ

کیا تم ایسے شخص کو اس لئے قتل کرتے ہو کہ وہ بتائے کہ نبی رب اللہ ہے حالانکہ وہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارا سامنے کھلی کھلی نشانیاں لایا ہے؛ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ضرور پڑے گا لیکن اگر وہ سچا ہے تو حبلِ بحام وہ تمہیں ڈل رہا ہے اس میں کچھ نہ کہو تم پر نازل ہو کر رہے گا یقین جانو کہ اللہ کسی حد سے بڑھے ہوئے جھوٹ آدمی کو نجات

مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنَّ جَاءَنَا لَيَقَوْمُ بَنِي
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَخْيَارِ مِثْلَ
 ذُنُوبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ
 مِنْ بَعْدِهِمْ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ
 مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا ضِلُّوا فِي شَيْءٍ
 وَمَا جَاءَكُمْ بِهِ حَقٌّ إِذَا هَذَا قُلْتُمْ لَنْ
 يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا
 وَلَيَقْرَأَنَّ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَى وَلَيَذَّكَّرُنِي
 إِلَى النَّارِ فَتَذَكَّرُنِي لَأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ
 إِلَهُ مَا لَيْسَ لِي بِهِ حِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ
 إِلَى الْعِزِّ مِمَّنْ لَفُفَّا رَا - (المومن ۴-۵)

کارستہ نہیں لکھا تاہم یہ برادران قوم! آج تمہارا
 میں حکومت ہے زمین میں تم غالب ہو، مگر کل اللہ کا روز
 ہم پر آجائے۔ تو کون ہماری مدد کرے گا؟
 اے برادران قوم! میں ڈرتا ہوں کہ کبھی تم پر وہ دن نہ آجائے
 جو بڑی بڑی قوموں پر آچکا ہے، اور وہی انجام تمہارا
 نہ ہو جو قوم نوح اور عاد اور ثمود اور ہمد کی قوموں کا
 ہوا اس سے پہلے یوسف بہت سے پاس دشمن
 نشانیاں لے کر آئے تو تم اس چیز کے متعلق شک میں پڑ
 رہے تھے وہ لائے تھے پھر حبان کا انتقال ہو گیا
 تو تم نے کہا کہ اللہ کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا
 اور اے برادران قوم! یہ عجیب طے ہے کہ میں نہیں جانتا
 کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو تم مجھے اس طرف جاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ ٹھہروں
 اور اسکے ساتھ ان کو شریک ٹھہراؤں جن کے شریک ہونے پر میرا پاس کوئی علمی ثبوت نہیں ہے اور میں نہیں
 اس کی طرف بلاتا ہوں جو سب سے زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔

یہ پوری تقریر اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظیم شان شخصیت کا اثر کئی
 صدیاں گزر جانے کے باوجود اس وقت تک باقی تھا اور اس حلیل القدر نبی کی تعلیم جو متاثر ہوئی ہے
 یہ قوم جہالت کے اس مرتبے پر نہ تھی کہ اللہ کی ہستی سے بالکل ہی ناواقف ہوتی یا یہ نہ جانتی کہ اللہ رب
 اور الہ ہے اور تو رائے فطرت پر اس کا غلبہ قہراً قائم ہے اور اس کا غضب کوئی ڈرنے کی چیز ہے نیز اس کے
 آخری فقرے سے یہ بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم اللہ کی الوہیت و ربوبیت کی قطعی منکوحہ تھی، بلکہ

اس کی گراہی وہی تھی جو دوسری قوموں کی بیان ہو چکی ہے، یعنی اِنَّ وَلَوْلَی خَشِیَۃِیْۤنَ فِی السَّمٰوٰتِ وَفِی الْاَرْضِ وَفِی سُلٰطٰنٍ مُّکِیْمٍ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھیکرانا۔

شعب جس وجہ سے واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ کی زبان سے اِنَّا سَمُوۡلٌ رَبِّ الْعٰلَمِیۡنَ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، اس کو چھتا ہے وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِیۡنَ رب العالمین کیا چیز ہے؟ اپنے وزیر ثمان سے کہتا ہے کہ میرے لئے ایک اونچی عمارت بنا کہ میں موسیٰ کے الہ کو دیکھوں حضرت موسیٰ کو دھمکی دیتا ہے کہ میرے سوا کسی اور کو تم نے الہ بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا، ملک بھر میں اعلان کرتا ہے کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، اپنے درباریوں سے کہتا ہے کہ میں اپنے سوا تمہارے کسی الہ کو نہیں جانتا، اس قسم کے فقرات دیکھ کر لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ شاید وہ اللہ کی ہستی ہی کا منکر تھا۔ رب العالمین کے تصور سے بالکل خالی الذہن تھا، اور اپنے آپ ہی کو واحد معبود سمجھتا تھا، یہ غرور حاصل واقعہ یہ ہے کہ اس کی یہ تمام باتیں قوم پرستانہ ضد کی وجہ سے تھیں حضرت یونسؑ زمانہ میں صرف یہی نہ ہوا تھا کہ آنجناب کی زبردست شخصیت کے اثر سے اسلام کی تعلیم مصر میں پھیل گئی تھیں، بلکہ حکومت میں جو اقتدار ان کو حاصل ہوا تھا اس کی بدولت بنی اسرائیل مصر میں بہت با اثر ہو گئے تھے، تین چار سو سال تک یاسرائیلی اقتدار مصر پر چھایا رہا، پھر اُن یاسرائیلیوں کے خلا میں قوم پرستانہ جذبات پیدا ہونے شروع ہوئے، پہلے تک کہ ان کے اقتدار کو الٹ پھینکا گیا اور مصری قوم پر غارت خانہ کیے بعد دیگرے فرمانروا ہوتے چلے گئے ان نئے فرمانرواؤں نے محض یاسرائیلیوں کو دبانے اور چلنے ہی پر اکتفا نہ کیا بلکہ دیرینہ یوسفی کے ایک ایک اثر کو مٹانے اور اپنے قدیم جاہلی مذہب کی آیات کو تازہ کرنے کی کوشش کی۔ اس حالت میں جب حضرت موسیٰ تشریف لائے تو ان لوگوں کو خطرہ ہوا کہ کہیں اقتدار پھر تازہ لہو سے نکل کر یاسرائیلیوں کے ہاتھ میں چلا جائے، یہی غنا اور ہٹن حرمی کا جذبہ تھا جس کی بنا پر فرعون چنڈا کر حضرت موسیٰ سے پوچھتا تھا کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ میرے سوا اور الہ کون ہو سکتا ہے ہون

در اصل وہ رب العالمین سے بے خبر نہ تھا۔ اس کی اور اسکے اہل و عیال کی جو گفتگوئیں اور حضرت موسیٰ کی جو تقریریں قرآن میں آئی ہیں۔ ان سے یہ حقیقت بہتین طور پر ثابت ہوتی ہے مثلاً ایک موقع پر فرعون اپنی قوم کو یقین دلانے کے لئے کہ موسیٰ خدا کے پیغمبر نہیں ہیں کہتا ہے۔

فَلَوْلَا بَقِيَ عَلَيْهِ اسْمُ رَبِّهِ مِن دَهْرٍ
اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنٰی (الزمر-۵)

کیا یہ بات ایک ایسا شخص کہہ سکتا تھا۔ جو اللہ اور ملائکہ کے تصور سے خالی الامن ہوتا؟ ایک موقع پر فرعون اور حضرت موسیٰ کے درمیان یہ گفتگو ہوتی ہے۔

فَقَالَ نَهْ فِرْعَوْنُ اِنِّیْ لَا اُطِیْعُ فِرْعَوْنَ
مَسْخُوْرًا قَدْ خَلَعْتَ مَا اَنْزَلَ هُوَ لَا رِبَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَبَآءُ وَاِنِّیْ
لَا اُطِیْعُ لِهٰی فِرْعَوْنَ مَسْخُوْرًا (بنی اسرائیل-۱۲)

ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرعونوں کی قلبی حالت اس طرح بیان فرماتا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَ عَنۡہُمۡ اٰیٰتُنَا مَبۡحُوْرًا قَالُوْا
هٰذَا سِحْرٌ مُّبِیۡنٌ وَحِجۡدٌ وَّ اِہۡۤا وَاَسْتَفِیۡقُنَا
اَنۡفُسُہُمۡ ظُلُوْمًا وَّ سُلُوْرًا (النمل-۱۰)

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں لکھ چکا ہے۔

قَالَ لَہُمۡ مُّوۡسٰی وَنٰہِیۡہُمۡ اَلۡاَتُوۡا رُۤوۡۤاۤعِی
اللّٰہَ لَکِنۡ یَاۤیُّہَا قَسٰیۡتُکُمۡ یٰۤہٰۤا وَاَبۡ وَقَدْ خَآبٌ
مِّنۡ اَفۡتَوٰی فَنۡتَٰزِعُوۡا اَہۡلَہُمۡ بِیۡنَہُمۡ وَاَسۡرُوۡا

موسیٰ نے ان کو کہا تم پانچ سو ہے، اللہ پر غصہ افزا
باندھو ورنہ وہ سخت عذاب تمہیں تیار کر دے گا اور تمہارا
جس نے بھی باندھا ہے وہ ناپاک ہو کر رہا ہے یہ سیکڑہ لوگ

الْبَجْرِ يَوْمَئِذٍ هَذَا يَوْمُ الْفُتُورِ يُؤَيِّدُ الْبَاقِيَ
 أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِحُجَّتِهِمَا فَيَذَلَّ
 بِكُلِّ يَفْتِكُمُ الْمَثَلُ (طہ - ۳)

آپس میں رُک کر نہ ملے اور خیرِ مشورہ ہوا جس میں کہنے والوں
 نے کہا کہ یہ دونوں (موسیٰ و ہارون) تو جادوگر ہیں، چاہیں کہ
 اپنے جادو کے زور سے ہمیں تمہاری زمین سے بیدل کر دیا

اور تمہارے مثالی (آئینہ) طریقِ زندگی کو مٹا دیں۔

ظاہر ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرانے اور انفرار کے انجام سے خبردار کرنے پر ان کے درمیان رد
 وکد اسی لئے شروع ہو گئی تھی کہ ان لوگوں کے دلوں میں کہیں تصورِ اہستہ اثرِ خدا کی عظمت اور اس کے عزم
 موجود تھا لیکن جب ان کے قوم پرست حکمران طبقہ نے سیاسی انقلاب کا خطرہ پیش کیا اور کہا کہ موسیٰ و
 کی بات ماننے کا انجام یہ ہوگا کہ مصر پر پھر اسرائیلیت سے مغلوب ہو جائیگی تو ان کے دل پھر سخت ہو گئے و
 ان سب سے بالاتر رُسول کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔

اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد ہم باسانی تحقیق کر سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور فرعون
 درمیان اصل جھگڑا کس بات پر تھا، فرعون اور اس کی قوم کی حقیقی گمراہی کس نوعیت کی تھی، اور فرعون کس
 معنی میں الوہیت ربوبیت کا مدعی تھا، اس غرض کھینٹے قرآن کی حسبِ ذیل آیات کو ترتیباً اور ملاحظہ کیجئے۔
 (۱) فرعون کے درباریوں میں سے جو لوگ حضرت موسیٰ کی دعوت کا استیصال کرنے پر زور دیتے تھے
 وہ ایک موقع پر فرعون کو خطاب کر کے کہتے ہیں۔

أَتَذْكُرُ مُوسَىٰ وَفُؤْمَهُ لِيُفْسِدُوا
 فِي الْأَرْضِ وَكَذَّابَكَ وَإِلَهَكَ (اعراف - ۱۵)

کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیں گے کہ وہ ملک میں
 فساد پھیلانے اور آپ کے اہلوں کو چھوڑ دے؟

دوسری طرف انہی درباریوں میں سے جو شخص حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا تھا وہ ان لوگوں کو خطاب
 کر کے کہتا ہے۔ تَذْكُرْنِي لَا كُفْرًا بِاللَّهِ وَاشْرَاكَ بِهِمَا مَا لَيْسَ لِي بِهِمْ عِلْمٌ (المومن - ۵)

تم مجھے اس طرف بلاؤ کہ میں اس سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان کو شریک کروں جن شریک ہو نیکی کے میرا پس کوئی علمِ ثبوت نہیں

ان دونوں آیتوں کو جب ہم ان معلومات کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں جو مابین قرآن و حدیث کے درمیان ہیں اُس زمانہ کے اہل مصر کے متعلق حاصل ہوئی ہیں تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ فرعون خود بھی اہل اسکی قوم کے لوگ بھی رہے۔ پہلے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے بعض یوتائوں کو خدائی میں شریک ٹھراتے تھے۔ اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر فرعون فوق الفطری مخلوق میں خدائی کا مدعی ہوتا، یعنی اگر اس کا دعویٰ یہی ہو کہ سلسلہ سباب پر وہ خود حکمراں ہے اور اس کے سوا کوئی زمین و آسمان کا الٰہ و رب نہیں ہے تو وہ دوسرے اہلوں کی پرستش نہ کرتا۔

(۲) فرعون کے یہ الفاظ جو قرآن میں نقل کئے گئے ہیں کہ۔

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُتَا جَعَلْتُ لَكُمْ عَذَابًا غَيْرِي
لَئِنْ أَخَذْتُ بِالْعَدَا غَيْرِي لَا جَلَّةَ كُرْسِيَّ
مِنَ الْمُسْتَجِرِينَ (الشعراء - ۲)

لوگو! میں تو اپنے ساتھیوں کے کسی الٰہ کو جانتا نہیں ہوں۔
مے عوہی اگر میرے سوا تو نے کسی الٰہ بنایا تو میں تجھے
قیدیں میں شامل کروں گا۔

ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرعون اپنے سوا دوسرے تمام اہلوں کی نفی کرتا تھا، بلکہ اسکی اصل غرض حضرت موسیٰ کی دعوت کو رد کرنا تھا۔ چونکہ حضرت موسیٰ ایک ایسے الٰہ کی طرف اشارہ کرتے تھے جو فوق الفطری معنی ہی میں موجود نہیں ہے۔ بلکہ سیاسی و تمدنی معنی میں امر و نہی کا مالک اور خداوند اعلیٰ کا حامل بھی ہے اس لئے اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارا ایسا الٰہ تو میرے سوا کوئی نہیں ہے اور حضرت موسیٰ

لے بعض مفسرین نے معنی اس فرد مذکور کہ فرعون خدا والا عالمین ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا، سورہ اعراف کی مذکورہ آیت میں اَلْهَدْيُ کی قرأت اختیار کی ہے اور اَلْهَدْيُ کو معنی عبادت دیا ہے، نیز ان کی قرأت کے مطابق آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ آپ کو اور آپ کی عبادت کو چھوڑ دے! لیکن اولیٰ تو یہ قرأت شاذ ہے اور صرف قرأت کے خلاف ہے، دوسرے فرد مذکور سے یہ بنیاد جس پر یہ قرأت اختیار کی گئی ہے تیسرے اَلْهَدْيُ کے معنی عبادت کے علاوہ مجوزہ یا دیوی کے بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ عرب جاہلیت میں اَلْهَدْيُ کچھ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اور یہ عوام ہے کہ عام مصریوں کا منہ اگر کبھی نہ

لودھکی دی کہ اس سنی میں میرا کسی کو الابناؤں کے توجیل کی ہوا کھاؤ گے۔

نیز قرآن کی ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور تاریخ و آثار قدیمہ سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ فراعنہ مصر محض ملکیت مطلقہ فرعونہ مصرہ علیہ السلام ہی کے مدعی نہ تھے بلکہ تو نکل سے اپنا رشتہ جوڑ کر ایک طرح کی شریعت کا بھی دعوے رکھتے تھے تاکہ عایا کے طلبِ روح پر ان کی گرفتِ خوب مضبوط ہو جائے اس معاملہ میں تنہا فراعنہ ہی مغفون نہیں ہیں۔ دنیا کے اکثر ملکوں میں شاہی خاندانوں نے سیاسی ملکیت کے علاوہ فوق الفطری الہیت و ربوبیت میں بھی کم و بیش حصہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور رعیت کے لئے لازم کیا ہے کہ وہ ان کے آگے عبودیت کے کچھ نہ کچھ رسم ادا کرے۔ لیکن دراصل یہ محض ایک منمنی چیز ہے۔ اصل مقصد سیاسی ملکیت کا استحکام ہوتا ہے۔ اور اس کے لئے فوق الفطری الہیت کا دعوے محض ایک تدبیر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لئے مصر میں اور دوسرے جاہلیت پرست ملکوں میں بھی ہمیشہ سیاسی زوال کے ساتھ ہی شاہی خاندانوں کی الہیت بھی ختم ہوتی رہی ہے۔ اور تخت جس جس کے پاس گیا ہے الہیت بھی اسی کی طرف منتقل ہوتی چلی گئی ہے۔

(۳) فرعون کا اصلی دعوے فوق الفطری خدائی کا نہیں بلکہ سیاسی خدائی کا تھا۔ وہ ربوبیتِ تیسرے پوچھے اور پانچویں جہن کے لحاظ سے کہتا تھا کہ میں سرزمین مصر اور اس کے باشندوں کا ربانی اللہ ہوں اور اس ملک اور اس کے تمام وسائل و ذرائع کا مالک میں ہوں، یہاں کی ملکیت مطلقہ کا حق مجھ ہی کو پہنچتا ہے۔ یہاں کے تمدن و اجتماع کی اساس میری مرکزی شخصیت ہے، اور یہاں قانون میرا کسی اور کا نہ چلے گا قرآن کے الفاظ میں اس کے دعوے کی بنیاد یہ تھی۔

وَمَا دَعَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ إِنِّي أَتَمُّ
أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهِيَ خَاضِعَةٌ لِّكَ لَا تَخْلُصُ
مِنْ يَدِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (الزخرف-۵)

اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کی کہ اے قوم! کیا میں
ملک مصر کا مالک نہیں ہوں۔ اور یہ میرا ہے اور تم میری ماتحت نہیں
ہو۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟

یہ وہی بنیاد تھی جس پر یزود کا دعوئے ربوبیت مبنی تھا **حَاجَّ اِبْرَاهِيْمُ فِى سَهْدِهِمْ اَنَّ اِلٰهَهُمُ اِلٰهَةُ الْمُلْكِ** اور اسی بنیاد پر حضرت یوسفؑ کا ہمعصر فرعون بھی اپنے اہل ملک کا رب بنا ہوا تھا۔

(۴) حضرت موسیٰ کی دعوت، جس پر فرعون و آل فرعون سے ان کا جھگڑا تھا دراصل یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا الہ اور رب نہیں ہے، وہی تنہا فوق الخطیٰ معنی میں بھی الہ اور رب ہے اور سیاسی و اجتماعی معنی میں بھی سچپسچ بھی اُسی کی ہو۔ بندگی و اطاعت بھی اُسی کی، اور پٹری قانون بھی اُسی کی نیز یہ کہ صریح نشانیوں کے ساتھ اس نے مجھے اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے میرے ذریعہ سے وہ اپنے امروہنی کے احکام دیگا۔ لہذا اس کے بندوں کی عنانِ اقتدار مٹا دے ہاتھ میں نہیں، میرے ہاتھ میں ہونی چاہیئے۔ اسی بنا پر فرعون اور اسکے ایمان حکومت بار بار کہتے تھے کہ یہ لوں بھائی نہیں زمین سے بیدخل کر کے قلعہ بن ہونا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے ملک کے نظام مذہب تمدن کو ٹٹا کر اپنا نظام قائم کرنے کے درپے ہیں۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰى بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلٰٓئِكِهِمْ فَاتَّبَعُوْا اٰمِرًا فِرْعَوْنًا وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِوَسِيْعٍ (ہود-۹)

ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور صریح نشان ماموریت کے ساتھ فرعون اور اسکے مشرانِ قوم کی طرف بھیجا تھا، مگر ان لوگوں نے فرعون کے امر کی پیروی کی حالانکہ فرعون کا امر راستی پر نہ تھا۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ اَنْ اَدُوْا اِلٰى عِبَادَةِ اللّٰهِ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِيْنَ وَاَنْ لَا تَقْلُوْا حٰكِمَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَتِيْنَكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ (الزخار-۱)

ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمائش میں ڈالنا تھا ایک معزز رسول ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے سولے کرو میں تمہارے لئے امانتدار رسول ہوں اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارا سامنے صریح نشان ماموریت پیش کرتا ہوں۔

اِنَّ اِلٰهَ اَبْلٰكُمَا اِلٰهٌ اَحَدٌ اِنَّمَا تَشَٰهَدُ

اے اہل مکہ! ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تمہارے

دینے والا ہے اسی طرح جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، پھر فرعون نے اس رسول کی طرفنی کی تو ہم نے سختی کیسا پڑ فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم نہ دیوتاؤں کو رب مانتے ہو نہ شاہی خاندان کی تو آؤ تمہارا رب کون؟ موسیٰ نے جواب دیا ہاں رب ہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت عطا کی پھر

عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَا مَا أَخَذَ آبُونَا قَالَتْ فَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَىٰ قَالَتْ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ لَشَدَّ هَدَىٰ (طہ - ۳)

اے اس کے کام کرنے کا طریقہ بتایا۔

فرعون نے کہا اور یہ رب بلالعا میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا زمین و آسمان اور ہر اس چیز کا رب جو ان کے درمیان ہے اگر تم تعین کرنے لگے ہو۔ فرعون اپنے گرد پیش کے گلی سے بولا سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارا گزشتہ آباؤ اجداد کا بھی۔ فرعون بولا تمہارا یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل ہیں موسیٰ نے کہا مشرق اور مغرب اور ہر اس چیز کا رب جو ان کے درمیان ہے اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو۔ اس پر فرعون بولا تمہارا اگر یہ

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَتْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُودَ مُؤَفِقِينَ قَالَتْ لِمَنِ حَوْلُكَ إِلَّا تَسْمَعُونَ قَالَتْ رَبُّكُمْ رَبُّ آبَائِكُمْ أَكْفَرُ لِمَنِ قَالَتْ رَبُّ مُوسَىٰ الَّذِي أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ بِالْبُحُرَيْنِ قَالَتْ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُودَ تَعْلُونَ قَالَتْ لِمَنِ اتَّخَذْتُ إِلَهًا غَيْرُكَ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ (الشعراء - ۱)

سوائے کسی کو الٰہ بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کروں گا۔

فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تو اس لئے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہماری زمین سے بیدخل کر دے؟ اور فرعون نے کہا چھوڑو مجھے کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو مدد کیجئے پکار دیکھے۔ مجھے خطر ہے کہ وہ تمہارے

قَالَ أَجْعَلَنَّكَ لِقَوْمٍ جُنَا مِنْ أَرْضِنَا يُبْعَثُكَ يَوْمَئِذٍ (طہ - ۳) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ

وَيُنذِرُكُمْ أَنْ يَظْهَرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادُ
قَالُوا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرِيدُونَ
أَنْ يَنْجُوَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِعُرْهَاءٍ
يَذُوبُوا بِحَرْمِهِمْ فَلَتَنَالُوا

دین کو بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔
انہوں نے کہا کہ یہ دونوں تو جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے
جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین میں بیڈنل کر دیں اور
تمہارے مثالی طریق زندگی کو مٹا دیں۔

ان تمام آیات کو ترتیب وار دیکھنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ربوبیت کے باب میں وہی ایک
گمراہی جو ابتدا سے دنیا کی مختلف قوموں میں چلی آرہی تھی، ارض نیل میں بھی ساری ظلمت اسی کی تھی،
اور وہی ایک دعوت جو ابتدا سے تمام انبیاء دیتے چلے آ رہے تھے۔ موسیٰ و ہارون علیہما السلام بھی اسی
کی طرف بلاتے تھے۔

یہود و نصاریٰ | قوم فرعون کے بعد ہمارے سامنے بنی اسرائیل اور وہ دوسری قومیں آتی ہیں۔ جنہوں نے یہود
اور عیسائیت اختیار کی۔ انکے متعلق یہ تو گمان بھی نہیں کیا جاسکتا کہ یہ لوگ اللہ کی ہستی کے منکر ہو گئے، یا اس
کوالہ اور رب نہ مانتے ہو گئے، اس لئے کہ خود قرآن ان کے اہل کتاب ہونے کی تصدیق کرتا ہے پھر سوال یہ ہے
کہ ربوبیت کے باب میں ان کے عقیدہ اور طرز عمل کی وہ کونسی خاص غلطی ہے جس کی بنا پر قرآن نے اُن کو کُفر
قرار دیا ہے؟ اس کا جمل جواب خود قرآن ہی سے ہمیں یہ ملتا ہے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي
دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ
قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا
عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (المائدہ - ۱۰)

کہو، اے اہل کتاب! اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور
اُن قوموں کے فاسد خیالات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے
گمراہ ہو چکی ہیں جنہوں نے جہنم کو گمراہی میں مبتلا کیا اور
خود بھی راہِ راست سے ہٹ گئیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہودی اور عیسائی قوموں کی گمراہی بھی اصلاً اسی نوعیت کی ہے۔
جس میں اُن سے پہلے کی قومیں ابتدا سے مبتلا ہوتی چلی آئی ہیں۔ نیز اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ

گراسی اُن کے اندر غلو فی الدین کے رستے سے آئی ہے۔ اب دیکھئے کہ اس اجمال کی تفصیل قرآن کس طرح کرتا ہے۔
 وَقَالَتِ الْيَهُودُ دُعُوتُنَا ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ
 النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ (التوبہ-۵)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ
 الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ لِيُنْجِيَ
 إِبْرَاهِيمَ ابْنُ أَحِبِّدُ وَاللَّهُ سَرِيعٌ وَشَهِيدٌ (المائدہ-۱۰۰)
 لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ
 ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ (المائدہ-۱۰۱)

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقِبِي ابْنَ مَرْيَمَ إِنَّكَ
 تُنْتَلِى النَّاسِ اتَّخِذْ فِى ذِي وَرَعٍ مِنَ الْهِنِ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ مَا لِيُكُونَ لِي آتٍ
 أَقُولُ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ (المائدہ-۱۱۶)

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُوتِيَهُ اللَّهُ
 الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ فَالْتَبَوْتَ سُحْرَ يَعْقُلَ
 لِلنَّاسِ كُفُّوا أَعْيَادًا إِلَى مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَلَكِنْ كُفُّوا سُرَابًا بَيِّنِينَ يَبْهَاتُونَ
 الْكِتَابَ وَبِهَا كُنْتُمْ تُدْرَسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ

۱۵۔ غلو کے معنی میں حد سے تجاوز کرنا۔ دین میں غلو کرنے کا مطلب ہے کہ دین میں کسی چیز کا جو مرتبہ ہو مقام اور
 جو حیثیت ہو اس کو اس سے بڑھا یا جائے۔

اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ اَرْبَابًا ۚ اِيَّاهُمْ
يَاذْكُرْ فَبُذِلَ اِذَا نَذَرَ فَاُفْلِتُوْهُنَ (آل عمران - ۸)

مے لاکھ لاکھ اور پیچیدوں کو رب بنا لیا۔ یہیں لکھ کر
تعلیم دے گا جب کہ تم مسلم ہو چکے ہو۔

ان آیات کی رو سے اہل کتاب کی پہلی گمراہی یہ تھی کہ جو بزرگ ہستیوں — انبیاء، اولیاء، مائیک
وغیرہ — دینی حیثیت قدر و منزلت کی مستحق تھیں، ان کو انہوں نے ان کے حقیقی مرتبہ سے بڑھا کر خدائی
کے مرتبہ میں پہنچا دیا۔ کاروبار خداوندی میں انہیں ذلیل و شریک ٹھہرایا، ان کی پرستش کی، ان سے عاقل
مائیک، انہیں فوق الفطری ربوبیت والہمیت میں حصہ دار سمجھا اور یہ گمان کیا کہ وہ بخشش اور مدد اور
نعمانی کے اختیارات رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی دوسری گمراہی یہ تھی کہ۔

اتَّخَذُوا اَحْبَابًا مِّمَّنْ هُمْ ذُرِّيَّاتُهُمْ ۚ
اَزْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ (التوبہ - ۵)

انہوں کے اللہ کے سوا اپنے عمار اور شایع کو سچا اپنا
رب بنایا۔

یعنی نظام دینی میں جن لوگوں کی حیثیت صرف یہ تھی کہ خدا کی شریعت کے احکام بتائیں اور خدا کی
مرضی کے مطابق اخلاق کی اصلاح کریں، انہیں رفتہ رفتہ یہ حیثیت دیدی کہ با اختیار خود جس چیز کو
چاہیں حرام اور جسے چاہیں حلال ٹھہرا دیں۔ اور کتاب الہی کی سند کے بغیر جو حکم چاہیں دیں، جس چیز سے چاہیں
منع کر دیں اور جو سنت چاہیں جاری کریں۔ اس طرح یہ لوگ انہی دو عظیم الشان بنیادی گمراہیوں میں مبتلا
ہو گئے جن میں قوم نوح، قوم ابراہیم، عاد، ثمود، اہل مدین اور دوسری قومیں مبتلا ہوئی تھیں، ان کی طرح
انہوں نے بھی فوق الطبعی ربوبیت میں فرشتوں اور بزرگوں کو اللہ کا شریک بنایا سا اور انہی کی طرح انہوں نے
تمدنی و سیاسی ربوبیت اللہ کے بجائے انسانوں کو دی اور اپنے تمدن، معاشرت، اخلاق اور سیاست کے
اصول و احکام اللہ کی سند سے بے نیاز ہو کر انسانوں سے لینے شروع کر دیئے جتنی کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِیْنَ اُوْتُوْا الْغَنیَّۃَ
اَلْکِتٰبَ یُوعِظُوْنَ بِالْحُبِّ وَ الطَّغُوْۃِ (النساء - ۸)

تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب اللہ کا ایک حصہ ملا ہے
اور ان کی حالت یہ ہے کہ جنت اور طاغوت کو مان رہے ہیں

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ فَالِكُمْ مَثَلٌ
عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ
وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ
الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَرًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ
السَّبِيلِ (المائدہ - ۹)

کہو میں بتاؤں تمہیں اللہ کے نزدیک فاسقین سے
بھی زیادہ بدتر انعام کن کا ہے وہ جن پر اللہ نے لعنت کی
جن پر اس کا غضب و مایوس میں بہت لوگ اسکے حکم سے بند
اور روک رکھے گئے اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی وہ سب
بدتر درجہ کے لوگ ہیں اور راہ راست بہت زیادہ جھکے ہوئے ہیں

”رجحنت“ کا لفظ تمام اولام و خرافات کے لئے جامع لفظ ہے جس میں جادو، ٹوٹے، ٹوٹے، کہانت
فال گیری، سحر و جادو کے تصورات، غیر فطری تاثیرات، غرض جملہ اقسام کے توہمات مل ہیں۔ اور طاغوت
سے مراد ہر وہ شخص یا گروہ یا ادارہ ہے جس نے خدا کے مقابلہ میں بغاوت و کمر کشی اختیار کی ہو اور بندگی کی حد
تجاوز کر کے خداوندی کا علم بند کیا ہو پس یہود و نصاریٰ جب مذکورہ بالا دو قسم کی گرامیوں میں پڑ گئے تو
پہلی قسم کی گرامی کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ ہر قسم کے توہمات ان کے دلوں اور ماخول پر قبضہ کر لیا، اور دوسری
گرامی نے ان کو علماء و مشائخ اور زہاد و صوفیہ کی بندگی سے بڑھا کر ان تجاروں اور ظالموں کی بندگی و طاعت
تک پہنچا دیا جو کلمہ کھلا خدا سے باغی تھے۔

مشرکین عرب | اب دیکھنا چاہیے کہ وہ عرب کے مشرکین جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے
قرآن کے آئین مخالف تھے، اس باب میں ان کی گرامی کس نوعیت کی تھی۔ کیا وہ اللہ سے ناواقف تھے یا اس
کی ہمتی کے منکر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے بھیجے گئے تھے کہ انہیں موجودہاری کا معترف بنائیں یا کیا وہ
اللہ کو الہ اور رب نہیں مانتے تھے اور قرآن اس لئے نازل ہوا تھا کہ انہیں حق جل شانہ کی الہیت پر تربیت کا بل
کرسے کیا انہیں اللہ کی عبادت و پرستش سے انکار تھا؟ یا وہ اللہ کو دعائیں سننے والا اور حاجتیں پوری
کرنے والا نہیں سمجھتے تھے یا ان کا یہ خیال تھا کہ لات اور منات اور عزرائیل اور دوسرے معبود بھی اصل میں
کائنات کے خالق، مالک، مازق، اور مدبر و منتظم ہیں؟ یا وہ اپنے ان معبودوں کو قانون کا منبع اور خلاق و متدین

مسائل میں ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ مانتے تھے؟ ان میں سے ایک ایک سوال کا جواب ہم قرآن سے نفی کی صورت میں ملتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ عرب کے مشرکین نہ صرف یہ کہ اللہ کی ہستی کے قائل تھے بلکہ ان کے بتا کا اور خود اپنے معبودوں تک کا خالق، مالک اور رازدار اعلیٰ مانتے تھے۔ اس کو رب اور لا تسبیم کرتے تھے، مثلاً اور مصائب میں آخری اپیل وہ جس سرکاریں کرتے تھے وہ اللہ ہی کی سرکار تھی، انہیں اللہ کی جلالت و پرستش سے بھی انکار نہ تھا، اُن کا عقیدہ اپنے ویرماؤں اور معبودوں کے بارگاہ میں نہ تو یہ تھا کہ وہ اُن کے اور کائنات کے خالق و رازق ہیں اور نہ یہ کہ یہ معبود زندگی کے تمدنی و اخلاقی مسائل میں ہدایت و رہنمائی کرتے ہیں۔ چنانچہ ذیل کی آیات اس پر شاہد ہیں۔

قُلْ لِّمَنِ الْكَوْكَبُورُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ، سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّعٰوِيَّاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ
الْعَلِيَّٰطِ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ
قُلْ مَنْ يَّبْدِءُ مَلٰٓئِكَتُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ يُعْجِبُ
وَلَا يُجَاۡزِئُهُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سَيَقُولُونَ
لِلّٰهِ قُلْ اَفَاۤىُّ تُشْكِرُونَ، بَلْ اٰتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ
وَالَّذِيۡمُ لَكَۤ اَبُوۡنَ (الزمر: ۱۵)

پھر کہاں سے تم کو دھوکا لگتا ہے؟ حقیقہ یہ ہے کہ ہم نے صدقہ ان کے سامنے پیش کر دی ہے اور یہ لوگ یقیناً مجھ میں وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہو جس کی جس وقت تم کو تیریں میں سوار ہو کر ابد و مافیہ پر فرماں اُتاتا سفر کر رہے ہوتے ہو، اور پھر کیا ایک باوجود اُن کا اندر تھا

ہر اور ہر طرف سبوں کے تھپڑے گتے ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ طوفان میں گھر گئے ہوا اس وقت سب اللہ ہی کا رعبہ ہیں اور اسی کے لئے اپنے دین کو نالوں کر کے دھائیں مانتے ہیں کہ اگر تو نے اس بلا ہم کو بچا دیا تو ہم تیرے سرگزار بندے نہیں گے، مگر جب وہ ان کو بچا دیتا ہے تو پھر وہی

جَاءَهُمُ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ يُخْرِجُهمُ اللَّهُ مِنْ ظُلُمَاتٍ لَهَا لَدُنْ أَنْ يَمُوتَ تَأْمِنُوا مِنْ هَذِهِ لَئِنْ مِتُّوا لَأَنجِيَنَّهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ فَلَمَّا أَتَاهُمْ إِذَا هُم بِمُتْرَفُونَ فِي الْأَرْضِ بِئِنَّ الْحَقَّ (پرس- ۱۳)

رگ حق سے نفرت ہرگز زمین میں بنوآت کرنے لگتے ہیں۔

جب سند میں یہ کوئی نکتہ آتی جو تو اس ایک رب کے سوا اور جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم جاتے ہیں مگر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو وہ اس سے

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَآءَ فَلَمَّا أَجَّيْتُمْ إِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا (نبی رسولؐ)

پہر جاتے ہو سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے۔

اپنے معجزوں کے متعلق ان کے جو خیالات تھے وہ خود انہی کے الفاظ میں قرآن اس طرح نقل کرتا ہے جن لوگوں اللہ کے سوا دوسروں کی وکارسا زبیر رکے ہیں وہ کہیں کہ ہم انکی عبادت اسلئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور میں ہمارا سفارش میں۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ وُجُوهَنَا فَلَمَّا لَوْ كُنْ هَؤُلَاءِ شَفَعَاءَ عِنْدَ اللَّهِ

پھر وہ اپنے معجزوں کے بارے میں اس قسم کا بھی کوئی گمان نہ رکھتے تھے کہ وہ مسائل زندگی میں ہدایت بخشنے والے ہیں۔ چنانچہ سورہ یونس میں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ ان سے پوچھو، بہار میسرانے ہوئے ان شریکوں سے کوئی حق کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ہے۔

قُلْ أَهْلُ مِنْ شَرِّ مَا كُفِّرْتُمْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ؟

لیکن یہ سوال سن کر ان پر کونٹ چھا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی یہ جواب نہیں دیتا کہ ہاں لایامت

یا عزلی یا دوسرے مجبور ہیں فکر و عمل کی صحیح راہیں بتاتے ہیں۔ اور وہ دنیا کی زندگی میں صلہ اور
سناہتی اور امن کے اصول ہمیں سکھاتے ہیں، اور ان کے سر مشیہ علم سے ہم کو کائنات کے بنیادی حقائق
کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تب اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے۔

قُلْ اللَّهُ يُهْدِي لِّلْحَقِّ ۚ اَمْ نَمُنُّ بِهٰدِی
اِلٰی الْحَقِّ اَمْ نُنْتَبِیْ ۚ اَمْ نَلٰی یُهْدِی
اِلَّا اَنْ یُّهْدٰی ۚ فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُوْنَ
کہو، مگر اللہ حق کی طرف ہدائی کرتا ہے پھر بتا دو کہ ان کی
کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پڑی کی جائے، وہ جو حق کی طرف
رہنائی کرتا ہے یا وہ جو رہنائی نہیں کرتا، الایہ کہ اس کی ہدائی
کی جائے۔ تیس کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟

(یونس۔ ۴)

ان تصریحات کے بعد اب یہ سوال طلب رہ جاتا ہے۔ کہ ربوبیت کیسے ہوتی ہے ان کی وہ پہلی گراہی
کیا تھی جسکی اصلاح کرنے کیلئے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور کتاب نازل کی؟ اس سوال کی تحقیق کیلئے جب
ہم قرآن میں نظر کرتے ہیں تو ان کے عقائد و اعمال میں بھی ہم کو انہی دو بنیادی گراہیوں کا سراغ ملتا ہے جو قدیم
سے تمام گمراہ قوموں میں پائی جاتی رہی ہیں یعنی ایک طرف فوق الطبعی ربوبیت والہیت میں وہ اللہ کی
دوسری الہوں اور رباب کو شریک ٹھہرتے تھے۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ سلسلہ اسباب پر جو حکومت کا فرما
اس کے اختیارات و اقتدارات میں کسی نہ کسی طور پر ملائکہ اور بزرگ انسان، اور جوام ملکی وغیرہ بھی حل رکھتے
ہیں۔ اور اسی بنا پر دعائیں استعانت اور مراسم عبودیت میں وہ صرف اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے بلکہ ان
بناؤں یا خدائوں کی طرف بھی رجوع کیا کرتے تھے۔ اور دوسری طرف تمدنی و سیاسی ربوبیت کیسے باب میں ان کا وہ
اس تصور سے بالکل خالی تھا۔ کہ اللہ اس معنی میں بھی رب ہے۔ اس معنی میں وہ اپنے مذہبی پیشواؤں اپنے سربراہوں
اور اپنے خاندان کے بزرگوں کو رب بنائے ہوئے تھے۔ اور انہی سے اپنی زندگی کے قوانین لیتے تھے۔ چنانچہ
پہلی گراہی کے متعلق قرآن یہ شہادت دیتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنۢ یُّعٰدِلُ اللّٰهَ عَلٰی حَرْفٍ ۚ
ان لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو خدا پرستی کا سر پر کھڑا ہو کر

اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا اور ہر کوئی تکلیف پہنچائی تو اٹھ کر گیا یہ شخص دنیا اور آخرت دونوں میں خسار اٹھائیڑا ہے اور یہ مریخ خسارہ ہے وہ اللہ سے ہر کر ان کو کھانے لگتا ہے جو اسے نقصان پہنچانے کی قوت رکھتے ہیں اور نہ فائدہ پہنچانے کی۔ یہی بڑی گرامی ہے۔ وہ مرد کیلئے اُن کو کھاتا ہے جنہیں کھانے کا نقصان نسبت نفع کے زیادہ قریب کیسا برا مولیٰ ہے اور کیا برا ساقی۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کہتے یہ ہیں کہ وہ اللہ کے حضور میں ہمارے شرف ہیں۔ کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسکے؟ ان میں ہے نہ زمین میں، اللہ پاک ہے اس شرک سے ہم یہ کرتے ہیں۔

لے نبی ان سے کہو! کیا واقعی تم اس خدا سے جس نے دوزخ میں زمین کو پیدا کر دیا کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسرہ اور در مقابل بناتے ہو۔

فَاِنْ اَصَابَكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اٰمَنَاتٍ بِهِمْ وَانْ اَصَابَكُمْ فِتْنَةٌ اِنَّ اَتَقَلَّبَ عَلَىٰ وُجُوْهِهِمْ لَيَجِدَنَّ اِلٰهًا غَيْرَ الَّذِيْ تَدْعُوْنَ وَتَتَوَلَّوْا الْاَلْبَابَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُبِيْنُ ۚ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۚ يَدْعُوْنَ اِلٰهًا غَيْرَ الَّذِيْ هُوَ فَعْلُهُ ۚ لَيْسَ اَلْمَوْلٰى وَ لَيْسَ اَلْعَشِيْرُ ۚ

(الحج ۲۰)

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ لَا يَرْزُقُنَا وَعْدًا اَللّٰهُ هُوَ الَّذِيْ تَتَّبِعُوْنَ اَللّٰهُ بَمَا لَا يَكْفِيْكُمْ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ مِنْ مَّبْعُوْثِهٖ وَتَدْعٰى اِلٰهًا اٰثَرًا كُوْنُ

(یونس ۲۰)

قُلْ اَمْسِكُوْا لَكُمْ مَّرْمَرًا بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ مِنْ فِیْ بُرْهٰنٍ وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ اَنْدَادًا

(دم السجده ۲۰)

طے یعنی تم اس خیال عام میں مبتلا ہو کہ تمہارے ان معبودوں کا میرے اُل ایسا زور چلتا ہے کہ جو سفارش یہ مجھ کو کر دی وہ میں قبول ہو کر رہتی ہے اور اسی لئے تم ان کے آستانوں پر پیشانیوں رگڑتے اور نذریں چڑھاتے ہو۔ مگر میں تو آسمانوں اور زمین میں کسی ایسی جہی کو نہیں جانتا جو میرے دربار میں اتنی زور آور ہو یا مجھے ایسی محبوب کہ میں اس کی سفارش قبول کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ پھر کیا تم مجھے ان سفارشیوں کی خبر دے رہے ہو جنہیں میں خود نہیں جانتا یا ظاہر ہے کسی چیز کا اللہ کے علم میں نہ ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس چیز کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔

کہو یا تم اللہ کے چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو جہنم
لئے نقصان کا کچھ اختیار رکھتے ہیں نہ انہی کا مالک کرو
اور جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔

قُلْ أَقْبِدُونْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ (المائدہ - ۱۰)

اور جب انسان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہہ کر کہیے یہ
ہی کو بکارتا ہے جو محبوبہ اپنی نعمت اس کو مرفوز کرتا ہے
تو یہ اس مصیبت کو بعزل جاتا ہے جس میں مدد کیجئے اس سے
پچھے اللہ کو بکارتا تھا اور اللہ کے ہر شے ٹیلے لگتا ہے

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضَرٌّ دَعَا رَبَّهُ
مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نِسِيَ
مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ لُذُلًا
لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِم (الزمر - ۱)

تاکہ یہ حرکت اسے اللہ کے راستہ سے ہٹا کر دے۔

تہیں جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ کی بخشش سے حاصل ہے
پھر جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ ہی طرف فریاد
کے کرتے جاتے ہو جو محبوب وہ اس مصیبت کو تم پر سے الگ کر دیتا
ہے تو تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس مشکل کشائی میں اُدموا
کو شریک ٹیلے لگتے ہیں تاکہ ہمارا احسان کا جواب احسان
فراموشی سے ہیں اچھا فرسے کو غصہ یہ تہیں اسکا انجام

وَمَا يَكُفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ فَضْلِهِ فَنَسِيَ مَا كُنَّا
نُفَعُّكُمْ الْمَتْرَ وَالْيَكِيَّةَ تَجْعَلُونَ ثُمَّ إِذَا أَكْشَفَ
الْمُتْرَ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ يَدْعُو بِهِمْ يُشْرِكُونَ
بِالْكَفَرِ وَإِنَّمَا اتَّيْنَهُمْ مَمْنَعُهُمْ أَفَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَكْفُلُونَ كُتُبًا مِمَّا دَخَرْتُمْ لَهُمْ
ثَالِثًا لَتَسْتَخْلِفَنَّهُمْ لَكُنْهُمْ نَفَقَاتٍ (الغل - ۶)

معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کو نہیں جانتے اُن کیلئے ہمارے دیئے ہوئے رزق میں جیسے عقود گرہ لگے ہیں۔ خدا کی قسم جو ان پر
پر دوا زایل تم کرتے ہو اُن کی باز پرس تم سے ہو کر رہے گی۔

اللہ کے ہر شے ٹیلے لگتا ہے یعنی پھر یہ کہنے لگتا ہے کہ یہ مصیبت ظالم بزرگ کی برکت سے ملی اور یہ نعمت
ظالم حضرت کی عنایت سے نصیب ہوئی۔

علامہ یحییٰ بن کثیر نے متعلق انہیں ہرگز کسی ذریعہ مسلم سے تحقیق نہیں ہے کہ مصیبت لگنے والے اور مشکل آسان کرنے والے
تھے ان کے لئے مشکل کے طور پر ہر شے اور ذریعہ اور نیا دین نکالتے ہیں اور وطن یہ ہے کہ ہر شے ہر ذریعہ میں گناہوں پر

رہی دوسری گلابی قرآن کے متعلق قرآن کی شہادت ہے۔

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَمَرَيْنِ لِكَيْتَرِي مِّنَ الشُّرَكَاءِ ۚ كَيْفَ
قُلُ أَدَاؤُهُمْ شُرَكَاءَهُمْ وَلِيَوْمَ تَدْعُوهُمْ
میں بتلا کر اس اور ان کے دین کو ان کے لئے مشتبہ بنادیں۔

ظاہر ہے کہ یہاں شرکوں سے ملوثت اور یزنا نہیں ہیں بلکہ وہ پیشوا اور رہنما ہیں جنہوں نے قبل
اولاد کو اہل عرب کی نگاہ میں ایک بھلائی اور خوبی کا کام بنایا۔ اور حضرت ابراہیم و اسماعیل کے دین میں
اس برہم بیج کی آمیزش کو ہی۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ خدا کے شریک اس معنی میں قرار نہیں دیئے گئے تھے
کہ اہل عرب ان کو سلسلہ اسباب پر حکمران سمجھتے تھے۔ یا ان کی پرستش کرتے اور ان سے عاجز مانگتے تھے
بلکہ ان کو ربوبیت والہیت میں شریک اس لحاظ سے شیرایا گیا تھا کہ اہل عرب ان کے اس حق کو تسلیم کرتے
تھے کہ تمدنی و معاشرتی مسائل اور اخلاقی و مذہبی امور میں وہ جیسے چاہیں تو ان میں مقرر کریں۔

أَمْ لَمْ نَعْمَدْ شُرَكَاءَهُمْ مِّنَ الشُّرَكَاءِ ۚ كَيْفَ
الَّذِينَ مَا لَمْ يَأْتُوا دِينَكُمْ ۚ اللَّهُ لَا يُشْرِكُ ۚ
کیا یہ ایسے شریک بنائے بیٹھے ہیں جنہوں نے کچھ دین کی
قسم سے وہ قانون بنا دیا جبکہ اللہ نے کوئی اذن نہیں دیا ہے

نظردین کی تشریح آگے چل کر بیان ہوگی، اور میں اس آیت کے مفہوم کی وسعت بھی پوری طرح واضح
ہو سکیگی لیکن یہاں کم از کم یہ بات توصاف معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ان کے پیشوا اہل اور
مقرر اہل کا ایسے ضابطے اور نظام مقرر کرنا جو دین کی نوعیت رکھتے ہوں اور اہل عرب کا ان ضابطوں
افتقار ہوں کو واجب التقلید مان لینا، یہی ربوبیت والہیت میں ان کا خدا کے ساتھ شریک بننا اور یہی
اہل عرب کا ان کی شرکت کو تسلیم کر لینا تھا۔

قرآن کی دعوت مگر وہ قوموں کے تہذیب کی یہ تحقیق جو کچھ پہلے صفحات میں کی گئی ہے، اس حقیقت کو بالکل
بے نقاب کر دیتی ہے کہ قدیم ترین زمانہ سے لے کر ماضی نزول قرآن تک یعنی قوموں کا ذکر قرآن نے ظالم

فاسد العقیدہ اور بد راہ ہونے کی حیثیت سے کیا ہے ان میں کوئی بھی خدا کی ہستی کی منکر نہ تھی۔ نہ کسی کو اللہ کے مطلقاً رب اور اللہ ہونی سے انکار تھا، البتہ ان سب کی اصل گمراہی اور مشترک گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے ربوبیت کے ان پانچ مفہومات کو جو ہم ابتدا میں اخذ اور قرآن کی شہادتوں سے متعین کر چکے ہیں، وہ خصوصاً تقسیم کر دیا تھا۔ رب کا یہ مفہوم کہ وہ فوق الفطری طور پر مخلوقات کی پرورش، خبر گیری، حاجت وائی اور نگہبانی کا کفیل بننا ہے۔ اُن کی نگاہ میں ایک الگ نوعیت رکھتا تھا اور اس مفہوم کے اعتبار سے وہ اگرچہ رب اعلیٰ والہ ہی کہلاتے تھے مگر اس کے ساتھ فرشتوں اور پیغمبروں کو، جنوں اور غیر مرنی قوتوں کو، ستاروں اور سیاروں کو، انبیاء اولیاء اور روحانی پیشواؤں کو بھی ربوبیت میں شریک ٹھہراتے تھے اور رب کا یہ مفہوم کہ وہ امر و نہی کا اختیار، اقتدار اعلیٰ کا مالک، ہدایت و رہنمائی کا منبع، قانون کا ماخذ، مملکت میں اُس اور اتباع کا مرکز ہوتا ہے ان کے نزدیک بالکل ہی ایک دوسری حیثیت رکھتا تھا۔ اور اس مفہوم کے اعتبار سے وہ یا تو اللہ کے بجائے انسانوں ہی کو رب مانتے تھے، یا فطری طور پر اللہ کو رب بنانے کے باوجود علماء انسانوں کی اخلاقی یا تمدنی اور سیاسی ربوبیت کے آگے سرطاعت خم کئے رہتے تھے۔

اسی گمراہی کو دور کرنے کے لئے ابتدا سے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں اور اسی کیلئے ان کو کار محمد ﷺ کی بعثت ہوئی۔ ان سب کی دعوت یہ تھی کہ ان تمام مفہومات کے اعتبار سے رب ایک ہی ہے اور وہ اللہ جل شانہ ہے۔ ربوبیت ناقابل تقسیم ہے، اُس کا کوئی جزو کسی محنت میں بھی کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ کائنات کا نظام ایک کامل مرکزی نظام ہے جس کو ایک ہی خدا نے پیدا کیا، جس پر ایک ہی خدا فرمانروائی کرتا ہے جس کے سارے اختیارات و اقتدارات کا مالک ایک ہی خدا ہے۔ نہ اس نظام کے پیدا کرنے میں کسی دوسرے کا کچھ دخل ہے، نہ اس کی تدبیر و انتظام میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی فرمانروائی میں کوئی حصہ دار ہے۔ مرکزی اقتدار کا مالک ہونے کی حیثیت سے ہی کیا خدا تمہارا فوق الفطری رب بھی ہے۔ اور اخلاقی، تمدنی اور سیاسی رب بھی، وہی تمہارا معجز ہے۔ وہی تمہارا مسجد و دل اور رکوعوں کا مرجع ہے وہی

تہاری دماغ کا عجائبات ہی ہے، وہی تہارے توکل و اعتماد کا سہارا ہے، وہی تہاری ضرورتوں کا کفیل ہے، اور اسی طرح وہی پادشاہ، وہی مالک الملک، وہی شارع وقانون ساز اور وہی امر و نہی کا تہار بھی ہے، ربوبیت کی یہ دونوں حیثیتیں ہم کو جاہلیت کی وجہ تم نے ایک دوسرے سے الگ کیا ہے حقیقت میں عزائی کا لازماً اور عزال کے خلاف ہونے کا خاصہ میں۔ انہیں نہ تو ایک دوسرے سے منفک کیا جاسکتا ہے اور نہ ان میں سے کسی حیثیت میں بھی مخلوقات کو خدا کا شریک ٹھہرا نا درست ہے۔

اس دعوت کو قرآن جس طریقہ سے پیش کرتا ہے وہ خود اس کی زبان سے سنئے :

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى
عَلَى الْعَرْشِ الْغَشِيِّ ۚ الَّذِي يَتَّبِعُ
الْأَنفَارَ يُطَلِّبُهَا
حَئِثُهَا ۚ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ
مُسَبِّحَاتٌ
بِأَمْرِهِ ۚ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَنفُسُ ۚ لِلَّهِ
الْعُلُيُونُ (اعراف: ۷۰)

ان سے پوچھو، کون تم کو آسمان و زمین رزق دیتا ہے ؟
کازوں کی شنوائی اور انھوں کی مینائی کس قبضہ و اختیار
میں ہے ؟ کون ہے جو بیجان کو جاندار بنے اور جاندار کو
بیجان بنے کمال ہے ؟ اور کون اس کا رگاہ عالم کا نظام
چلا رہا ہے ؟ وہ ضرور کہیں، اللہ کہو، پھر تم ڈرتے نہیں
جب یہ سارا کام اُسی کے ہیں تو تمہارا حقیقی رب اللہ ہے
حقیقت کے بعد اگر اسی کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے ؟ آخر کہاں سے نہیں یہ ٹھوکر لگتی ہے کہ حقیقت سے پھر ماننے ہو ؟

اُس رات میں اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے، رات کو دن
پر اور دن کو رات پر وہی پیتا ہے چاند اور سورج کو اسی
نے ایسے ضابطہ کا پابند بنایا ہے کہ ہر ایک اپنے مقرر وقت
تک چلے جا رہا ہے..... یہی اللہ تبارک ہے ہادشاہ
اُسی کی ہے، اسکے سوا کوئی تہارا معبود نہیں، آخر یہ تم کہاں

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ اللَّيْلُ
عَلَى النَّهَارِ وَالْيَوْمُ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى.....
ذَالِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَإِنِّي تَصَرَّفْتُ (الزمر-۱)

سے ٹھوکر کھا کر پھر سے جاتے ہو؟

اللہ جس تہا سے لئے رات بنائی کہ اس میں تم سکون حاصل
کرو اور دن کو روشن کیا..... وہی اللہ تبارک ہر
چیز کا خالق، کوئی اور معبود اسکے سوا نہیں، پھر یہ کہاں سے
دھوکھا کرتے ہو؟..... اللہ جس نے تہا سے لئے
زمین کو جافرا بنایا، آسمان کی جھت تم پر چھائی تہا ہی
موزیں بنائیں اور خوب ہی صوتیں بنائیں اور تہا ہی غذا
لئے پاکیزہ چیزیں مہیا کیں وہی اللہ تبارک ہی بڑا بڑا
ہے وہ کائنات کا رب، وہی زندہ ہے، کوئی اور معبود اسکے

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهَا
وَالنَّهَارَ مُبْجِعًا..... ذَالِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ
خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَإِنِّي تَوَفَّوْكَ
..... اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا
وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ
وَسَرَّ ذِكْرُكَ مِنَ الْمُنْتَنَبِتِ، ذَالِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ
فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، هُوَ الْحَيُّ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ -
(الزمر-۲۷)

سوا نہیں، اُسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لئے خالص کر کے۔

اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا.... وہ رات کو دن میں پڑوتا
ہے اور دن کو رات میں، اُس نے چاند اور سورج کو ایسے ضابطہ
کا پابند بنایا ہے کہ ہر ایک اپنے مقرر وقت تک چلے جا رہا ہے
یہی اللہ تبارک ہے ہادشاہ اُسی کی ہے اسکے سوا کوئی اور

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ..... يُورِثُ
اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُورِثُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى
ذَالِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ

مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ اِنَّ تَدْعُوهُمْ لَآ يَسْمَعُوا دَعَاءَكَ وَكَوْضَعُ كُمَا لَآ يَشْعُرَانِ لَكُمْ وَیَوْمَ الْقِيَامَةِ یُخْضَرُونَ یَشْرَبُ كُمَا (فاطر ۱۸)

ہستیوں کو تم پکارتے ہو انکے ہاتھ میں ایک تھمے کا چھتا
 بھی نہیں ہے تم پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے او
 سن بھی پس تو تمہاری درخواست کا جواب نہ انکے بس میں نہیں۔

تم جو انہیں شریک خدا بناتے ہو اس کی تردید وہ خود قیامت کے دن کر دینگے۔

وَلَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَآلَا دَعْوٰی كُلِّ لٰهٍ
 قَابُتُوْنَ..... صَرَبَ لَكُمْ مِمَّا لَمْ یُنْفِکُمْ
 هَلْ لَّكُمْ مِنْ مَّا مَلَکَتْ اَیْمَانُكُمْ مِنْ شَرِّکٍ
 فِی مَا رَزَقْنٰکُمْ مَّا نُنْفِیْہِ سَوَآءٌ تَحَاوٰهُمْ
 یُخِیْفَتِکُمْ اَنْفُسُکُمْ کَذٰلِکَ نَفِصِلُ الْاٰیٰتِ
 لَعَلَّہُمْ یَتَّقُوْنَ بَلْ اَسْبَحَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اَهْوٰ
 هُمْ یَعْبُدُوْا عَلٰیہُمْ..... فَاَقْرَبْ وَجْہَکَ لِلدِّیْنِ
 حَنِیْفًا فِطْرَتَ اللّٰہِ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْہَا
 لَا تَبْدِیْلَ لِّخَلْقِ اللّٰہِ ذٰلِکَ الَّذِیْنَ اَقْدَمُوْا
 وَلٰکِنْ الْکُفْرَ النَّاسَ لَا یَعْلَمُوْنَ (الروم - ۲۷)

اسماؤں کے بننے والے ہوں یا زمین کے سب اس کے غلام
 اور اسکے تابع فرمان ہیں..... اللہ خود تمہاری اپنی ذات
 سے ایک مثال تمہارے سامنے بیان کرتا ہے کیا تمہارے
 غلاموں میں سے کوئی ان چیزوں کی ملکیت میں تمہارا شریک تھا
 ہے جو تم نے تمہیں بخشی ہیں کیا ان چیزوں کے اختیارات تمہارے
 میں تم اور تمہارے غلام مساوی ہوتے ہو یا تم ان سے اس
 طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے برابر اللہ ڈراتے ہو جو لوگ
 عقل سے کام لیتے ہیں ان کیلئے تو ہم حقیقت کی دنیا
 دینے والی دلیل مسطح کھول کر بیان کرتے ہیں مگر ظالم
 لوگ علم کے بغیر اپنے بے بنیاد خیالات کے پیچھے چلے جاتے ہیں

..... لہذا ہم بالکل سب کو ہر حقیقت پرین کے راستے پر اپنے آپ کو ثابت قدم کرو اللہ کی فطرت پر قائم ہو جاؤ جس پر اس نے

سب انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی خلقت کو بدلانا جائی ہی ٹھیک سیدھا معطر لہجہ ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔
 ان لوگوں نے اللہ کی عظمت و کبریا کی کاغذی جیسا کہ گڑباج
 تھا نہیں کیا۔ قیامت کے روز یہ کھینکے گز زمین پوری کی پوری
 اس کی مٹی میں ہے اور آسمان انکے ہاتھ میں سمٹے ہوئے ہیں

وَمَا قَدَرُوا اللّٰہَ حَقَّ قَدْرٍ وَالَّذِیْنَ
 جَمِیْعًا قَبَضْنٰہُ یَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوٰتِ
 مَحْجُوٰتٍ بَیْنَہِ سُبْحٰنَہُ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرَکُوْنَ
 (الزمر - ۷۷)

اس کی ذات منزہ اور بالاتر ہے اس کوئی اس کا شریک ہو، جیسا کہ یہ لوگ قرار دے رہے ہیں۔

فَلِلّٰهِ الْحُكْمُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ
رَبِّ الْعَلَمِیْنَ وَلَهُ الْكِبْرِیَا عِزِّ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ (جاثیہ - ۴)
رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا
فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ
سَمِیًّا (مریم - ۴)
وَلِلّٰهِ خِیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ
اِلَیْهِ یَرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَ
تَوَكَّلْ عَلَیْهِ (ہود - ۱۰)

پس ساری تعزیت اللہ ہی رکھئے ہے جو زمین اور آسمان اور
تمام کائنات رب ہے، بگرنہ انہی کی ہے آسمانوں میں بھی
اور زمین میں بھی، اور وہ سب پر غالب اور حکیم ہوتا ہے۔
وہ زمین اور آسمانوں کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک
ہے جو زمین و آسمان میں ہیں، لہذا تو اسی کی بندگی کرو اور اس
کی بندگی پر ثابت قدم رہ کر جیسا کہ اللہ کی قریم علم میں ہے
زمین اور آسمانوں کی ساری پوشیدہ حقیقتیں اللہ کے علم میں ہیں
اور ساری حالات اسی کی سرکاری پیش ہوتے ہیں، لہذا
تو اسی کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ کرو۔

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلَهَ اِلَّا
هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِیْلًا (الزلزلہ - ۱)
اِنَّ هٰذِهِ سَمَاتُكُمْ اُمَّةٌ وَّ اٰنَا
رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ وَ قَطَعُوْا اَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ
كُلَّ اِلٰهٍ اِلَّا سَرٰحُوْنَ (الانبیاء - ۶)

مشرق اور مغرب سب کا ہی مالک ہی، اسکے سوا کوئی معبود
نہیں، لہذا تو اسی کو اپنا مختار بنائے۔
حقیقت میں تمہاری ہی امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا
رب ہوں، لہذا تم میری بندگی کرو، لوگوں نے اس کا بڑا بڑا
اور اس معاملہ بندگی کو آپس میں خود ہی تقسیم کر لیا ہے۔

مگر ان سب کو ہر حال ہماری طرف ہی پٹ کرانا ہے۔

اَتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَیْكُمْ مِنْ سَرِّیْنٰ
وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِہِ اَوْ لِیَآءَ (اعراف - ۱۱)
قُلْ یَا اَهْلَ الْکِتٰبِ تَعَالَوْ اِلٰی حِلٰۃٍ سَوَآءٍ

پیروی کرو اس کتاب کی جو تمہارا رب کی طرف سے نازل کی
گئی ہے اور اسے چھوڑ کر دوسرے کارسازوں کی پیروی نہ کرو
کہو اے اہل کتاب! آؤ اس بات کی طرف جو ہمارا اور تمہارا

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْوَعْدُ الْأَلَهُ فَلَا تُخْلِفُوا
بِهِ شَيْئًا فَلَإِنَّ يَجِدَنَّ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ آثِمًا آثِمِينَ
دُونَ اللَّهِ (آل عمران - ۷)

اور میں کیسا ہے، یہ کہ ہم نہ تو اللہ کے سوا کسی کی بندگی کریں
نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیں، اور نہ ہم میں سے کوئی
انسان کسی دوسرے انسان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے۔
کہو میں پناہ و صحت نہ ہوں اس کی جو انسانوں کا رب،
ان انسانوں کا بادشاہ اور انسانوں کا معبود ہے

النَّاسِ (الناس)

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (کہف - ۱۱)

پس جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہوئے چاہیے کہ نیک کام کرے
اور اپنے رب کی بندگی میں کسی اور کی بندگی کو شریک نہ کرے۔
ان آیات کو سلسلہ وار پڑھنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن ربوبیت کو بالکل حاکمیت اور سلطانی کا ہم مخفی قرار
دیتا ہے اور رب مطلق اور لا شریک مالک حاکم ہے جسکی حیثیت

وہ ہمارا اور تمام جہان کا پروردگار مہربانی اور رحمت والا ہے، اسی حیثیت سے وہ ہمارا کفیل، خبرگیر، نجات کار اور مخلص ہے،
اسی حیثیت سے اس کی فطاری وہ قدرتی بنیاد ہی جو ہر جمہور کی اجتماعی زندگی کی عمارت صحیح طور پر قائم ہوتی ہے اور اسکی مرکزیت
سے ہستی تمام متفرق افراد اور گروہوں کے درمیان ایک امت کا رشتہ پیدا کرتی ہے، اسی حیثیت سے وہ ہماری اور تمام مخلوقات کی
بندگی، اطاعت اور پرستش کا مستحق ہے اور اسی حیثیت سے وہ ہمارا اور ہر چیز کا مالک، آقا اور فرما روا ہے اہل عرب اور دنیا
تمام جاہل لوگ ہر زمانہ میں اس غلطی میں مبتلا تھے۔ اور اب تک ہیں۔ کہ ربوبیت کے اس جامع تصور کو انہوں نے
ہاتھ مختلف النوع بل بوتوں میں تقسیم کر دیا۔ اور اپنے قیاس و گمان سے یہ رائے قائم کی کہ مختلف قسم کی ربوبیت مختلف
ہستیوں سے متعلق ہو سکتی ہیں۔ اور متعلق ہیں لیکن قرآن اپنے طاقتور استدلال سے یہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات کے اس مکمل
مرکزی نظام میں اس بات کی مطلق گنجائش نہیں ہے کہ اقتدار اعلیٰ جس خدا کے ہاتھ میں ہے اس کے سوا ربوبیت کا کوئی
کام کسی دوسری ہستی سے کسی اور پر بھی متعلق ہو۔ اس نظام کی مرکزیت خود گواہ ہے کہ ہر طرح کی ربوبیت اسی ایک خدا
کے لئے مخصوص ہے۔ اس نظام کو جو زمین لایا ہے لہذا جو شخص اس نظام کے اندر رہتا ہے ہوئے ربوبیت کا کوئی جو کسی شخص میں
بھی خدا کے سوا کسی اور سے متعلق سمجھتا ہے یا متعلق کرتا ہے وہ دراصل حقیت سے ہٹا ہوا ہے اور طاقت سے ہٹا ہوا ہے حق کے
خلاف بغاوت کرتا ہے، اور طرقاتی کے خلاف کام کر کے اپنے آپ کو خود نقصان اور ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے۔

عبادت

لغوی تحقیق | عربی نام میں عبودۃ، عبودیت اور عبدیہ کے اصل معنی خضوع اور تذلل کے ہیں یعنی تابع ہو جانا، رام ہو جانا، کسی کے سامنے اس طرح سپردال دنیا کر اسکے مقابلہ میں کوئی مزاحمت یا انحراف و مترانی نہ ہو اور وہ اپنے منشاء کے مطابق جس طرح چاہے خدمت لے اسی اعتبار سے اہل عرب اس کو عبد و معبد کہتے ہیں جو سواری کھیلے پوری طرح رام ہو چکا ہو، اور اس راستے کو طریق معبد کہتے ہیں جو کثرت پامال ہو کر ہمارے بن گیا ہو، پھر اسی اصل سے اس مادہ میں غلامی، اطاعت، پوجا، ملا اور قید یا رکاوٹ کے مفہومات پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ عربی لغت کی سب سے بڑی کتاب لسان العرب میں اس کی جو تشریح کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔

(۱) العبد المملوك خلاف الحر۔ عبد وہ ہے جو کسی کی ملک ہو اور یہ لفظ حرّ آزاد کی ضد تعبّد الرجل۔ آدمی کو غلام بنالیا یا اس کے ساتھ غلام جیسا معاملہ کیا۔ یہی معنی عبد، آعبد اور اعتبد کے ہیں حدیث میں آتا ہے ثلثہ انا خصمہم، رجل اعتبد محرراً (وفی روایۃ عبد محرراً) یعنی تین آدمی ہیں جن کے خلاف قیامت کے دن میں سخت ننگ منجمد ایک شخص ہے جو کسی آزاد کو غلام بنائے یا غلام کو آزاد کرنے کے بعد پھر اس غلام کا معاملہ کرے حضرت موسیٰ فرعون سے کہا تھا وَلَئِكَ نَعْتَبُ عَنْهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَدْتُ رَبِّي إِنَّ رَبِّي لَشَدِيدُ اور تیرا وہ احسان جس کا طعنہ تو مجھے رہا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنالیا۔

(۲) العبادة الطاعة مع الخضوع، عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو پوری فرمانبرداری کیساتھ ہو۔ عَبْدُ الطَّاعُوتِ اے اطاعت، طاعت کی عبادت کی یعنی اس فرمانبردار ہو گیا۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ اِي نُطِيعُ الطَّاعَةَ الَّتِي يَخْضَعُ مَعَهَا هِمُّ تَرِي عِبَادَتِ كَرْتِي مِي بُعِي هِم تَرِي طَاعَتِ
 پری فرمانبرداری کے ساتھ کرتے ہیں۔ اُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي اطِيعُوا دیکھ اپنے رب کی عبادت کرو یعنی
 اسکی اطاعت کرو۔ قَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ اِي دَانُونِ وَكُلٌّ مِّنْ دَانِ الْمَلِكِ نَعُو عَابِدِ لَهُ وَ
 قال ابن الانباری فلا تَعْبُدُوا وَهُوَ الْخَاضِعُ لِهَبِّهِ الْمُسْتَسْلِمُ الْمُنْقَادُ لِهَيْئَتِهِ فِرْعَوْنِ نے
 جو یہ کہا تھا کہ موسیٰ اور ہارون کی قوم ہماری عابد ہے اسکا مطلب ہے کہ وہ ہماری تابع فرمان ہے
 جو شخص کسی بادشاہ کا مطیع ہے وہ اس کا عابد ہے اور ابن الانباری کہتا ہے کہ فلا تَعْبُدُوا عَابِدُ كَمَعْنٰی
 ہیں وہ اپنے مالک فرمانبردار اور اس کے حکم کا مطیع ہے۔

(۳) عِبَادَةُ عِبَادَةٍ وَمَعْبُودَةٍ تَأْكُلُ لَهَا، اس کی عبادت کی یعنی اس کو پوجا،
 التَّعْبُدُ التَّنَسُّكُ، تَعْبُدُ سے مراد ہے کسی کا پرستار پجاری بن جانا، شاعر کہتا ہے اِدْرِ الْمَالِكِ
 عِنْدَ الْبَاخِلِينَ مَعْبُدًا اِيں بگھیا ہوں کہ بخیلوں کے مال روپیہ بچتا ہے۔

(۴) عِبَادَةُ وَعْبِدْ لَهُ لَنَهْلِهِ فَلَمْ يَفَارِقْهُ، عِبْدُهُ اور عِبْدُہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ
 اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا اور جدا نہ ہوا، اس کا دامن تمام لیا اور چھوڑا نہیں۔

(۵) مَا عِبْدُكَ عَنِي اِي مَا حَبَسَكَ جَبَّ كُنْتُ شَخْصَ كَسِي كَيْ پَاسِ آنے سے رُک جائے تو وہ یوں
 کہے گا کہ ما عِبْدُكَ عَنِي، یعنی کس چیز نے تجھے میرے پاس آنے سے روک دیا۔

اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مادہ عِبَد کا اساسی مفہوم کسی کی بالائستی و برتری تسلیم
 کر کے اس کے مقابل میں اپنی آزادی و خود مختاری سے مست ہزار ہو جانا، مترانی و مزاحمت چھوڑ دینا اور اس کے
 لئے آرام ہو جانا ہے، یہی حقیقت بندگی و غلامی کی ہے لہذا اس لفظ سے اولین تصور جو ایک عرب کے ذہن
 میں پیدا ہوتا ہے وہ بندگی و غلامی ہی کا تصور ہے۔ پھر چونکہ غلام کا اصل کام اپنے آقا کی اطاعت فرمانبرداری
 ہے اس لئے لازماً اس کے ساتھ ہی اطاعت کا تصور پیدا ہوتا ہے اور جبکہ ایک غلام اپنے آقا کی بندگی

و اطاعت میں محض اپنے آپ کو سپرد ہی نہ کر چکا ہو بلکہ اعتقاداً اسکی برتری کا قائل اور اسکی بزرگی کا مستحق بھی ہو۔ اور اسکی ہر باتوں پر شک و اوصاف نہ ہونے کی وجہ سے بھی سرشار ہو تو وہ اسکی تعظیم و تکریم میں مبالغہ کرتا ہے مختلف طریقوں سے اعترافِ نعمت کا اظہار کرتا ہے اور طرح طرح سے مراسمِ بندگی بجالاتا ہے اسی کا نام پرستش ہے اور یہ تصور عبودیت کے مفہوم میں صرف اس وقت شامل ہوتا ہے جبکہ غلام کا محض سر ہی اُتار کے سامنے جھکا ہوا نہ ہو بلکہ اس کا دل بھی جھکا ہوا ہو رہے باقی دو تصورات تو وہ موصولِ عبودیت کے ضمنی تصورات ہیں۔ اصلی اور بنیادی نہیں ہیں۔

لفظ عبادت کا استعمال اس نوعی تحقیق کے بعد جب ہم قرآن کی طوفِ جبرع کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا قرآن میں ہے کہ اس کتاب پاک میں یہ لفظ تمام تر پہلے تین مضامین میں استعمال ہوا ہے۔ کہیں معنی اول و دوم ایک ساتھ مراد میں، کہیں صرف معنی دوم اور کہیں صرف معنی سوم مراد لئے گئے ہیں اور کہیں تینوں معنی بیک وقت مقصود ہیں۔ اس کی مثالیں حسب ذیل ہیں۔

عبادت بمعنی غلامی و اطاعت	اللّٰهُ اَرْسَلْنَا
موسىٰ وَاٰخَاةَ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ	پھر ہم نے موسیٰ اور اسکے بھائی ہارون کو اپنی نشانیں
اِلٰى فِرْعَوْنَ وَصَلٰٓاۤتِهِمْ فَاسْتَكْبَرُوْا وَاَوْكَاظًا	اور صریح دلیل و امریت کے ساتھ فرعون اور اسکے اعیان
قَوْمًا عٰلِيْنَ فَقَالُوْا اَاَوْفَوْنَ لِبَشَرٍ مِّثْلِنَا	سلطنت کی طرف بھیجا مگر وہ کبر سے پیش آئے کیونکہ وہ
وَقَوْمُهُمَّا لَنَا عٰلِدُوْنَ (مؤمن - ۳)	باقدر لوگ تھے انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی جیسے وادوں پر
وَتِلْكَ اٰیٰتُنَا الَّتِي نُنَزِّلُهَا عَلٰۤی اَنْ عِبَدُوْا	پرائیاں تھیں اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بد ہے
بِعِزِّ اَسْمٰرِ اٰیٰتٍ (الشعراء)	افرعون نے جب موسیٰ کو طعن دیا کہ ہم نے تجھے اپنے ہاں پہنچے
	پالا ہے موسیٰ نے کہا اور تیرا وہ اعیان جس کا تو مجھے

دے رہے ہیں تو ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا عبد بنالیا۔

دونوں آیتوں میں عبادت مراد غلامی اور اطاعت و فرمانبرداری ہے فرعون نے کہا کہ موسیٰ اور

بارون کی قوم ہماری عابد ہے، یعنی ہماری غلام اور ہمارے فرمان کی تابع ہے اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا عہد بنالیا ہے، یعنی ان کو غلام بنالیا ہے اور ان سے من ثانی خدمت لیتا ہے
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُم تَشْكُرُونَ
 اے ایمان لانے والو! اگر تم ہماری عبادت کرتے ہو تو ہم نے جو پاک چیزیں تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ اور
 نقیذون (البقرہ ۲۱)

اس آیت کا موقع محل یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اپنے مذہبی پیشواؤں کے احکام اور اپنے آباؤ اجداد کے احکام کی پیروی میں کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق طرح طرح کی قیود کی پابندی کرتے تھے جب ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ہماری عبادت کرتے ہو تو ان ساری پابندیوں کو ختم کر دو اور جو کچھ ہم نے حلال کیا ہے اسے حلال سمجھ کر بے تکلف کھاؤ پیو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے نپٹنوں اور بزرگوں کے نہیں بلکہ ہمارے بندے ہو، اور اگر تم نے واقعی انکی اطاعت و فرمانبرداری چھوڑ کر ہماری اطاعت و فرمانبرداری قبول کی ہے تو اب تمہیں حلت اور حرمت اور حلال اور عدم حلال کے معاملہ میں ان کے بنائے ہوئے ضابطوں کے بجائے ہمارے ضابطہ کی پیروی کرنی ہوگی لہذا یہاں بھی عبادت کا لفظ غلامی اور اطاعت ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَٰلِكُمْ
 مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرَّةَ وَالتَّخَاذُرَ
 وَعِبَادَ الطَّاغُوتِ (المائدہ - ۹)
 کہو، میں بتاؤں تمہیں کہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا انجام کن لوگوں کا ہے جو وہ جن پر اللہ کی عتاب و غضب اور اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بہت سے لوگ ہندو اور سحر ملک بنا دیئے گئے، جنہوں نے طاعت کی عبادت کی۔
 ہم نے ہر قوم میں ایک پیغمبر تعلیم پنے کیلئے بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاعت کی عبادت سے باز رہو۔

وَالَّذِينَ أَجْنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ
يَعْبُدُوها وَأَقْبَلُوا إِلَى اللَّهِ لِهَما بَشَرًا
اور خوشخبری ہے اُن لوگوں کے لئے جنہوں نے طاغوت کی
عبادت چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کیا۔
(الزمر-۲)

تینوں آیتوں میں طاغوت کی عبادت سے مراد طاعت کی خلاف ورزی اور طاعت ہے۔ جیسا کہ
آگے چل کر اسی سلسلہ کے معنایں میں بشریح بیان ہوگا، قرآن کی اصطلاح میں طاعت سے مراد
ہر وہ ریاست و اقتدار اور ہر وہ رہنمائی و پیشوائی ہے جو خدا سے باغی ہو کر خدا کی زمین میں اپنا حکم چلائے
اور اسکے بن و دل کو زور و جبر سے یا تحریص و اطاع سے یا گمراہ کن تعلیمات یا پناہ و تاج و سرنگے ایسے ہر قدر
اور ایسی ہر شیئی کے آگے تسلیم خم کرنا اور اس کی بندگی اختیار کر کے اس کا حکم بجا لانا طاعت کی عبادت ہے
عبادت بمعنی فرمانبرداری | اب اُن آیات کو لیجئے جن میں عبادت کا لفظ صرف معنی دوم میں استعمال ہوا ہے
اللَّهُ - هَذَا إِلَهُكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا
تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرہ)

لے نبی آدم اکیلا میں تم کو تاکید کی تھی کہ شیطان کی عبادت
نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟

ظاہر ہے کہ شیطان کی پرستش تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا، بلکہ ہر طرف اس پر لعنت اور پھٹکار
ہی پڑتی ہے، لہذا نبی آدم پر جو فرج و رحم اللہ تعالیٰ کی طرف قیامت کے روز لگائی جائیگی وہ اس بات کی
نہ ہوگی کہ انہوں نے شیطان کو پر جا، بلکہ اس بات کی ہوگی کہ وہ شیطان کے کہے پر چلے اور اسکے حکام کی
اطاعت کی اور جس جس راستہ کی طرف وہ اشارہ کرتا گیا اُس پر دوڑے چلے گئے۔

أَحْشَرُوا الَّذِينَ خَلَقُوا وَأَرَاؤُهُمْ
وَمَا كَانُوا يُعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوا
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ... وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا نَمْنَحُكُمْ
قَالَ تَمَنَّا عَنِ الْعَالَمِينَ قَالُوا بَلْ لَمْ نَكُنْ لَكُمْ

جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ فرمائے گا تمام ظالموں اور
انکے ساتھیوں کو اور اُن معبودانِ غیر اللہ کو جن کی عبادت
کی جاتی تھی، جمع کرو اور انہیں جہنم کا راستہ دکھاؤ... پھر
اُس میں ایک دوسرے سے ردد و گدگہ کرنے لگیں گے عبادت
کرنے والے کہیں گے کہ تم ہی لوگ تو ہر چیز کی راہ ہر سار

مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ
سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَآغِيَةً
ہاں آتے تھے۔ ان کے بعد جواب دینے کا صلہ یہ تو
تم خود ایمان لانے پر تیار نہ تھے۔ ہمارا کوئی زور تم نہیں
تھا۔ تم آپ ہی فرمان لوگ تھے۔ (القصۃ: ۲۰)

اس آیت میں عابدوں اور معبودوں کے درمیان جو سوال و جواب نقل کیا گیا ہے اس پر غور کرنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں معنوں سے ملاوٹ اور دیتا نہیں ہیں جن کی پوجا کی جاتی تھی بلکہ وہ پیشوا اور رہنما ہیں جنہوں نے خیر طلب بن کر انسانوں کو گمراہ کیا۔ جو تقدس کے حاشے پہن کر نمودار ہوئے جنہوں نے سجادوں اور تسبیحوں اور حُجُوب اور گلیوں سے بندگان خدا کو دھوکا دیکر اپنا مقصد بنایا جنہوں نے اصلاح اور خیر خواہی کے دعوے کر کے شر اور فساد پھیلانے۔ ایسے لوگوں کی مذہبی تعلید اور ان کے احکام کی بے چون و چرا اطاعت کرنے کو یہاں عبادت تعبیر کیا گیا ہے۔

اَتَّخِذُواْ اَنْبِيَآءَهُمْ وُرَثَآءَهُمْ
اَرَبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ
اور اسی طرح سیح ابن مریم کو بھی۔ مالانکان کو ایک لاکھ
سوا کسی کی عبادت کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔

یہاں علماء اور مشائخ کو رب بنا کر ان کی عبادت کر نیسے مراد ان کو امر و نہی کا مختار ماننا اور خدا
وغیرہ کی سند کے بغیر ان کے احکام کی اطاعت بجا لانا ہے۔ اسی معنی کی تصریح روایات صحیحہ میں غوثی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادی ہے جب آپ عرض کیا گیا کہ ہم نے اپنے علماء اور مشائخ کی پرستش تو کبھی
نہیں کی تو آپ نے جواب دیا کہ جس چیز کو انہوں نے حلال ٹھہرایا، کیا تم نے اسے حلال نہیں سمجھ لیا اور جسے
انہوں نے حرام قرار دیا، کیا تم نے اسے حرام نہیں مان لیا؟

عبادت بمعنی پرستش | اب تیسرے معنی کی آیات لیجیے۔ اس سلسلہ میں بات ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ کہ
قرآن کی رو سے عبادت بمعنی پرستش میں دو چیزیں شامل ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کے لئے سجدہ و رکوع اور دست

قیام اور طواف اور آستانہ برسی اور ندو نیا زاد و قربانی وغیرہ کے وہ مراسم ادا کئے جائیں جو بالعموم پرستش کی غرض سے ادا کئے جاتے ہیں قطع نظر اس سے کہ اسے مستقل بالذات معبود سمجھا جائے یا بڑے معبود کے ہاں تقرب اور سفارش کا ذریعہ سمجھ کر ایسا کیا جائے یا بڑے معبود کے ماتحت خدائی کے انتظام میں شریک سمجھتے ہوئے یہ حرکت کی جائے دوسرے یہ کہ کسی کو عالم اسباب پر مبنی اقتدار خیال کر کے اپنی حاجتوں میں اس سے عالمگی بائے۔ اپنی تکلیفوں اور مصیبتوں میں اس کو مدد کے لئے پکارا جائے۔ اور خطرات نقصانات سے بچنے کے لئے اس سے پناہ مانگی جائے یہ دونوں متم کے فعل قرآن کی رو سے کیسا پرستش کی تعریف میں آتے ہیں۔

قُلْ اِنِّیْ هَبِیْتُ اَنْ اُعْبُدَ الَّذِیْنَ مِنْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَاؤُنِیْ بِالْبَیِّنَاتِ مِنْ رَبِّیْ (المؤمنین - ۷)

کہو مجھے تو اس سے کہو یا گیا ہے کہ اپنے رب کی طرف سے صریح ہدایات پانینے کے بعد میں ان کی پرستش کووں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔

وَاعْتَزِلْهُمْ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوا رَبِّیْ... فَلَمَّا اَعْتَزَلْهُمْ وَمَا یُعْبَدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ الْبَیِّنَاتِ...

اور ایسے نے کہا میں تم کو اور اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان سب کو چھوڑنا ہوں اور اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ پس جب وہ ان سے اور اللہ کے سوا جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان سب سے الگ ہو گیا تو ہم نے اسے اٹنی جیسا ثبید دیا۔

وَمَنْ اَحْلٰی لِمَنْ یَدْعُوْهُنَّ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ لَا یَسْتَجِیْبُ لَهُ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غٰفِلُوْنَ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ کَاٰنُوْا لَهُمْ اَعْدَاۗءٌ وَّکَاٰنُوْا رِیْبًا دَرِبَتْهُمْ کَاٰفِرِیْنَ (استغاثہ - ۱)

اور اسے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتے ہو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے جنہیں خبر تک نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے اور جو روز حشر میں (جب سب لوگ جمع کئے جائیں گے) اپنے ان پکارنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت

کا انکار کریں گے۔

تینوں آیتوں میں قرآن نے خود ہی تصریح کر دی ہے کہ یہاں عبادت سے مراد وہ مبالغہ اور مدد کے لئے پکارنا ہے۔

يَا كَاذِبِينَ ذُنُوبُ الرِّجَالِ كَثِيرَةٌ مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكُمْ يُعْذِرُونَ (سبا- ۵)

بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر ان پر ایمان لانے ہوئے تھے۔

یہاں جنوں کی عبادت اور ان پر ایمان لانے سے جو کچھ مراد ہے۔ اس کی تشریح سورہ جن کی یہ آیت کرتی ہے۔

وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالًا مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ (رکوع- ۱)

اور یہ کہ انسانوں میں سے بعض اشخاص جنوں میں سے بعض اشخاص کی پناہ ڈھونڈتے تھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جنوں کی عبادت سے مراد ان کی پناہ ڈھونڈنا اور خطرات و نقصانات کے مقابل میں ان سے حفاظت طلب کرنا ہے اور ان پر ایمان لانے سے مراد ان کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ وہ پناہ دینے اور حفاظت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔

يَوْمَ يَخْتَصِمُونَ مَا يُبَدِّلُ مِن دُونِ اللَّهِ يُقُولُ أَأُنْتُمْ أَضَلُّنَا لَعْنَةُ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمُ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا أَتُتَلَّوْا مِن مَّكَانٍ يَبْغِي لَنَا أَنْ نَنفَعَهُمْ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ (الفرقان- ۲۰)

جس روز انسان کو اور ان کے ان معبودوں کو جمع کرے گا جنکی یہ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں تو وہ ان کو چھپے گا کہ میرے بندوں کو تم نے بہکا یا تھا یا خود راہ راست بہک گئے ہو عرض کریں گے کہ سبحان ربہم کو کب نے یا تھا کہ حضور کو چھوڑ کر ہم کسی کو ولی و مددگار بنائیں۔

یہاں انداز بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ معبودوں سے مراد اولیا، انبیاء اور صلحا میں اور

۱۔ یعنی مان نہیں گئے کہ ہم نے ان سے کہا کہ ہماری عبادت کرو اور نہ ہمیں اسکی کبھی خبر ہوئی کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے

ان کی عبادت سے مراد ان کو بندگی کی صفات سے بالاتر اور خدا کی صفات سے متعصمت سمجھنا، ان کو فرضی اہلداد اور شکل کشائی و فریاد سی پتھار و خیال کرنا، اور ان کے لئے تعلیم کے وہ مراسم ادا کرنا ہے جو پرستش کی حد تک نیچے ہوئے ہیں۔

وَيَوْمَ يُخْشَعُهُمْ جَبِينًا قَائِلًا لِّلْكَافَّةِ
أَهُمْ أَعْرَابًا كَمَا كَانُوا يُبْذَوْنَ فَالُوا مُبْعَثًا
أَمْتًا وَلَبِئْسَ مِنْ دَرَجَتِهِمْ (سبا- ۵)

جس روز اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھا
کیا وہ تم پر جھکی یہ لوگ عبادت کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے
سبحان اللہ! ہمیں ان سے کیا تعلق، ہمارا تعلق تو آپس ہے

یہاں فرشتوں کی عبادت سے مراد ان کی پرستش ہے جو ان کے امتحان اور ٹیکل اور خیالی مجسمے بنا کر
کی جاتی تھی اور اس پوجا سے مقصود یہ ہوتا تھا کہ ان کو خوش کر کے ان کی نظر عنایت اپنے حال پر منبذیل
کرائی جائے اور اپنے دنیوی معاملات میں ان سے مدد حاصل کی جائے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ
وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا
عِنْدَ اللَّهِ (یونس- ۲)

وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع
پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں
ہمارے سفارشی ہیں۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ
(الزمر- ۱)

جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنا رکھا
ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں
کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔

یہاں بھی عبادت سے مراد پرستش ہے اور اس غرض کی بھی تشریح کر دی گئی ہے جس کے لئے یہ
پرستش کی جاتی تھی۔

عبادت بمعنی بندگی و اطاعت و پرستش | ان مثالوں سے بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن میں عبادت
کا لفظ کہیں غلامی و اطاعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہیں جو اطاعت کے معنی میں اور کہیں پرستش کے معنی

میں۔ اب قبل اس کے کہ ہم وہ مثالیں پیش کریں جن میں لفظ عبادت ان تینوں مفہومات کا جامع ہے، ایک مقدمہ ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔

اوپر بتی مثالیں پیش کی گئی ہیں ان سب میں اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کا ذکر ہے۔ جہاں عبادت سے مراد غلامی و اطاعت ہے وہاں معبود یا شیطاں ہے، یا وہ باغی انسان ہیں جنہوں نے طاعت بن کر خدا کے بندوں سے خدا کے بجائے اپنی بندگی و اطاعت کرائی، یا وہ رہنما و پیشوا ہیں جنہوں نے کتاب اللہ سے بے نیاز ہو کر اپنے خود ساختہ طریقوں پر لوگوں کو چلایا۔ اور جہاں عبادت سے مراد پرستش ہے وہاں معبود یا تو انبیاء اولیا و اولیاء ہیں جنہیں ان کی تعلیم و ہدایت کے خلاف مجبور بنایا گیا، یا فرشتے اور جن ہیں۔ جن کو محض غلط فہمی کی بنا پر فوق الطبعی ربوبیت میں شریک سمجھ لیا گیا، یا خیالی طاقتوں کے بت و ترانیل ہیں جو محض شیطانی خواہ سے مرکز پرستش بن گئے، قرآن ان تمام اقسام کے مجبوروں کو باطل اور انکی عبادت کو غلط ٹھہراتا ہے۔ خواہ ان کی غلامی کی گئی ہو یا اطاعت یا پرستش۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ سب مجبور جن کی تم عباد کر رہے ہو اللہ کے بند اور غلام ہیں، انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ان کی عبادت کی جائے اور نہ انکی عبادت۔ بجز نامرلوی اور زلت و رسوائی کے تم کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے حقیقت میں ان کا اور ساری کائنات کا مالک اللہ ہی ہے اسکے ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں، لہذا عبادت کا مستحق کیسے اللہ کے سوا کوئی نہیں۔

اِنَّ الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
عِبَادٌ اَمْثَلُكُمْ فَاَدْعُوْهُمْ فَلَیْسَتْ بِیْہِمْ اَلٰکُمْ
اِنَّ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ..... وَالَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ
مِنْ دُوْنِہِ لَا یَسْمَعُوْنَ نَصْرَکُمْ وَ لَآ
اَنْفَعُکُمْ یَنْصُرُوْنَ (اعراف - ۲۴)

اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو محض بند ہیں جیسے تم خود بند ہو، انہیں پکار کر دیکھ لو، اگر تمہارا عقیدہ ان کے پاس صحیح ہے تو وہ تمہاری پکار کا جواب دیں..... اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی مدد پر قادر ہیں۔

یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو ٹیٹا بنایا ہے، وہ بالآخر

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ، لَا يَسْخَرُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ
 هُمْ بِآيَاتِهِ يُعْمَلُونَ، يَعْلَمُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
 وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُشِيقُونَ إِلَّا مَنْ ارْتَفَعَ
 وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُخْفِقُونَ (انبیاء: ۲۰)

ہے اس کو کوئی اس کا بیجا ہجو نہیں ہے اس کی اولاد کہتے ہیں
 وہ دراصل اس کے بندے ہیں جن کو عزت دی گئی ہے ان
 کی اتنی مجال نہیں کہ خود سبقت کر کے اللہ کے حضور کچھ عرض
 کر سکیں بلکہ جیسا وہ حکم دیتا ہے اُسکی مطابقت وہ عمل کرتے ہیں جو
 کچھ وہ جانتے ہیں اسے بھی اللہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے پوشیدہ ہے اس کی بھی اللہ کو خبر ہے وہ اللہ کے حضور کسی کی سفارش
 نہیں کر سکتے بجز اس کے جس کی سفارش خود اللہ ہی قبول کرنا چاہے اور اُن کا حال یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے سب سے ہتھیاری
 وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ
 الرَّحْمَنِ أَنْثًا (سفر خرف: ۲۰)

ان لوگوں نے فرشتوں کو جو دراصل جن کے بند ہیں یہاں
 بنا رکھا ہے۔

وَجَعَلُوا أَبْنَاءَهُمْ أَوْلِيَاءَ لِلْجِنَّةِ نَسَبًا وَ
 لَقَدْ عَلِمَتْ الْجِنَّةُ أَنَّهُمْ مُحْضَرُونَ (صافات: ۲۵)

انہوں نے جنوں کے اور خدا کے درمیان نبی شہ فرما کر لیا ہے
 حالانکہ جن خود بھی جانتے ہیں کہ ایک روز انہیں حساب
 کے لئے اس کے حضور پیش ہونا ہے۔

لَنْ تَسْتَنْتَكُمُ السَّمِيعُ أَن يَكُونُ عَبْدًا
 لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْتَكُ
 عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرْهُمْ إِلَيْهِ
 جَمِيعًا (النساء: ۲۴)

نہ سچ نے کبھی اس کو اپنے لئے عار سمجھا کہ وہ اللہ کا بند ہو
 اور نہ مقرب فرشتوں نے اور جو کوئی اُسکی بندگی و غلامی میں
 عار سمجھے اور تکبر کرے (وہ بھال کر جا کہاں سکتا ہے) ایسے
 سب لوگوں کو اللہ اپنے حضور کھینچ بلائے گا۔

الْشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ
 وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (الرحمن: ۱۰)

سورج اور چاند سب گردش میں لگے ہیں اور تار اور درخت
 سب خدا کے آگے سراپا عفت و جھکائے ہوئے ہیں۔

تَسْبِحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ
 مَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِغُ بِمُحَمْدٍ

ساتوں آسمان اور زمین اور جس قدر موجودات آسمان و زمین میں
 ہیں سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں

وَالَّذِينَ لَا يُلْقُوا أَسْمَاءَهُمْ كَسْبَ يُصْهِمُ دَنِيًّا ۝۵۱
 کوسجہ نہیں سکتے۔

وَالَّذِينَ لَا يُلْقُوا أَسْمَاءَهُمْ كَسْبَ يُصْهِمُ دَنِيًّا ۝۵۱
 وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ
 لَهُ خٰلِقَتُوْنَ (الروم-۳)

مَامِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اَخَذَ بِمِصْبَتِهَا
 (ہود-۵)

اِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 اِلَّا اِلٰهِيَ الرَّحْمٰنُ عَبْدًا ۚ لَقَدْ اَخَصَّاهُمْ وَعَدًّا
 عَدًّا ۚ وَكَلَّمَهُمْ اٰتِيَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرَدًّا (مریم-۶)

سب اس کے حضور فرداً فرداً پیش ہوں گے۔
 قُلِ اِلٰهُكُمْ مِّلَکُ الْمَلٰٓئِکَ تُوَفِّی الْمَلٰٓئِکَ مِنْ
 تَشَآءُوْکُمْ فَمِنْ مِّلَکٍ مِّمَّنْ تَشَآءُوْا وَلَمْ یَمُنْ تَشَآءُوْ
 وَفَدِلٌ مِّنْ تَشَآءُرٍ یَّبِیْدُ لَکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلٰی
 کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (آل عمران-۳)

اس طرح ان سب کو جن کی عبادت کسی شکل میں کی گئی ہے، اللہ کا غلام اور بے اختیار ثبات کر دینے
 کے بعد قرآن تمام جن وانس سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہر مضموم کے لحاظ سے عبادت مولیٰ اللہ کی ہونی چاہئے
 تو اسکی، اطاعت ہو تو اسکی، پرستش ہو تو اسکی، ان میں سے کسی نوع کی عبادت کا بھی شائبہ کہ غیر اللہ کی ہے نہ
 ہم نے ہر قوم میں ایک سولہ ہی پیغام دیکر بھیجا ہے کہ اللہ کی
 عبادت کرو اور اطاعت کی عبادت سے پرہیز کرو۔
 وَهٰذَا بَعْثْنَا فِیْ کُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا ۚ اِنِ اعْبَدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ (انحل-۵)

نوشخزی ہے انکے لئے جہنم کی طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔

اسے نبی آدمؑ بکامیاب نہیں تم کو تاکید نہ کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔

انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا۔۔۔۔۔ حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔

اسے ایمان لانے والو! اگر تم نے واقعی ہدایت ہی عبادت اختیار کی ہے تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو۔

ان آیات میں اللہ کیلئے اس عبادت کو مخصوص کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو بندگی و غلامی اور اطاعت و فرمانبرداری کے معنی میں ہے اور اس کے لئے صاف قرینہ موجود ہے کہ طاغوت اور شیطان اور حجاب و مہجانب اور آباد و اجلا کی اطاعت و بندگی سے پرہیز کر کے اللہ کی اطاعت و بندگی اختیار کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔

کہو مجھے اس سے کیا گیا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایات پا لینے کے بعد ان کی عبادت کو ہی نہیں تم اللہ کے بجائے پکارتے ہو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَّعْبُدُوْا وَاَبَوْا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى (الرعر-۲)

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِي اٰدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ وَاِنْ عِبَدُوْنِيْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ (یس-۴)

اَتَاْخُذُوْا اَحْبَادَهُمْ وَاَمْرُهُمْ وَاَلَّا يَعْْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا (التوبہ-۵)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا سَخَّرَ لَكُمْ وَاَشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهٖ تَعْبُدُوْنَ (البقرہ-۲۱)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ رَّبُّكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا خَآءَ فِي الْبَيْتَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَاَمْرُهُمْ اَنْ يُسَلِّمُوْا لِمَلَائِكَةِ الْمَلٰٓئِكِ (المومن-۷)

رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔

اور تہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہارا پکار
کا جواب دوں گا، اور بڑی میری عبادت سے متربی
کرتے ہیں وہ یقیناً جہنم میں جھونکے جائیں گے۔

وہی اللہ تہارا رب ہے، پادشاہی اسی کی ہے اس کے سوا
تم جن کو پکارتے ہو ان کے اختیاریں ذر بزرگچ نہیں، تم
انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے اور سن بھی
تو جواب نہیں دے سکتے اور قیامت کے روز وہ تمہارا
اس شرک کا انکار کر دیں گے۔

کہو کیا تم اللہ کو جھوٹ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں
نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں نفع پہنچانے کی؟
سب کچھ سننے اور جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔

ان آیات میں اس عبادت کو اللہ کے لئے مختص کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جو پرستش کے معنی میں
ہے، اور اس کے لئے بھی صاف قرینہ موجود ہے کہ عبادت کو دعا کے مترادف کی حیثیت سے استعمال کیا
گیا ہے۔ اور ماقبل و مابعد کی آیات میں ان معبودوں کا ذکر پایا جاتا ہے جنہیں فوق الطبیعی بوسیت میں اللہ کا
شریک قرار دیا جاتا تھا۔

اب کسی صاحب بصیرت آدمی کے لئے یہ سمجھ لینا کچھ بھی مشکل نہیں کہ جہاں جہاں قرآن میں اللہ کی
عبادت کا ذکر ہے اور اس پس کوئی قرینہ ایسا موجود نہیں ہے جو لفظ عبادت کو اس کے مختلف مفہوم میں
کسی ایک مفہوم کیلئے خاص کرتا ہو، ایسے تمام مقامات میں عبادت مراد غلامی، اطاعت اور پرستش تینوں مفہوم
ہوں گے مثال کے طور پر حسب ذیل آیات کو دیکھیے۔

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ
الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ
جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (المومن - ۶)

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْعٍ
إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَكُلُّكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ شَعْبٌ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ دِينَكُمْ
يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ (فاطر - ۲)

قُلْ أَقْبِدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا أَوْ لَافْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ (المائدہ - ۱۰)

اَسْتَعِيْزُ بِاللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِيْ - میں اللہ ہی پر تکیہ کرتا ہوں اور کوئی الٰہ نہیں لہذا تو میری ہی

دعا - (۱)

عبادت کر۔

ذَالِكُمْ اللّٰهُ دُعَاكُمُ لِاِلٰهِ الْاَوْحَاثِ كُلُّ شَيْءٍ نَّاعْبُدُ وَهٗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (العام - ۱۳)

وہی اللہ تھا اور اب ہے اس کے سوا کوئی الٰہ نہیں ہر چوکا خالق، لہذا تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر شے کی نگرانی کا متکفل ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ قَبَدُوا مِن دُونِ اللّٰهِ وَلَكِن أَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِي يَتَوَكَّلُكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (يونس - ۱۱۱)

کہو کہ لوگو! اگر تمہیں اس بات میں شک ہے تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں اُس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاؤں۔

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ اِلَّا اَسْمَاءُ سَمِيْتُمْ مَّوْهَاً اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا لَهْوَ اَلْبَالِ اِنَّ لَاقِبْدًا اِلَّا اَيَّاهُ ذٰلِكَ الَّذِيْنَ يُقْبَلُ (يسع - ۵)

اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لئے ہیں، اللہ نے ان کے لئے کوئی دلیل مبنویت نازل نہیں کی ہے، اور قدر صرف اللہ کے لئے خاص ہے۔

اس نے حکم دیا ہے کہ تو اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، یہی سیدھا طریقہ ہے۔

لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْبَيْنِ بَرَحِمِ الْاَمْرِ كُلِّهٖ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ (مہر - ۱۱)

آسمانوں اور زمین کی جتنی جتنی باتیں بندوں سے پوشیدہ ہیں ان کا علم اللہ ہی کو ہے اور ساری معاملات اسی کی نگرانی میں پیش ہوتے ہیں، لہذا تو اسی کی عبادت کر اور اسی پر بھروسہ رکھ۔

لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہم سے پوشیدہ ہے

ذَٰلِكَ، وَمَا كَانَ سِرَابًا نَبِيًّا، اَدَّبَ السَّمَوَاتِ
اور جو کچھ ان دونوں حالتوں کے رسیاں ہے، سب کا ایک
وہی ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے وہ ایک
لِیَعْبَادُكَ (مریم - ۴)

زمین کے درمیان ہیں۔ لہذا تو اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہ۔

فَمَنْ كَانَ يُجَاهِلِ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
بِیْسِ جَوَانِے سب کی ملاقات کا امیدوار ہو وہ نیک عمل
کے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کی عبادت
أَحَدًا دُکھت - ۱۲)

شریک نہ کرے۔

کوئی وجہ نہیں کہ ان آیات اور ایسی ہی دوسری تمام آیات میں عبادت کے لفظ کو محض پرستش
یا محض بندگی و اطاعت کیلئے مخصوص ٹھہرایا جائے۔ اس طرح کی آیات میں دراصل قرآن اپنی پوری
دعوت کو پیش کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ قرآن کی دعوت یہی ہے کہ بندگی، اطاعت، پرستش جو کچھ بھی ہو لہذا
کی ہو لہذا ان مقامات پر عبادت کے معنی کو کسی ایک مفہوم میں محدود کرنا حقیقت میں قرآن کی دعوت کو
محدود کرنا ہے۔ اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کی دعوت کا ایک محدود تصور لے کر ایمان
لائیں گے وہ اس کی ناقص و نامقام پیروی کریں گے۔

دین

لغوی تحقیق | کلام عرب میں لفظ دین مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

۱) غلبہ و اقتدار، حکمرانی و فرمانروائی، دوسرے کو اطاعت پر مجبور کرنا، اُس پر اپنی قوتِ قاہرہ سے غلبہ حاصل کرنا، اس کو اپنا غلام اور تابع اور بنانا مثلاً کہتے ہیں *دان الناس*، اسی قہراً علی الطاعت (یعنی لوگوں کو اطاعت پر مجبور کیا) *دشتم فداوا*، اسی قہراً تم فاطا عوا (یعنی میں نے ان کو مغلوب کیا اور وہ مطیع ہو گئے) *دنت القوم*، اسی اذلتہم واستعبدتہم (یعنی میں نے اس قوم کو مسخر کیا اور غلام بنالیا) *دان الرجل اذا عجز فلان شخص عرت اور طاعت والا ہو گیا) دنت الرجل بمملکتہ* علی ما یکرہ (میں نے اس کو ایسے کام پر مجبور کیا جس کے لئے وہ راضی نہ تھا) *دین فلان*، اذا حمل علی مکر وہ (فلان شخص اس کام کیلئے بزور مجبور کیا گیا) *دنتہ*، اسی *سُستتہ* و *ملکتہ* (یعنی میں نے اس پر حکم چلایا اور فرمانروائی کی) *دینتہ القوم*، ولیتہ سیا تہم (یعنی میں نے قوم کی سیاست و حکمرانی فلان شخص کو دی) اسی معنی میں حطیبہ اپنی ماں کو خطاب کر کے کہتا ہے۔

لقد دینت امر بنیک حتی ترکہم ادق من الطحین

دو اپنے بچوں کے معاملات کی نگرانی بانی لگئی تھی۔ آخر کار تو نے انہیں اٹے سے بھی زیادہ بائیکاٹ کر کے چھوڑا

حدیث میں آتا ہے *الکلیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت* یعنی تعلمند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو مغلوب کر لیا اور وہ کام کیا جو اس کی آخرت کیلئے نافع ہو۔ اسی معنی کے لحاظ سے میان اُس کو کہتے ہیں۔ جو کسی ملک یا قوم یا قبیلہ پر غالب و قاهر ہو اور اس پر فرمانروائی کرے، چنانچہ *عشی الحمرانی* نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتا ہے *یا سید الناس و دیان العرب* اور اسی لحاظ سے مدین کے معنی غلام اور دینہ کے

معنی لوٹدی اور ابن مدینہ کے معنی لوٹدی زاوہ کے آتے ہیں جیسے اخلل کتا ہے مرثب دسرا بنی جہرہ ابن مدینہ اور قرآن میں ہے فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ مُدَقِّينَ یعنی اگر تم کسی کے مملوک، تابع یا تحت نہیں ہو تو مرنے والے کو موت سے بچا کیوں نہیں لیتے۔ جان کو واپس کیوں نہیں پٹا لاتے؟

(۲) اطاعت، بندگی، خدمت کسی کے لئے مسخر ہو جانا کسی کے تحت امر، ذنا کسی کے غلبہ قہر سے بکر اسکے مقابل میں ذلت قبول کر لینا پانچ کہتے ہیں دُتُّهُمْ فداوا، اے قہر تمہم طاغوا یعنی میں ان کو غلبہ کر لیا اور وہ لوگ مطیع ہو گئے) دنتہ الرجل، اے خدا متہ (یعنی میں فلاں شخص کی خدمت کی) حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا اذیب من قریش کلمۃ تدین لهم بها العہب۔ اے طبعیہم و تخضع لهم (یعنی میں قریش کو ایک ایسے کلمہ پر بونا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اسے مان لے تو تمام عرب اس کا تابع قرآن بن جائے اور اسکے آگے جھک جائے) اسی معنی کے لحاظ سے اطاعت شعار قوم کو قوم دین کہتے ہیں اور اسی معنی میں دین کا لفظ حدیث نوارج میں استعمال کیا گیا ہے میراقون من الدین مروق السهم من الہیۃ

(۳) شریعت، قانون، طریقہ، کیش و ملت، رسم و عادت مثلاً کہتے ہیں ما نزل ذالک دینی و دیدنی یعنی یہ ہمیشہ سے میرا طریقہ رہا ہے یہاں دان اذا غنا خیرا و فقرا یعنی آدمی خواہ بک طریقہ کا پابند ہو یا بخلے طر کا اور نول ہو تو قتل میں اس طریقہ کو جس کا وہ پابند ہے دین کہیں گے۔ حدیث میں ہے کانت قریش ومن دان بدینہم قریش اور وہ لوگ جبران کے مسلک کے پیرو تھے۔ اور حدیث میں ہے انہ علیہ السلام کان علی

لہ اس حدیث کا مطلب نہیں ہے کہ نوارج دین یعنی ملت، کل جائینگے کیونکہ حضرت علی سے جب ان کے متعلق پوچھا گیا تھا انہم کیا یہ لوگ قریش؟ تو آپ نے فرمایا من المکھ قرہ الکفر سچی تو وہ بھاگے میں پیر لوچھا گیا انہما قون ہم کیا یہ منافق ہیں؟ آپ نے فرمایا منافق تو خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ شب روز خدا کا ذکر کرتے رہتے ہیں اسی بنا پر یقین ہوتا ہے کہ اس حدیث میں دین سے مراد اطاعت امام ہے، چنانچہ ابن اثیر نے نہا میں اس کی جہنی بیان کئے ہیں۔

ارادہ بالذین الطاعة، اے المہم بخیر من طاعت الامام المقترض الطاعة و یسلطون منها (مجدد ۲، صفحہ ۴۴)

دین و ملت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنی قوم کے دین پر تھے، یعنی نکاح، طلاق، میراث، اور دوسرے تمدنی و معاشرتی امور میں انہی قاعدوں اور ضابطوں کے پابند تھے جو آپ کی قوم میں رائج تھے۔

(۴) جوارِ عمل، بدلہ، مکافات، فیصلہ، محاسبہ، چنانچہ عربی میں مثل ہے کہ مائدین قتال، یعنی جیسا تو کرے گا ویسا بھرے گا۔ قرآن میں کفار کا یہ قول نقل فرمایا گیا ہے: **أَعْمَالُكُمْ دُونَ** کیا مرنے کے بعد ہم حساب لیا جائے گا؟ اور ہمیں بدلہ ملنے والا ہے؟ عبد اللہ ابن عمرو کی حدیث میں آتا ہے **قَسْبُوا السُّلْطَانُ** فان لا بد فقولوا اللهم ذنبهم کمائدینونا، اپنے حکمرانوں کو برا نہ کہو اور اگر کہنا ناگزیر ہو تو یوں کہو کہ خدایا جیسا یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ویسا ہی تو ان کے ساتھ کر۔ اسی معنی میں لفظ دین یعنی قاضی و محکم عدالت آتا ہے، چنانچہ کسی بزرگ سے جب حضرت علی کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کان دیناں ہوں اکامۃ بعد نبیہا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اس امت کے سب سے بڑے قاضی تھے۔

قرآن میں لفظ دین کا استعمال ان تفصیلات کے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لفظ دین کی بنیادیں چار تصورات ہیں، یا بالفاظ دیگر یہ لفظ عربی ذہن میں چار بنیادی تصورات کی ترجمانی کرتا ہے:

غلبہ و تسلط، کسی ذی اقتدار کی طرف سے،

اطاعت، تعبد اور بندگی صاحب اقتدار کے آگے جُحک جانے والے کی طرف سے،

قاعدہ و ضابطہ اور طریقہ جس کی پابندی کی جائے۔

محاسبہ اور فیصلہ اور جزا و سزا۔

انہی تصورات میں سے کبھی ایک کے لئے اور کبھی دوسرے کے لئے اہل عرب مختلف طور پر اس لفظ کو استعمال کرتے تھے مگر چونکہ ان چاروں امور کے متعلق عربی تصورات پوری طرح صاف تھے اور کچھ بہت یا تو بلند ہی نہ تھے اس لئے اس لفظ کے استعمال میں ابہام پایا جاتا تھا اور کسی باقاعدہ نظام فکر کا اصطلاحی لفظ نہ بن سکا تھا قرآن آیا تو اس نے اس لفظ کو اپنے منشا کے لئے مناسب پا کر بالکل واضح و متین معنوں میں استعمال کیا اور

اسکو اپنی مخصوص اصطلاح بنالیا قرآنی زبان میں نقطہ دین ایک پورے نظام کی نمائندگی کرتا ہے جس کی ترکیب چار اجزاء سے ہوتی ہے۔

حاکمیت کا قدر و علم،

حاکمیت کے مقابلہ میں تسلیم و اطاعت۔

وہ نظام نکرو عمل جو اس حاکمیت کے زیر اثر بنے۔

حکامات جو قدرتِ اعلیٰ کی طرف سے اس نظام کی وفاداری اطاعت یا سرکشی و نافرمانی کے سلسلے میں دیے جاتے ہیں قرآن کبھی لفظ دین کا اطلاق معنی اول و دوم پر کرتا ہے، کبھی معنی سوم پر کبھی معنی چہارم پر اور کبھی لفظ اول و دوم پر اس نظام اپنے چاروں اجزاء سمیت مراد لیتا ہے اس کی وضاحت کے لئے حسبِ قیل آیات قرآنی ملاحظہ ہو

دین معنی اول و دوم | اَللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ

الْاَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَصَوَّرَ الْمَاءَ نَارًا

صُورَ لَكُمُ الْمَآءَ مِنْ ثَمَرِهِ أَنْ يَكُنْ لَكُمْ زَيْتٌ وَالْزَيْتُ لَكُمْ

فَقَبْرٌ وَاللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ (المومن - ۷)

لکھتے ہیں چاہا جس تہداری صورتیں بنائیں اور خوب ہی صورتیں بنائیں پھر پھر چیزوں کے نام کو زندگی بہم پہنچا یا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور بڑی برکتوں والا ہے وہ رب العالمین وہی زندہ ہے اسکے سوا کوئی الٰہ نہیں، لہذا تم اسی کو پکارو دین کو اسی کے لئے خالص کر کے تعریف اللہ رب العالمین کی کی گئی ہے۔

کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ ہی کے لئے خالص کر کے اسی کی بندگی کرو اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مطاعت جھکاؤں.... کہو میں تو اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر کے صرف اسی کی بندگی کروں گا تم کو اختیار ہے اس کے سوا جسکی جاہ و بندگی اختیار کرتے ہو.... اور جو لوگ طاقت

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ

الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

.... قُلْ بِاللَّهِ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فاعْبُدُوا

مَا مَلَكَتْ مِنْ دُونِهِ.... وَالَّذِينَ بَخِلُوا

الطَّاعُونَ أَنْ يَبْذُوهَا وَنَاوِلُوا إِلَى اللَّهِ تَبَعًا

کی بندگی کو خبیثہ پر مبنی کریں اور اللہ کی اطاعت کو خیر و نیک

المبتدوی (الرمر- ۲)

ان کے لئے خوشخبری ہے۔

ہم مہندی طوطی کتاب برحق نازل کر دی ہے لہذا تم دین کو
اللہ کیلئے خالص کر کے صرف اس کی بندگی کو۔ خود وہ بندگی
خالصہ اللہ کی ہے۔

رَأٰنَا اَوْ لٰنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبُ بِالْحَقِّ فَاجِدِ اللّٰهَ
مُخْلِصًا لِّلّٰهِ الدِّیْنِ، اَلَا لِلّٰهِ الدِّیْنُ الْخَالِصُ۔

(الرمر- ۱)

وہیں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور دین خالص
اسی کیلئے ہے۔ پھر کیا اللہ کے سوا تم کسی اور سے تعوی
کر دے؟ دینی کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جس کے حکم کی خلاف ورزی سے تم بچ کر
کیا یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کا دین چاہتے ہیں؟ بالکل ناممکن
وزمین کی ساری چیزیں چاروں اچار اللہ ہی کی ملیع فرمان
ہیں اور اسی کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے۔

وَلَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ
الدِّیْنُ وَاٰجِبًا، اَفَیْنَ لِلّٰهِ تَتَّقُوْنَ۔ اٰخِل۔

کرو گے؟ دینی کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جس کے حکم کی خلاف ورزی سے تم بچ کر
کیا یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کا دین چاہتے ہیں؟ بالکل ناممکن
وزمین کی ساری چیزیں چاروں اچار اللہ ہی کی ملیع فرمان
ہیں اور اسی کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے۔

اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ کس کو کس کو
اللہ کیلئے خالص کرتے ہوئے صرف اس کی بندگی کریں۔

وَمَا اٰمُرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِیْنَ
لِّهُ الدِّیْنِ حُنَفَآءَ (البینہ)

ان تمام آیات میں دین کا لفظ اقتدار علی اور اس اقتدار کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت و بندگی قبول
کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ کیلئے دین کو خالص کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی حاکمیت افزا نہ ہو،
حکمرانی اللہ کے سوا کسی کی تسلیم نہ کرے اور اپنی اطاعت و بندگی کو اللہ کیلئے اس طرح خالص کر دے کہ کسی
دوسری مستقل الذات بندگی کا اطاعت اللہ کی اطاعت کے ساتھ شریک نہ کرے۔

یعنی اللہ کے سوا جس کی اطاعت بھی ہم اللہ کی اطاعت کے تحت اور اس کی مقدرہ حدود کے اندر ہو۔ بیٹے کا
باپ کی اطاعت کرنا، بری کا شرہ کی اطاعت کرنا، غلام یا نوکر کا آقا کی اطاعت کرنا اور اسی نوع کی دوسری تمام
اطاعتیں اگر اللہ کے حکم سے ہوں اور ان حدود کے اندر ہوں جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں تو یہ عین اطاعت اللہ ہی ہیں اور اس
باقی ملے

دین پر مبنی ہے اَلْاٰیٰتِ الْاِنۡشَآءِ اِنْ كُنۡتُمْ
فِیۡ شَكٍّ مِّنۡ دِیۡنِیۡ فَلَاۤ اَعۡبَدُ اِلٰهَیۡنَیۡ
فَعِبۡدُوۡهُ فَاِنَّیۡ اَعۡبَدُ اِلٰهَیۡكُمۡ
وَلَاۤ اَکُوۡنُ مِنَ الْمُۡشۡرِكِیۡنَ ۝۱۱
کَیۡفَیۡا وَلَاۤ اَكُوۡنُ مِنَ الْمُۡشۡرِكِیۡنَ ۝۱۱
یہاں اور یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ تو کیسوں کو اسی دین پر اپنے آپ کو قائم کرنے اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔
اِنْ اَنۡكُرُکُمۡ اِلَّاۤ اِلٰهَیۡ اَمۡرَ الْاَلۡعَبۡدِ وَاِلَّا
اِلٰہَا فَاِلٰکَ الدِّیۡنُ الْقَدِیۡمُ (ایسٹ - ۵)
وَلَاۤ اَکُوۡنُ مِنَ الْمُۡشۡرِكِیۡنَ ۝۱۱
اَلۡاٰیٰتِ الْاِنۡشَآءِ اِنْ كُنۡتُمْ
فِیۡ شَكٍّ مِّنۡ دِیۡنِیۡ فَلَاۤ اَعۡبَدُ اِلٰهَیۡنَیۡ
فَعِبۡدُوۡهُ فَاِنَّیۡ اَعۡبَدُ اِلٰهَیۡكُمۡ
وَلَاۤ اَکُوۡنُ مِنَ الْمُۡشۡرِكِیۡنَ ۝۱۱
کَیۡفَیۡا وَلَاۤ اَكُوۡنُ مِنَ الْمُۡشۡرِكِیۡنَ ۝۱۱
یہاں اور یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ تو کیسوں کو اسی دین پر اپنے آپ کو قائم کرنے اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔

کہو کہ اے لوگو! اگر تم کو میرے دین کے بارے میں شک ہے
دین یعنی اگر تم کو صاف معلوم نہیں ہے کہ میرا دین کیا ہے، تو وہ
مسلو میں ان کی بندگی و عبادت نہیں کرتا جن کی بندگی و
عبادت تم اللہ کو چھوڑ کر کر رہے ہو بلکہ میں اس اللہ کی بندگی
کرتا ہوں جو تمہاری دوسری قبض کرتا ہے۔ مجھے علم پایا ہے
کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جو اسی اللہ کو ماننے والے
ہوں اور یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ تو کیسوں کو اسی دین پر اپنے آپ کو قائم کرنے اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔
اِنْ اَنۡكُرُکُمۡ اِلَّاۤ اِلٰهَیۡ اَمۡرَ الْاَلۡعَبۡدِ وَاِلَّا
اِلٰہَا فَاِلٰکَ الدِّیۡنُ الْقَدِیۡمُ (ایسٹ - ۵)
وَلَاۤ اَکُوۡنُ مِنَ الْمُۡشۡرِكِیۡنَ ۝۱۱
اَلۡاٰیٰتِ الْاِنۡشَآءِ اِنْ كُنۡتُمْ
فِیۡ شَكٍّ مِّنۡ دِیۡنِیۡ فَلَاۤ اَعۡبَدُ اِلٰهَیۡنَیۡ
فَعِبۡدُوۡهُ فَاِنَّیۡ اَعۡبَدُ اِلٰهَیۡكُمۡ
وَلَاۤ اَکُوۡنُ مِنَ الْمُۡشۡرِكِیۡنَ ۝۱۱
کَیۡفَیۡا وَلَاۤ اَكُوۡنُ مِنَ الْمُۡشۡرِكِیۡنَ ۝۱۱
یہاں اور یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ تو کیسوں کو اسی دین پر اپنے آپ کو قائم کرنے اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔

آزاد ہیں، بالغانہ و غیر جانے خود متسلط طاقتیں ہیں تو یہی میں بناوٹ میں حکومت اگر اللہ کے قانون پر مبنی ہے اس طرح
کام جاری کرتی ہے تو اس کے احکامات فرض ہے۔ اور اگر ایسی نہیں ہے تو اس کی اطاعت موقوف۔

يَخْلُقُ اللَّهُ ذَابِكُ الدِّينِ الْقِيَمَةُ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (الروم - ۴)

دین پر تمام کرو، اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا
کیا ہے اسی کو اختیار کرو، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت

کو بدلانہ جائے، یہی ٹھیک ٹھیک صحیح دین ہے مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔

الْإِنْبِيَاءُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا
مَرَأَتُكَ فِي دِينِ اللَّهِ (النور - ۱)

زانی اور زانیہ دونوں کو سو سو کوڑے مارو اور اللہ
کے دین کے معاملہ میں تم کو ان پر رحم نہ آنا چاہیے۔

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا
عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ تُلْقَى السَّمَاءُ
وَلَا تَرْضَى مِنْهَا إِلَّا بَعْدَ حُورٍ ذَلِكَ الْيَوْمُ
الْقِيَمَةُ (التوبة - ۵)

اللہ کے فرشتے میں تواس وقت مہینوں کی تعداد
۱۲ ہی چلی آتی ہے جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا
کیا ہے۔ ان بارہ مہینوں میں سے ۴ مہینے حرام میں بھی
ٹھیک ٹھیک صحیح دین ہے۔

كَذَلِكَ إِذْ نَارُ يُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ
بَخَالًا فِي دِينِ الْمَلِكِ (يوسف - ۹)

اس طرح ہم نے یوسف کے لئے تدبیر نکالی، اس کے لئے بخل
نہ تھا کلاس بادشاہ کے دین میں اپنے بھائی کو پکڑتا۔
اور اسی طرح بہت مشرکین کھیلے ان کے ٹھیرائے
ہوئے مشرکین نے اپنی اولاد کے قتل کو ایک خوش آمد
فعل بنا دیا تاکہ انہیں طاقت میں ڈالیں اور ان کے لئے
رَبِّبُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ (النعام - ۱۶)

ان کے دین کو مشتبہ بنائیں۔

لے یعنی اللہ نے جس ساخت پر انسان کو پیدا کیا ہے وہ تو یہی ہے کہ انسان کی تخلیق میں، اس کی رزق رسائی
میں، اس کی رویت میں خود اللہ کے سوا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے نہ اللہ کے سوا کوئی اس کا خدائے نہ مالک اور نہ
مطالعہ حقیقی پس خاص فطری طریقہ یہ ہے کہ آدمی میں اللہ کا بندہ ہوا اور کسی کا بندہ نہ ہو۔
لے مشرک سے مراد ہے خداوندی و فرما زوائی میں اور قانون بنانے میں خدا کا شریک (باقی اگلے صفحہ)

اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ ۚ كَاَوْشِرْكُهُمْ اَوْ اَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْاَالِهَةُ الْاَالٰهَ (الشوریٰ - ۲۲)
 کیا انہوں نے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں جو ان کے لئے دین کا
 حصہ بنائے؟ یا ان کے لئے دین کا حصہ بنائے؟ یا ان کے لئے دین کا حصہ بنائے؟
 کیا ان کے لئے دین کا حصہ بنائے؟ یا ان کے لئے دین کا حصہ بنائے؟

ان سب آیات میں دین سے مراد قانون، ضابطہ، شریعت، طریقہ اور وہ نظام فکر و عمل ہے جس کی پابندی میں انسان زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر وہ فقہ، احکام کی سند پر کسی ضابطہ و نظام کی پابندی کی جاتی ہے خدا کا اقتدار ہے تو آدمی دین خدا میں ہے اگر وہ کسی بادشاہ کا اقتدار ہے تو آدمی دین بادشاہ میں ہے، اگر وہ پٹنوں اور پروٹنوں کا اقتدار ہے تو آدمی اپنی لے دین میں ہے اور وہ خدا برادری یا جمہور قوم کا اقتدار ہے تو آدمی ان کے دین میں ہے غرض جس کی سند کو آخری سند اور جس کے فیصلہ کو منہائے کلام مان کر آدمی کسی طریقے پر چلتا ہے اسی کے دین کا وہ پیروں ہے۔

دین یعنی چہارم اِنَّمَا تَعْبُدُونَ لِمَا دَرَقُوا
 دین یعنی چہارم اِنَّمَا تَعْبُدُونَ لِمَا دَرَقُوا
 دین یعنی چہارم اِنَّمَا تَعْبُدُونَ لِمَا دَرَقُوا
 دین یعنی چہارم اِنَّمَا تَعْبُدُونَ لِمَا دَرَقُوا

وَاِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ (الذاریات - ۱۱)
 اَسْمَايَتِ الَّذِي يَكْنُزُ بِالْاَلَدَيْنِ
 فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو اِلَيْتِنْمُو لَا يَحْصُو
 عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ (الماعون)

وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ثُمَّ مَا
 اَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ يَوْمَ لَا تُغْنِي عَنْكَ
 نَفْسٌ شَيْئًا وَاَلَا تُرَىٰ كَيْفَ يُعَذِّبُ اللّٰهُ (انفطار)

دعا یہ صفحہ سابق ۱۳۷ دین کو مشتبه بنانے سے مطلب یہ ہے کہ یہ مجموعے شریعت سے اس کے لئے کیا خوشامیاد کر کے
 جس میں عرب کے لوگ اس شہر میں پڑ گئے کہ شاید فیصل بھی اسی دین کا ایک جز ہے جو ان کو ابتداء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا تھا

ان آیات میں دین معنی محاسبہ و فیصلہ و جزائے اعمال کا استعمال ہوا ہے۔

دین ایک جامع اصطلاح ایسا کہ تو قرآن اس لفظ کو قریب قریب ہر جگہ استعمال کیا ہے۔ دین میں یہ اہل عرب کی بول چال میں مستعمل تھا لیکن اس کے بعد عربی کے کچھ دیگر لفظوں کی مدد سے اس اصطلاح کی حیثیت استعمال کرتا ہے اور اس کے علاوہ ایک ایسا نظام زندگی کے تحت ہے جس میں انسان کسی کا اقتدار کے تسلیم کو کے اسکی اطاعت و فرمانبرداری قبول کرے، اس کے حدود و ضوابط و قوانین کے تحت زندگی بسر کرے اس کی فرمانبرداری پر عورت، ترقی اور انعام کا امیدوار ہو اور اس کی نافرمانی پر عذات و سزا کا سامنا کرے۔ غالباً دنیا کی کسی زبان میں کوئی اصطلاح ایسی جامع نہیں ہے جس میں پورے مضمون پر عبادت ہو۔ موجودہ زمانہ کا لفظ "اسٹیٹ" کسی حد تک اس کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن ابھی اس کو دین کے پاس معنوی حدود پر عبادت ہونے کے لئے مزید وسعت و درکار ہے۔

حسب ذیل آیات میں دین "اسی اصطلاح کی حیثیت استعمال ہوا ہے۔

کَاذِبُوا ۚ اِنَّ اِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا	۱۔ کتاب میں جو جگہ نہ اللہ کا نام ہے یہی اس کو کذاب
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحِجُّهُمْ عَنْ مَّحَقِّمِ اللّٰهِ وَ	۲۔ خدا کی تسلیم نہیں کرتے یہ ایم آخر میں ہی ایم حساب
نُصُولُهُ وَلَا يُدْنِيْنُوْنَ دِيْنََ الْحَقِّ مِنَ اٰلِيْنَ	۳۔ اور ان کو نہ قریب نہ دین حق کو سلام تھے چنانچہ
اَوْ لَوْ اَنَّ الْكُتُبَ حُتِيَ تَبْيَضُ الْخَرِيْطَةُ عَنْ يَدِيْ	۴۔ اور اگر اس کے بدلے میں تمام کتابیں سفید ہوتیں تو
وَهُمْ صٰۤاۡهَرُوْنَ (توبہ - ۴)	۵۔ دین نہیں مانتے ان سے جنگ کو یہاں تک کہ وہ کلمہ

جو یہ ادا کریں۔ اور چھوٹے بن کر رہیں۔

اس آیت میں دین حق "اصطلاحی لفظ ہے جس کے مفہوم کی تشریح و توضیح اصطلاح جمل نما نے پہچان

فقول میں خود ہی کر دی ہے۔

وَقَالِ الْيٰۤهٰنُزُوْنَ دَعُوْا اِلٰى مِلَّةِ مَّوْسٰى وَ

فرمائیے کہ چلو ہم مصلحت کے ہیں اس دین کو جس کا

لِيُدْعُ رَبَّهُ اِنَّ اَحَادَ اَنْ يَّجْعَلَ لَكَ دُ
اور اب چارہ اپنے سب کو مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں لا
دین نہ بل دے یا زمین میں منہ کھڑا کر دے۔

قرآن میں متعدد فرقوں کی جتنی تفصیلات آئی ہیں ان کو نظر میں رکھنے کے بعد اس امر میں کوئی
شبہ نہیں رہتا کہ یہاں دین مجوز مذہب رکھنے میں نہیں آیا ہے بلکہ اسٹیٹ کا ہم معنی ہے مفرعن کا کہنا
یہ تھا کہ اگر موسیٰ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تو اسٹیٹ بدل جائے گا، جو نظام زندگی اس وقت فرعون کی کشت
اور رات کی وقت تو اس دور میں کی بنیادیں پڑ چکی تھیں۔ جڑ سے اکھڑ جائیگا اور اس کی جگہ یا تو وہی نظام
بالکل دوسری ہی بنیادیں پر قائم ہو گا یا انہیں تو سرے سے کوئی نظام قائم ہی نہ ہو سکے گا بلکہ تمام ملک میں
بڑی پھیل جائے گی۔

اِنَّ الَّذِيْنَ حَذَّوْا اللّٰهَ الْاِسْلَامَ دَا لِعَرَنِ
اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کر چکا اس
وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔

وَمَا الَّذِيْ هُوَ اَنْزَلَ سُلٰلٰهٖ بِالْعَدٰى وَ
ساتھ سمجھا ہے تاکہ وہ اس کو پوری مٹی میں دین پر غالب کرے
اگرچہ شرک کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔

وَقَا نَزَّلُوْهُمُ حَتّٰى لَا تَكُوْنُ فِتْنَةً وَّيَكُوْنُ
اور تم ان سے لڑے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور
دین بالکلیہ اللہ ہی کا ہو جائے۔

اِذْ اٰجَاؤْهُمْ اللّٰهُ وَ اَلْفَقَمَ وَاَرٰى اَنَّا
جب اللہ کی نصرت آگئی اور فتح نصیب ہو چکی اور تم نے
دیکھ لیا کہ لوگوں کو جو در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو
ابا پر یہ کچھ مٹنا اور اس کی تسبیح کرو اور اس قدر گزر کر

درخواست کرو، وہ بڑا معاف کر لے والا ہے۔

ان سب آیات میں دین سے پورا نظامِ زندگی منہ تمام متعادی نظری، اخلاقی اور عملی پہلوؤں سمیت مل رہا ہے پہلی وایتوں میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان کیلئے صحیح نظامِ زندگی ضرور ہے جو اللہ ہی کی اطاعت و بندگی (اسلام) پر مبنی ہو، اسکے سوا کوئی دوسرا نظامِ حسم کی بنیاد کسی دوسرے موضوعہ قدر کی اطاعت پر مبنی بالکلیات کے مل ہرگز مقبول نہیں ہے و فطرۃ نہیں ہو سکتا اسلئے کہ انسان جبکہ مخلوقِ مملوہ اور پڑوہ ہے اور جسکے ملک میں عیت کی حیثیت سے رہتا ہے وہ تو کبھی یہ نہیں مان سکتا کہ انسان خود اسکے سوا کسی دوسرے قدر کی بندگی و اطاعت میں زندگی گزارنے اور کسی دوسرے کی ہدایات پر چلنے کا حق رکھتا ہے میری آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو اسی صحیح و برحق نظامِ زندگی یعنی اسلام کے ساتھ بھیجا ہے اور اسکے نشان کی ثابت تھے کہ اس نظام کو تمام دوسرے نظاموں پر غالب کر کے ہے جو تھی آیت میں دین اسلام کے پڑوں کو کم دیا گیا ہے کہ دنیا سے لڑا اور اس وقت تک ہم نہ لوجب تک کہ فتنہ یعنی اُن نظام کا وجود دنیا سے مٹ نہ جائے کی بنیاد خدا سے بغاوت پر قائم ہے اور پورا نظامِ اطاعت و بندگی اللہ کیلئے خالص ہو جائے۔ پانچویں آیت میں نبی ﷺ علیہ السلام سے اُس موقع پر خطاب کیا گیا ہے جبکہ ۱۲ سال کی مسلسل جدوجہد سے عرب میں انقلاب کی تکمیل ہو چکی تھی اسلام اپنی پوری تفصیلی صورت میں ایک اعتقادی و فکری، اخلاقی و تعلیمی، تمدنی و معاشرتی اور معاشی و سیاسی نظام کی حیثیت سے عملاً قائم ہو گیا تھا۔ اور عرب کے مختلف گوشوں سے قدر پر فدا کو اس نظام کے اثر سے میں داخل ہو چکے تھے اس طرح جب وہ کام تکمیل کو پہنچ گیا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امور کیا گیا، تو آپ سے ارشاد ہوتا ہے کہ اس کا نام کو اپنا کارنامہ سمجھ کر کہیں فخر نہ کرنے لگنا، نقص سے پاک مے عیب ذات اور کامل ذات صرف تھا رعب ہی کی ہے لہذا اس کا عظیم کی انجام دہی پر اسکی تسبیح اور حمد و ثنا کرو اور اس سے درخواست کرو کہ مالک! اہل ۲۳ سال کے زمانہِ خدمت میں اپنے فرائض منصبی ادا کر لیں جو غامیاں اور جو کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہوں انہیں معاف فرماوے +

ہائے کرام کا متجمل ملان کیا کرنا چاہئے اور کیا کر سکتے ہیں ۱۸
 مولانا محمد علی صاحب دہلوی مدظلہ العالی

۱۸ - = = = = (ایک لکھ چوبیس ہزار)

۱۶ انتخاب قیام - غالب مردم کا اپنا انتخاب -

۱۲ باغی سلطان (سید محمد علی شاہ شاہ شہید کی تحریک کا ایک
 ہمارے { اہل صحیح اہل حق اور ملامت انگیزی سے اور جو
 ہندوستانی سلطان { ڈاکٹر بیوڈیو ہندوستانی اہل حق کی سی ہیں بکال

۱۲ المنہجات (عربی کی شہرہ کتاب تصانیع و حکم کا ایک نام جو
 تہذیب و تمدن کے بارے میں لکھا گیا ہے جس کی گنج
 شیخ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری شریف

۱۲ ملائی ٹیپو کا آئین (مسلمانوں کی تنظیم نو کن مخلوط پر
 ہونی چاہیے - از مولانا عزیز ہندی

۱۲ ہیگل کا فلسفہ فلسفہ ہندو کی تشریح - از مولانا عزیز ہندی -

۱۲ ہندوستان کے مسلمان کا نصب کیا ہے - ۱ = = = ۱۲

۱۲ اقبال جیل (عربی) حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی -

۱۲ تقویۃ الایمان (اردو) حضرت شاہ محمد شہید -

۱۲ سچے سچے (عربی) حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی -

سلسلہ مطبوعات اقبال اکیڈمی

شرح اسرار خودی

پروفیسر محمد یوسف خان سلیم چشتی بی۔ اے کی یہ تصنیف بے حد مقبول ہوئی ہے، اس کا دوسرا ایڈیشن حذف و اضافہ کے بعد نہایت خوبصورت اور عمدہ شکل میں طبع کیا گیا ہے۔ قیمت 1/8/-

تعلیمت اقبال

پروفیسر محمد یوسف خان سلیم چشتی بی۔ اے نے ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمۃ کی پیش کردہ تعلیمات کو انہی کے کلام سے اخذ کر کے یہ مجموعہ مرتب کیا ہے، درحقیقت یہ کتاب علامہ کی تمام تصانیف کا نچوڑ ہے۔ قیمت 1/8/-

اقبال پر ایک نظر

علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی شخصیت پر مختلف اہل علم نے تنقید کی ہے، ہم نے اس میں سے بعض بنیاد پائے مضامین کو کتابی شکل میں شائع کر دیا ہے، اس میں مولانا ظفر علی خاں، جناب سالک اور مولانا عبدالسلام ندوی ایسے ادباء کے مضامین ہیں، قیمت دو روپیہ بارہ آنے

اقبال کے چند جواہر ریزے

خواجہ عبدالحمید صاحب ایم۔ اے، پروفیسر فلسفہ، گورنمنٹ کالج، لاہور نے علامہ اقبال علیہ الرحمۃ کی صاعبت میں بیٹھکر جن ملفوظات کو سنا، انہیں وہ گاہ بگاہ اپنی بیاض میں نوٹ فرماتے رہے، یہ کتاب انہی ذخائر بے بہا کا مجموعہ ہے۔ قیمت 10/- آنے

ہمارے ہندوستانی مسلمان

ولیم ہنٹر آئی سی ایس نے

مذکورہ معظمہ و کلوریہ کے عہد میں مسلمانوں کی حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے اور مسلمانوں کی اسلامی ذہنیت اور اس کے تبدیل کرنے کے لئے جو تجاویز پیش کی ہیں وہ تاریخی اور دور کرنے کے قابل ہیں، یہ تاریخی کتاب مسلمانوں کی تعلیمی کیفیت اور ان کی تحریرات، ہائے آزادی کا تذکرہ، سرحد کے ضمنی و ہائی تحریرات، سید احمد بریلوی علیہ الرحمۃ اور جماعت مجاہدین سرحد کی مساعی کا مختصر مگر قابل توجہ اور نہایت سبق آموز ذکر آگیا ہے۔ قیمت مجلد 4 روپے 22 آنے

پیغامِ مہنامہ

ترجمانِ حقیقت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے افکارِ عظمیٰ اور پیغامِ کائنات کا علمبردار

مترجمہ
سید محمد شاہ ایم۔ اے

ظفر منزل، تاجپور، لاہور

قیمت فی پرچہ

قیمت سالانہ پانچ روپے

مجلس

اقبال

پروفیسر محمد رفیع

پروفیسر محمد رفیع

پروفیسر محمد رفیع

پروفیسر محمد رفیع

پروفیسر محمد رفیع

پروفیسر محمد رفیع

پروفیسر محمد رفیع

پروفیسر محمد رفیع

پروفیسر محمد رفیع

پروفیسر محمد رفیع

پروفیسر محمد رفیع

پروفیسر محمد رفیع

پروفیسر محمد رفیع

پروفیسر محمد رفیع

پروفیسر محمد رفیع

ماہنامہ پیغامِ حق ظفر منزل تاجپورہ لاہور

جلد ۹ دسمبر ۱۹۴۲ء مطابق محرم ۱۳۶۲ھ عدد ۶

۲	ایڈیٹر	۱	سنبھائے گنتی
۳	جناب قاضی عبدالغفار صاحب مدیر پیام	۲	مولانا محمد علی رحمتہ اللہ علیہ
۹	خواجہ عبدالوہید صاحب	۳	آزادی اور غلامی کا تخیل
۲۳	جناب محمد عبد اللہ صاحب قریشی	۴	لفوظات اقبال
۲۹	جناب ابوالیمان صاحب	۵	وجود باری کا عزت
۳۳	جناب مرزا عزیز فیضانی دارالپوری	۶	مسلمان کی تعلیم و نظم
۳۴	جناب ڈاکٹر عرسلم صاحب	۷	رہنمائی و اولیات
۴۰	جناب حافظ سراج الدین محمود صاحب تاجپورہ	۸	صوفی قرآن اور اقبال
۴۴	جناب مولانا عبدالرزاق صاحب جامع آبادی	۹	خدا کی آفریں
۴۹	جناب غلام محمد فی اسے حیدر آبادی	۱۰	سیدنا ابوالحسن اخوانی
۵۱	جناب کامل جونپوری	۱۱	تائید مسلمانوں کی یاد
۵۱	جناب خلیفہ ہند سید اختر صاحبہ حیدر آبادی	۱۲	پیامِ عمل (نظم)
۵۲	جناب ابوالیمان صاحب	۱۳	تجدیاتِ فکر (نظم)
۵۳	جناب کامل کشمیری صاحب	۱۴	مسلم سے خطاب (نظم)
۵۴	جناب خواجہ عبدالوہید صاحب	۱۵	میں اور تو (نظم)
		۱۶	تفہیم و تبصرہ

سیّد محمد رشید ایم ایم سے پر مشتمل پندرہویں نمبر کی بریل کی کاپی دیا گیا ہے اور یہ کاپی ہر ایک کو ملے گی۔
چھپا کر دفر سالہ پیغام حق ظفر منزل تاجپورہ لاہور سے نکلتا ہے۔ قیمت فی کراہ ۱۸

سختی گفتی

کاغذ کی کیا بی بلکہ نایابی اب اپنا اثر دکھانے لگی ہے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے کاغذ کی مارکیٹ نے کئی پہلو بدے ہیں۔ اس دوران میں وہ کاغذ جو قبل از جنگ ۳۴ آنے فی پونڈ کے حساب پر کتا تھا اور تبا کوئی چاہے حاصل کر سکتا تھا وہ ایک دوپہ آٹھ آنے پونڈ تک بچنے لگا اور وہ بھی بڑی مشکل سے دستیاب ہوتا۔ اس کے بعد باؤ گرنے لگا۔ سال زیادہ آگیا۔ گورنمنٹ نے بھی نرخ مقرر کر دیئے اور حالت کچھ ایسے ہو گئے کہ گنگ وکر نے اور وہ یہ بکنے والوں کو تو کاغذ کی کمی نہ تھی مگر جو زیادہ گنگ وکر نہ کر سکتے تھے یا زیادہ روپیہ فراہم کر سکتے تھے۔ ان کے لئے بڑی مشکل ہو گئی۔ اب ہماری سرکار دولت دار نے کاغذ پر پوری طرح قبضہ کر لیا ہے اور کسی کے لئے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی گنگ ویا سرمایہ کے بل پر بھی کاغذ حاصل کر سکے۔ اب تمام پبلشر گورنمنٹ کے رحم پر ہیں۔ بکچیں گورنمنٹ کیا کرتی ہے۔

مذہبی لٹریچر اور معلومات عامہ سے متعلق لٹریچر کو گورنمنٹ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہاں انہی کتابوں کو کاغذ ملنے کی امید ہے جو اسکولوں اور کالوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ یا لائبریریوں کے لئے منظور شدہ ہیں۔ ان حالات میں معلوم نہیں کہ اس لٹریچر کا کیا حال ہو۔ جو اس بارہ سے طبع ہو رہا ہے۔ بہر حال رسائل کے لئے گورنمنٹ کاغذ دے رہی ہے۔ اگر آپ اس لٹریچر کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو پنیم حق کی خریداری کو بڑا نا آپ کا فرض ہے +

جنوری کا چرچ بڑا ہی اہم ہے۔ اس میں جناب ذوقی شاہ صاحب کا مضمون کتب سادہ پر ایک نظر آ رہا ہے۔

محمد علی علیہ الرحمۃ

(قاضی عبدالغفور صاحب ایڈیٹر ایم اے)

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پڑھتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وریدا

محمد علیؑ — خدا ان کی تربت پر اپنی رحمت کے پھول برساتے — صحیح معنوں میں مسلمانوں کے رہنما تھے مسلمان کی محبت، مسلمان کا خلوص، مسلمان کی بے باکی، مسلمان کی ہر غیبت اور مسلمان کی سادگی — وہ جو ہر جو آج مسلمانوں میں نظر آتے — قدرت نے محمد علی کو نہایت فیاضی سے بخشے تھے۔

سچ پوچھیے تو محمد علی سے پہلے ہندوستانی مسلمانوں کی کوئی قومی زندگی ہی نہ تھی۔ ہندی مسلمانوں کی قومی زندگی کا آغاز محمد علی کی قومی زندگی کے ساتھ ہی ہوا۔ محمد علیؑ نے اپنے خون جگر سے اس پودے کو سینچا۔ اور بالآخر اسی پر قربان ہو گئے۔ محمد علی سے قبل ہماری سیاست کے دفتر عمل میں صرف یہی دو لفظ تھے۔ وفادار و عزتداشت — عزتداشت اور وفادار — محمد علی نے ہماری سیاست کو ایک عبور اور زندہ قوم کی سیاست میں بدل دیا۔ بیسویں صدی میں مسلمانوں کی کوئی قابل ذکر تحریک نہیں جس کی قیادت محمد علی نے کی ہو اور قیادت بھی اس شان سے کہ صرف وہی ایک قاید نظر آتے تھے۔ ان کے سب زعماء و جہالت قدر میں آج کے مسیوں لیڈروں پر بھاری ہیں لیڈری کو نہیں اس قاید کی اقتدا کو ہی اپنے لئے سرمایہ غر سمجھتے تھے۔ علامہ اہلس کی تحریک مسجد کان پور کا ہنگامہ۔ تحریک خلافت اور تحریک ترک ملاقات ہماری قومی و سیاسی زندگی کے چار رنگ میل ہیں۔ اور ان سبھی منزلوں میں فافلہ سالار محمد علی تھے۔ خلافت کا ہنگامہ محمد علی کے دم سے تھا۔ لیگ کی گرمی بازار محمد علی کے باعث تھی اور کانگریس کو کانگریس اور گاندھی کو

گاندھی بنانے والا بھی محمد علی ہی تھا وہ ایک پارس تھا جسے چھو گیا سو مانگا گیا۔

محمد علی کی شخصیت کے متعلق کیا عرض کیا جائے؟ افسوس کہ قوم نے اس کو بہکایا نہ کی قدر نہ کی۔

ہماری قومی زندگی کا کونسا شعبہ ہے جس میں محمد علی نے انقلاب نہیں پیدا کیا؟ مگر ہم میں سے اکثر کو بھی ملک

اس کے صحیح مقام اور اس کی حقیقی عظمت کی خبر ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ کا یہ بندہ جس مصل میں جان بچاؤ اللہ کے

فضل سے چھا گیا ترک ممالات کا یہ بنگا مڈفرن لیڈر ہندوستان میں مسلمانوں کے واحد و انحصاری ادارہ کا

بانی اور پہلا پرنسپل ہے جنہیں اس کی شاگردی کا فخر حاصل ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک عوامی لیڈر ہی

نہیں بلکہ ایک قابل اور شفیق استاد بھی تھا۔ تقریریں اپنے زمانہ میں انگریزی ہو یا اردو کسی دوسرے کا چراغ

اس کے سامنے کبھی نہ جل سکا۔ اور تقریریں یہ کمال کہ اردو تو غیر اس کی اپنی زبان تھی۔ انگریزی میں یہ مرتبہ کو افسر

سیکروش ہو کر ولایت واپس گئے تو کامریڈ کے فائل ساتھ لیتے گئے کہ دوست ہندوستان کے تحفہ کا مطالبہ

کرنیے تو یہ پیش کر دیں گا کہ اس سے بہتر ہندوستان میں کوئی تحفہ نہیں!

دل اور دماغ کی جو صلاحیتیں ایک وقت محمد علی میں جمع ہو گئی تھیں ان کی نظر متوں کہیں نہیں ملے گی۔

لیکن لیڈر محمد علی یہ مقرر محمد علی اور لیڈر محمد علی سے بھی بلند شخصیت انسان محمد علی کی تھی۔ کیر بھڑکی جو مضبوطی محمد علی

میں تھی مسلمانوں میں نہیں کیر بھڑکے معاملہ میں دوسری قوموں کے لئے نونہ ہونا چاہیے تھا اس کی مثال شافو نادر

اسی کہیں ملے گی۔ انہوں نے جس بات کو حق سمجھا برا کہا۔ یہ نہیں سوچا کہ حکومت میں بحس ہوگی کبھی یہ خیال نہیں

کیا کہ رفقہ انداز میں ہونگے کبھی اس کی پروا نہیں کی کہ عوام بڑ جائینگے جس محمد علی نے کراچی کے تاریخ میں جابر

حاکموں کے متعلق وہ خیالات ظاہر کئے جن کے انہار سے آج بھی بڑے بڑے حریت پسند ڈرتے ہیں۔ اسی محمد علی نے

لاٹکوس کے سب سے بڑے لیڈر گاندھی کے متعلق یہ کہا کہ حمید سے ایک فاسق و فاجر مسلمان بھی گاندھی

سے بہتر ہے۔ لاٹکوس کو صحیح معنوں میں لاٹکوس بنانے والا محمد علی وقت آنے پر پوری قوت کے ساتھ لاٹکوس کے

حفاظت کو ٹھہرا گیا اور خود وقت تک اس کے خلاف اڑتا رہا۔ اس کی قوم نے اس سے منہ مٹا دیا مگر اس نے جاذبہ حق

سے منہ نہ کرنا اور اس سے بھی بدولت نہ ہونا۔ کہ کل تک جو اس کے نام کے نعرے لگاتے تھے آج اسے گایاں دیتے ہیں۔

آخر عمر میں اس کی یہ حالت ہو گئی۔ کہ افلاس کے باعث پریشانی اور امراض کی کثرت نے اس کی صحت تباہ کر ڈالی۔ یوگواس حال میں بھی کہ ڈاکٹروں نے اس کے سفر کو موت کا سفر قرار دے کر اسے انگلستان جانیسے روکا۔ محمد علی نے جس چوکیز کو فرض سمجھا اسے نباہا۔ اور چشم فلک نے حسانِ انسانی کا یہ مظاہرہ بھی دیکھا کہ قوم کے مخلص ترین فرزند کو سرٹریچر پر ڈال کر جہاز پر سوار کیا جا رہا ہے۔ اور قوم سیاہ جھنڈیاں ہلا رہی ہے۔ گول میز کانفرنس میں بھی محمد علی لالہ صحرائی طرح درمیان انجمن "تنہا تھا لیکن کلمہ حق کہنے کی توفیق قدرت نے اس کے مقدس سر پر رکھی تھی۔ محمد علی کے آخری الفاظ یہ تھے:-

"میں یہاں اس غرض سے آیا ہوں کہ آزادی کی دستاویز لے کر واپس ہندوستان جاؤں۔ غلام ملک میں واپس جانے سے آزاد ملک میں مرنا بہتر ہے۔ اگر تم نے مجھے ہندوستان کی آزادی کا پروانہ دینا تو تمہیں میری قبر کے لئے دو گز زمین دینا ہوگی۔"

اور اس نے جو کہا تھا کو دکھایا خدا نے اسے انگلستان میں نہیں اس مقدس سرزمین میں آخری آرام کے لئے جگہ عطا کی کہ فرشتے بھی اس پر رشک کریں۔ سچ اس مردِ مجاہد کا یومِ وفات ہے۔ خدا اس کی تربت پر اپنی رحمت کے پھول برسائے۔

موسمِ سرما اور وہ بھی دہلی کا موسمِ سرما اور وقت صبح ۵ بجے شوکت بھائی (یعنی مولانا شوکت علی) اخبار نویس

اچھا دہ پلے مجھے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دلا کر یہاں لے آئے تھے۔ اکتوبر ۱۹۱۷ء کی اس صبح کو جبے کلکتہ کی سکونت ترک کر کے پہلی دفعہ دہلی آ رہے تھے۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور میں چلیوں کے کوچہ سے بھاگ بھاگ چاندنی چوک تک پہنچا۔ اس وقت کوئی ٹانگہ بھی میسر نہ آیا۔ اس لئے ریو سے شیشون تک کا فاصلہ تقریباً پل بھاگتے بھاگتے طے کیا یہ وہ زمانہ تھا کہ میری عمر ۲۲ سال سے زیادہ نہ تھی۔ اس لئے

ولی میں دسمبر کی کرکڑاٹی سردی میں ایک جوان جسم پر پینہ کا لطف دوہلا ہوا تھا۔ اس وقت تک تو میں شوکت علی سے خوف واقف تھا اس لئے کہ وہ میری شادی کے دن میرے سسرال میں امدادی محمد عیوب کے مکان پر اس وقت تشریف لائے تھے جب میں دوہلانا بیٹھا تھا۔ اور پہلا کام انہوں نے کیا تھا کہ میرے سامنے سلامی کا جس قدر روپیہ رکھا تھا وہ سب اٹھا کر مسلم یونیورسٹی کے چندہ میں شریک کر دیا تھا مگر محمد علی کو میں نے ایک دو مرتبہ ہی دور سے دیکھا تھا البتہ اب دسمبر کی اس ٹھنڈی صبح سے میرا ان کا وہ رابطہ شروع ہوتا ہے۔ جوان کی زندگی کے غروب آفتاب تک قائم رہا۔ کامیڈول سے محمد علی سے اس قدر قریب آنے کا شوق میری جوانی کو بے تاب کر رہا تھا۔ اور وہ آئی ریو سٹیشن کے اس پیٹ فارم پر دسمبر کی وہ صبح میری زندگی کا ایک نیا باب شروع کر رہی تھی۔ مہوڑہ اکپریس اپنے مقررہ وقت کے چند منٹ بعد پیٹ فارم پہنچی اور ٹرین کی ایک آخری گاڑی سے ایک سرمئی رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے مشر محمد علی برآمد ہوئے۔ میری جوانی اس زمانہ میں لباس اوفیشن کی ترفیبات سے ہم آغوش تھی۔ اس لئے پہلی چیز جس کا عجب مجھ پر پڑا۔ وہ محمد علی کے انگریزی لباس کی تراش اور موزونیت تھی۔ آج تک یاد ہے کہ ان کے سرمئی سوٹ کے ساتھ ان کے جوتے اور موزے بھی سرمئی تھے۔ زندگی کے اس ددیز جوتوں اور موزوں کی رنگ آمیزی ہم نوجوانوں کی معاشرت کا گویا ایک بہت ہی اہم سفر تھا۔

علی کو وہیں ہم جامہ زری کا سبق پڑھتے رہے اور اس کو اپنی تعلیم و تربیت کا ایک امتیازی نشان سمجھا کرتے تھے۔ زندگی کی قیمتیں ہمارے لئے اس وقت تک نہیں بدلیں جب تک کہ مشر محمد علی اپنی عبادت کے ساتھ مولانا محمد علی ذہن گئے۔ اُس دن صبح کو دہلی کے ایڈمنسٹریشن پر جب کہ میں نے اس شخص کو دیکھا جس سے میری زندگی کو ساہا سال تھا وہ کرنا تھا۔ تو وہ نظروں اتنی ہی وسیع تھی کہ پہلی نظر آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ محمد علی کے سوٹ کی تراش اور سوٹ کے ساتھ موزوں اور جوتوں کے رنگ کے ربط پر گئی۔ باقی جو کچھ دیکھا تھا وہ بعد میں دیکھا ۲۲ سال کی عمر میں جس کا ایک حصہ سرکاری ملازمت میں گزارا تھا ابھی اپنی نظر کوئی ناویہ قائم نہ کر سکی تھی بلکہ ٹریڈ

کے مضامین پڑھا کرتا تھا۔ اولان مضامین کے مطالعہ سے زیادہ انگریزی زبان پر محمد علی کے قلم کی قدرت کو دیکھ کر اتنا تھا۔ میرادل اور میری طرح اس زمانہ کے ہزاروں جوانوں کا دل جدید افکار کی دستوں اور خیالات کی بلند فیلے آشنا تھا۔ ہمدرد کے شعبہ ادارت میں حبیب ہیں ایک اونٹے شاگردین کر محمد علی کے سامنے بیٹھا تب کہیں ان چٹکار یوں کی گرمی میں نے محسوس کی جو کامریڈ کے جوال سال اور بے باک ایڈیٹر کی شخصیت سے کل کران کے زو جان شاگردوں کو اذیت کوٹل ہونے کی دعوت دیتی تھیں۔ ۲۳ فروری ۱۹۱۳ء کو ہمدرد کا ایک ورقہ نقیب ہمدرد کے نام سے شائع ہوا تھا۔ اس وقت تک بیروت سے ٹاپ کی کافی مقدار وصول نہ ہوئی تھی۔ اس لئے یکم جون ۱۹۱۳ء سے پہلے ہمدرد اپنے پورے حجم کے ساتھ شائع نہ ہو سکا۔ یکم جون ۱۹۱۳ء کے بعد سے شعبہ ادارت کا پورا کام شروع ہوا اور میں نے پہلی دفعہ محمد علی کے مددگار کی حیثیت سے صحافت کے میدان میں قدم رکھا۔ ایک اونٹے شاگرد کی حیثیت سے میں نے ان کے سامنے زانوئے ادب تہہ کیا تھا اور جب تک مسئلہ کی جنگ کا ہنگامہ شروع ہوا اور محمد علی کی پدرہ حیثیت قومی کاموں میں منتقل نہ ہو گئی وہ ہمدرد کے شعبہ ادارت کی نگرانی کرتے رہے۔ یہی زمانہ وہ تھا۔ کو ایک ایسے ستاد کی طرح جو یک وقت شفیق بھی تھا اور سخت گیر بھی۔ ان کا مسافت کے ابتدائی اصول اپنے زو جان مددگاروں کو سمجھانے کا طریق کار یہ تھا کہ نعتہ میں صرف ایک یادو مضامین لکھ دیئے جاتے تھے ہر روز شام کو ادارت کے اراکین کی ایک مجلس مشاورت جمعیت ایڈیٹر کے کمرہ میں منعقد ہوتی تھی۔ اس مجلس میں مرحوم اپنے ہمدرد کار کے لئے ایک مضمون تجویز کرتے تھے۔ پھر اس مضمون کے متعلق کتابوں کی ایک فہرست لکھاتے تھے بہت سی کتابیں اپنے کتب خانہ سے نکال کر دیتے تھے۔ ان کے خاص خاص ابواب اور صفحات کی نشان دہی کرتے تھے بار بار اس اصول کو دہن میں کر لیا کرتے تھے کہ لکھنے سے پہلے اور لکھنے سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے بعض غورس بارہ کتابیں پڑھنے کے بعد ایک اور ایک لکھنا ہوتا تھا۔ میرا پہلا ادارہ ہمدرد کی پہلی جلد کے ٹھونچ پڑیں۔ جون کو شائع ہوا تھا لیکن میں بتاؤں کہ وہ لکھا کس طرح گیا تھا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میں صحافت میں محمد علی کے شاگرد کس طرح تربیت حاصل کرتے تھے۔ دس بارہ کتابیں مجھے پڑھنی تھیں تاکہ میں ان سب کو پڑھوں کہ پڑھ کر خود محمد علی نے لکھا ہے۔

دلچسپی میں لکھنے کی تیاری کرتا رہا۔ پھر جب ایک قصہ لکھ لیا تو مسرہ انکے پاس لایا۔ مجھے یاد ہے کہ چند ہی سطر لکھنے کے بعد انہوں نے منہ بنایا اور یہ کہہ کر مسرہ پھینک دیا کہ یہ کیا فضولیات گھسیٹ کر لائے ہو؟

میں کیا کہوں گا اس حق ایک شام کاروان کی کس قدر دل شکنی ہوئی جب کو اپنے خیال میں بڑا نام تھا اس پر کہ وہ ہمدرد کے اور اتنی مشتبہ جا میں اپنی خواہش کے اصرار کیساتھ شریک کیا گیا ہے تاکہ علم و تجربہ میں وہ عملی کے تمام دسترخوار دوں گے کہ ہے۔ اگر حقیقت ایڈیٹر کی رائے میں اس کے پیچھے ہی مضمون کا مسرہ فضولیت قرار پاتا تو ظاہر ہے کہ اس نوجوان کی خود بینی کو حقیقت بھی مدد پہنچا ہوا کہ ہے۔ بڑی فحاشی اور شرمندگی محسوس ہوئی کچھ قصہ بھی آیا مگر اتنی جرات نہ تھی کہ اس قصہ کا ذرا بھی اظہار کیا جاتا۔ پھر ایک قصہ نکال کر پھر کیا۔ پھر بہت کوشش کر کے انکے خیالات کے مطابق نو مسرہ مضمون لکھا۔ پھر بھی ناپسند ہوا مگر اتنا زیادہ نہیں جتنا کہ پہلی دفعہ ایک دفعہ میں بہت مضمون تھا انکے سامنے پہنچا تو شکایت و حکایت تو کجا پٹ کر اس طرح شے لگے کہ مجھ پر ہزاروں گھرے پانی پڑ گیا۔ میری شکایت مذمت لگئی اور توبہ کرنی پڑی۔ کاب ایسا نہ ہوگا۔ اپنے شاگردوں اور عقیدت مندوں سے محبت کے جواب میں وہ محبت نکالتے تھے۔ اور اگر ہم اپنی کم فہمی سے انکی کسی شکایت اور قصہ نہ خفا ہوتے تھے تو انکے قلبانی کی سادگی ایسی تھی کہ وہ خود ہی حیران ہوتے تھے کہ میں نے یہ کیا کیا جو کچھ میں مثال است داس محبت کے نیلے بھائی اس شفیق دوست سے سنبھا۔ وہ میری زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ مصافحت انکی زندگی کا کوئی دامن قصہ نہ تھا بلکہ وہ تو کسی بہت بڑے مقصد کیلئے محض آلہ کار تھی۔ ایسا نہ ہوتا تو عمل ہندوستان میں آج سب بڑے اور کامیاب صحیفہ نگار سمجھے جاتے۔ ہمدرد کے جوار کے چند ہی روز بعد انکی قومی مصروفیت کے اپنے لئے بڑے غار و میدان پیدا کر لئے تھے۔ اس لئے وہ مصافحت کو اپنی نظر میں اس سے زیادہ کچھ نہ سمجھتے تھے کہ۔

میرے دیانے میتانی میں ہے ایک موج نول یہ بھی

چنانچہ رفتہ رفتہ کلرڈ اور ہمدرد کے گلوں سے انکا تعلق بہت کم ہو گیا۔ اور ہمدرد کی دفتر دیاں بڑی مذمتک مجھ پر اور سید جالب مرحوم پر اور کامریہ کی دفتر دیاں مرحوم راجہ غلام حسین پر آدھ لگ گئیں۔ انکی نظر ہندی کے بعد ہی خود ان کی ابتدا سے منسلک ہو گئے۔ جاکر وہاں وہ زمانہ جمہور جاری کیا۔ اس طرح میں ان سے دور ہو گیا۔ لیکن بقول استاد مرحوم کے۔ ۵

دل کی فضا میں بعد زمان و مکان نہیں

اقبال کے کلام میں آزادی اور غلامی کا تخیل

از غلاب خواجہ عبدالوحید صاحب لاہوری

حضرت علامہ سر محمد اقبال مرحوم نے اپنی تصانیف میں آزادی اور غلامی پر نہایت شرح و بسط سے اظہار خیالات فرمایا ہے اور اس موضوع کو اس حد تک واضح اور روشن کر دیا ہے کہ آزاد و غلام افراد و اقوام کے خدو خال کی پوری پوری تصویر لکھوٹوں میں پھر جاتی ہے۔

اقبال کے نزدیک آزادی دوسرا نام ہے زندگی کا۔ اور غلامی "حیات بے شرف" ہونے کی وجہ سے موت کی مترادف ہے۔ اقبال کی نگاہوں میں آزادی کی حالت میں جو زندگی پھیل کر "بھڑکیاں" بن جاتی ہے غلامی میں جی متاع بے بہا سمٹ کر ایک ٹوٹے کم آب رہ جاتی ہے۔

اقبال کی آزادی کو اس لئے اچھا جانتا ہے کہ اس کی فضا میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی خوبیاں ابھرتی اور نشو و نما پاتی ہیں۔ اور وہ زندگی کے ہر شعبے میں شاہراہ ترقی پر گامزن ہو کر اپنی تخلیق کا مقصد پالیتا ہے۔ اور غلامی اس کے لئے اس وجہ سے قابل نفرت ہے کہ اس کے اثر سے افراد اور جماعتیں ہر لحاظ سے ذیل و خوار ہو کر اعلیٰ علیین سے اسفل سافلین میں جا گرتی ہیں۔

آزاد اقوام اپنے علم، اپنے تدبیر، اپنے تمدن، اس کی تہذیب کا علم بلند کر کے کرۂ ارضی کو منور کرتی ہیں اور غلام قومیں ظلم و تدبیر اور تہذیب و تمدن کے خوبصورت چہرے کو اپنی ناپاک زندگیوں سے مکروہ بناتی ہیں

آزادی کی فضا میں انسان کی تمام جہانی اور روحانی قوتیں بروئے کار آتی ہیں اور غلامی میں وہ یکسر بے کار ہو کر رہ جاتی ہیں۔

”غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں“

انسان اپنے خالق و پروردگار سے بھی غلط فہمی و غلط فہم کے غلام ہے۔ غلامی میں خدا اور بندے کے درمیان ہر عمل طرح کے حجابات حاصل ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے تو اسلام نے ایسے مقام سے ہجرت کر جانے کا حکم دیا ہے جہاں رہتے ہوئے انسان اپنے خالق و پروردگار حقیقی کو خوش نہ کر سکے اور اقبال اس چیز سے متاثر ہو کر کہتا ہے۔

از قیام بے حضور من پیرس از سجود بے سرور من پیرس
جلوہ حق گرچہ باشد یک نفس قسمت مردان آزادامت بجز
مرد آزاد سے چو آید در سجود در طوافش گرم زود چرخ کعبہ
لیکن آہ! غلاموں کو یہ چیزیں کہاں نصیب!

ما غلاماں از جلاش بے خبر از جمال از دلاش بے خبر
از غلامے لذت ایساں جو گرچہ باشد حافظ قرآن جو
مسلم است و پیشہ آؤ آؤری است دین و عرفانش سراپا کافر است
غلام تو خدا کے حضور میں حاضر ہونے کی اہلیت ہی کھو بیٹھتے ہیں۔

در گروں کشور ہندوستان است در گروں ملک زمین و آسمان است
مجزا نما ساز پنجسگانہ غلاماں را صفت آملی گراں است

غریب جو آزاد انسان کے لئے زندگی کی عزتیں متابع ہے۔ غلام کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے آزاد شخص غریب کے مقابلے میں زمین و پانڈ سورج، ستاروں، غرض تمام کائنات کو پیچ بہتا ہے لیکن غلام

اپنے تنہا شک کے لئے ایذا میں غلامی کرنے کے لئے اسے سستے داموں بیچ دیتا ہے۔

دین و دانش را غلام ارزاں دہد تا بدن را زندہ داند جہاں دہد

گر چہ رہبائے او نام خدا است قبلہ او طاقتِ فرماں دہد

ہی عبادت جو آزادی کی فضا میں قوم کے لئے گوناگوں سعادتوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔
اگر اسے منظم بنا کر شان و شکوہ پیدا کر دیتی ہے۔ غلامی میں قوم کو ایسی بھیڑ بنا دیتی ہے جس کے بغیر کوئی مقصد اس کی حرکت میں کوئی نظم نہیں ہوتا۔

عبدِ آزاداں شکوہ ملک و دیں عیدِ غلو ماں جو مومنیں

ہی قوم جسے آزادی کی فضا میں خود اپنے لئے زندگی کی تعمیری مصروفیتوں میں مہمک رہنا تھا
غلامی میں شرفِ حیات کھو کر دوسروں کے لئے سروسامانِ حیات ہینا کرنے میں لگ جاتی ہے۔ اس کی
وہ طبعی و فکری قوتیں جو آزادی میں اپنے کام آئیں غلامی میں حکمرانوں کے مفاد میں صرف ہونے لگ
جاتی ہیں۔ اور وہی دل و دماغ جو آزاد قوموں کے استقلال کا باعث بنتے ہیں غلامی میں بغیر کی گنت

دائے قومے کشتہ تدبیرِ غیر کارِ او تخریبِ خود تمسیرِ غیر

توتِ فرمانِ وادِ معبودِ او در زبانِ دین و ایمانِ خود او

دینِ او عہدِ وفا بستن بہ غیر یعنی از خشتِ حرمِ تعمیرِ دیر

وہ وظائفِ حیات جو آزادی میں قوم کے لئے سر بلندی اور سروری و جہان بینی کا سروسامان
پیدا کرتے ہیں غلامی میں بالکل بے اثر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ سروسامانِ حیات جو آزادی میں ہمت کا
غلو و تحیل کی بلندی پیدا کرتے ہیں غلامی میں ہمتوں کو پست اور خیالات کو ذلیل بناتے ہیں۔

الغافلہ معانی میں تفاوت نہیں لیکن گلاں کی دافان اور مجاہد کی افان اور

پر دوازہ دولوں کی ماسی ایک جہاں میں کرگس کا جہاں اور شے شاہین کا جہاں اور

اپنے اپنے اپنے راستے پر چلتے ہیں

زندگی کی وہ دلچسپیاں جو آزادی میں فنون لطیفہ اور علومِ نافعہ کی صورت میں نمودار ہوتی ہیں۔ غلامی میں اپنی جگہ کو رد و قی اور بے بسری کو دے جاتی ہیں۔ اقبال کے نزدیک

غلامی کیسا ہے! فراقِ سنِ دیربائی سے محرومی جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا
بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں نقطہ مردانہ حرکت کی گنج گنجینہ
غلام قوموں کے فنونِ لطیفہ زندگی کے عناصر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ موسیقی میں
نغمہ اور خالی از ندر حیات بچھو سیلِ اُفتد بدیوار حیات
از دلِ افسردہ اور سوزِ رفت ذوقِ فسر و الفتِ امروز رفت
از نئے اور آشکارا رازِ او مرگ بیکِ شہرت اندر سازِ او
فنِ مصوری کا یہ حال ہے کہ:-

بچھکا از خامہ ہا مضمونِ موت ہر کجا افسانہ و افسونِ موت
ایجاد اور ندرت و اجتہاد کی جگہ کو رازِ تقلید غلام قوم کا شیوہ بن جاتی ہے۔
در غلامی تن ز جانِ گرد و تہی از تن بے جاں چہ امید رہی؟
فوقِ ایجاد و نمود از دلِ زود آدمی از خویشتن غافل شود
کیش و تقلید و کارش آفری است ندرتِ اندر نہیبِ او کافرِ است
تا نگاہِ آدم و شمسِ افسردہ ییش کہ نہ و فرمودہ خوش مے آیدش

اسی طرح

ہندسِ حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے نہ کہیں لغتِ کردار، نہ افکارِ عمیق
حلقہ شوق میں وہ جراتِ انبیش کہاں کہ وہ محکومی و تقلید و زوالِ تحقیق
غلام افراد بالآخر بصیرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔

نظر آئے ہیں بے پردہ حقایق اُن کو انکھ جن کی ہوتی محکومی و تعقید سے کور
اھراں کی حالت بہانم سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔

آدم از بے بھری بندگی آدم کرو گوہرے داشت دے نذر قباد و عکبرو
یعنی نہ خوئے غلامی ز سنگاں خواہست من ندیدم کہ سگے پیش گئے سر خم کرد
غلامی کی سختی میں گرفتار ہو کر بلند زین شخصیتیں اعلیٰ علیین سے تحت الشریعے میں پہنچ جاتی ہیں
جبریلے ما اگر سازی عسلام برفتہ از گنبد آئینہ نام
اقبل کو آزاد اور غلام کے درمیان ہر چیز میں اختلاف نظر آتا ہے۔

آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگ سنگ محکوم کی رگ نرم ہے مانند رگ تاک
محکوم کامل مردہ و افسردہ و نومید آزاد کا دل زندہ و پر سر و طربناک
آزاد کی دولت دل روشن نفس گرم محکوم کا سرمایہ فقط دیدہ و نمناک
محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت ہر چیز کہ منطق کی دیبونیس ہے چالاک
محکوم نہیں محکوم کو آزاد کا ہمدوش وہ بندہ افلاک ہے یہ خواجہ افلاک

اسی طرح

آزاد کی اک اک سن ہے محکوم کا اک سال کس حد بگڑیں یہیں محکوم کے اوقات
آزاد کا ہر لحظہ، پیغامِ ابدیت محکوم کا ہر لحظہ، نئی مرگِ مہاجرات
آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور محکوم کا اندیشہ، گرفتارِ خرافات
محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے بندہ آزاد خود انکھ کرامات
ایک ادب جگہ ارشادات ہوتا ہے۔

خود گیری و خود داری و گل بانگ انا الحق آزاد ہو سالک تو پس یہ اس کے مقامات

محکوم ہو سنا لک تو یہی اس کا ہمدوست خود مردہ و خود مرگ و خود مرگ مقابلات
اقبال کے نزدیک آزاد قوم کے افراد مردوں یا عورتیں جوان ہوں یا بوڑھے۔ اپنے دلوں میں
جذبات و عالمیکی پرورش کرتے ہیں لیکن غلام قوم کے ہر طبقے کے افراد پست ہمت، خود پسند اور
عیش طلب ہو جاتے ہیں۔

از حیا بیگانہ پسیران کہن لوجواناں چوں زناں مشغول تن
در دل شان آرزو دایے ثبات مردہ زائید از بطون امہات
دختران آد بزلف خود اسیر شوخ چشم و خود منسا و خود گیر
آزادی کی فضا میں زندگی بسر کرنے والے شب و روز مصروف عمل ہیں۔ اور غلام زندگی کے کاروبار
حقیقی سے بے نیاز ہو کر ہوا و لعب کے لئے فارغ رہتے ہیں۔

دیر مخزن "سے جا کے اقبال کوئی میرا پام کرے جو کام کچھ کر رہی ہیں قومیں نہیں مطلق سخن نہیں
میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو نہیں ہے بندہ حر کے لئے جہا میں فراغ
غلام قوم کے افراد ضمیر کی راہنمائی کھو کر اشیاء و حیاتیات کی اصلی غرض و قیمت بدل دیتے ہیں
تھاجو "ناخوب" بتدریج وہی "خوب ہوا" کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر
چنانچہ دیکھ لیجئے وہی "جہاد" جو کلکش حیات میں زندہ رہنے کیلئے ناگزیر ہے ہندوستان کے
برائے مدعی دین کے نزدیک نامعہود ہے جو اپنے آپ کو فرزند و بلند سرکار انگلیشیہ کہہ کر اپنا سنا کر ہے۔
جب ایک سلیم الفطرت انسان کو آزادی کی فضا میں سربوئی ہے تو اس کے اخلاق بلند ہو جاتے
ہیں۔ لیکن غلامی انسان کو اسل سلطین میں گرا دیتی ہے۔ چنانچہ مرد و حر کے اخلاق عالیہ اور غلام کی پست
فطرت کا نقشہ اقبال ان الفاظ میں کھینچتا ہے۔

پادشاہاں در قہار مٹے حسیر
زرد رُو از سہم آں عریاں فقیر
سترویں تارا خنجر آو را نظر
او درون خزانہ ما میرون در
ماکیسا دوست، ماسجودوش
اوز دست مصطفیٰ امپیانہ نوش
قبلہ ماگاہ کلیسا گاہ ویر
او خواہد رزق خویش از دست غیر
ماہ عبد فرنگ او عبید ک
او گنبد در جہان رنگ و بو
صبح و شام بابہ فکر ساز و برگ
آخر ماجیت! تنہا مٹے مرگ
در جہان بے ثبات آوا ثبات
مرگ آو را از مقامات حیات
وہ انسان جے اشرف المخلوقات بنایا تھا جب غلامی کے غلاب الیم میں مبتلا ہوتا ہے۔

تو خور کیجئے اقبال اُسے کس حال میں دیکھتا ہے۔

از غلامی دل ہمید و در بدن
از غلامی روح گرد و بار تن
از غلامی ضعف پیری در شباب
شیر غاب اگلندہ ناب
از غلامی بزم ملت فرو، فرو
این دآں بایں و آں اندہ نبرد
آں یکماندہ بحدو این در قیام
کار و بارش چوں صلوت بے امام
دفتر ہر فرو باخروے و گر
از غلامی مود حق زناہر بند
ہر زماں ہر فرد را در و در گر
شاخ آو بے مہر گاہ عیاں زبرگ
از غلامی گوہر ش ناز مجسند
کد فدق و نیش را دانستہ نوش
نیست اندہ جان آد جہنیم مرگ
روزہا در ماتم یک دیگر اند
مردہ بے مرگ و نیش خود بدوش
در خرام از ریگ ساعت کتزانہ
انتہا یہ ہے کہ غلام قوم اپنے دین میں بھی غلامی کے جواز اور طریقوں کو ڈھونڈنے لگتی ہے۔

ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص پر حکمتاً
اور بالآخر فوجیت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ عیان الہام کا الہام بھی ان کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔

محموم کے الہام سے التبیح پچائے غارتگر اقوام سے یہ صورت چگینز
اقبال کے نزدیک غلامی ایک سحر ہے جس میں حکمران محکوموں کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ پھر غلام قوم سحر
بمواز اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے۔ جہاں آزاد فوج کی زندگی اور موت چلنا اور پھر مناسب کچھ خاک پھینکنا
قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
غلام قوم حکمرانوں کے کانوں سے سنتی اور انہیں کی آنکھوں سے دیکھتی ہیں۔ وہ زندگی کے تعلق سے
بے خبر اور اپنے متعلق گونا گوں غلط فہمیوں میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔

آبست اؤں نتجھ کو مرہ آئیہ انا الملوک
خواب سے بیدار ہونا ہے خدا محکوم اگر
جادوئے عمود کی تاثیر ہے چشم ایاز
دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز و باری
اقبال جاننا ہے کہ حکمران غلاموں کو کبھی آزادی کا احساس نہ ہونے دیں گے۔ جب کبھی اس احساس
کا امکان پیدا ہوگا حکمران کسی نئے عمل بھر سے اس احساس کو مٹا دینے کی تدبیر کریں گے۔

خواب سے بیدار ہونا ہے خدا محکوم اگر
پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی سہاری
اس لئے اقبال غلاموں کو یقین دلاتا ہے کہ آزادی کے لئے انہیں اپنی محنت اور سعی و طلب
صادق پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ حکمران چونکہ غلاموں کا خون چوس کر جیتے ہیں اس لئے اُن کے طوں میں
محکوموں کے لئے رحم اور مہربانی کے جذبات پیدا ہونے کی توقع رکھنا نادانی ہے۔

ترا ناداں امید غمگسار ایز باز افرنگ است
دل شایں نسوزد و ہرگز مَرے کہ در چنگ است

اگر اپنے وطن میں رہ کر رہے آبروئی کی غلامانہ زندگی میں سے ہوتی ہو تو کیا قبل اپنے وطن سے بھی بڑھ کر نظر آتا ہے
بنائیں کیا سمجھ کر شہرِ گل پر آسائیاں اپنا چمن میں آہ اکیلا رہنا جو بے آبرو رہنا
اپنے وطن کی غلام آباد سرزمین کا ذکر دیکھئے کس حسرت بھرے غلام میں کرتا ہے۔

اس چمن میں مرغِ دل گائے نہ زلوی کا گیت آہ یہ گلشن نہیں ایسے نزلے کے لئے
اھ اس کے برکسِ مدغخ میں دنیاوی حکمرانوں کی حکومت سے آزادی ہو تو غلام آباد ہندوستان سے
وہ بھی بہتر ہے۔ اس لئے اقبال دو ذرخ کی زبان سے مستطاب ہے: کہ

اللہ تیرا شکر کر یہ خطہ پُر سوز سہاگِ یورپ کی غلامی سے ہے آزاد
چو کہ اقبال کے نزدیک غلامی اُمّ الغنائت ہے اس لئے وہ ان ایڈرول اھ اس ایڈر شپ سے بیزار
ہے جو انسانوں میں خورٹے غلامی پیدا کرتے ہیں:-

شاعر بھی ہیں پیدا علماء حکماء بھی خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ
مقصود ہے ان اللہ کے بڑوں کا گلا ایک ہر ایک ہے گو شرحِ معانی میں یگانہ
بہتر ہے کہ شیعروں کو سکھا دیں ارم آہو باقی نہ رہے شیر کی شیریں کا فسانہ
کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر رضا مند تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ
اقبال ایسے راہنماؤں کو ملعون قرار دیتا ہے جو انسانوں کو اپنے ہمجنسوں کی غلامی پر آمادہ کرتے ہیں
ہوا اگر قوتِ فرعون کی حد پر وہ مرید قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیم اللہی
فتنہ ملت بھیڑا ہے امامت اُس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے
وہ غلاموں کو ان کی غلامانہ ذہنیت کے باعث کافر قرار دیتا ہے۔

از غلامی خطرتِ آزاد را رسوا مکن تا راشی خواجہ از برہمن کا فر تری
غلام کا مستقبل اس زندگی میں تو تاریک ہونا ہی ہے۔ موت کے بعد وہ ادھی تاریک ہو جاتا ہے۔

اس قدر تاہیک کہ قبر بھی اپنی تمام تاریکیوں کے باوجود اس سے بیزار ہوتی ہے۔ دیکھئے اقبال تبرکی زبان حال سے غلام کیسے کیا سن رہا ہے۔

آہ ظالم! تو جہاں میں بندہ محکوم تھا میں نہ بھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری بنگال
تیری میت سے مری تباہ کیا تاقی ایک تر تیری میت سے زین کا پڑوہ ناموس چاک
الحمد! محکوم کی میت سے سو بار الحمد اے اسرائیل! اے ضلئے کائنات اے جان پاک

لیکن یہ چیز یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اقبال جس آزادی کا خواہاں ہے وہ ایسی آزادی ہے جس میں انسان کی فوائے طبعیہ و فکریہ بردے کا راکر کر داری کو اس کے لئے فردوس بریں بنادیں۔ وہ آزادی نہیں جو آج یورپ اطمینان کو حاصل ہے۔ اور خود تمدن مغربی کی تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ اقبال محض مادی ترقی سے بیزار ہے۔ اس کی زبان حق ترجمان پر مغرب کی آزادی کے حق میں یہ الفاظ جاری ہوئے

یورپ میں بہت ریشنی علم و ہنر ہے حق یہ ہے کہ بے چشمہ جیواں ہے یہ ظلمات
روحانی تعمیر میں رونق میں صفائیں گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بنگلوں کی عمارت
یہ علم یہ حکمت یہ حکومت یہ تدبیر پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تسلیم مساوات
بیکاری و غربانی و مے خواری و انسلاں کیا کم ہیں فزنگی مدینت کے فتوحات
وہ قوم کہ فیضان مساوی سے ہے محروم حداس کے کمالات کی ہے برق و بخارات
ہے دل کے لئے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو گھل دیتے ہیں آلات

اقبال اس آزادی کو بھی آزادی نہیں سمجھتا جو مٹا کی نگاہوں میں قابل قدر ہے۔

مٹا کو جو ہے پسند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد
اقبال اس آزادی کو بھی آزادی نہیں سمجھتا جو حکمران محکوموں کو خوش آئیند اصلاحات کی صورت میں دے کر یہ موقوف بناتے ہیں۔

مجلسِ انجمن و اصلاح و رعایات و حقوق
 طبِ مغرب میں مزے میٹھے، اثرِ خوابِ آوری
 ہے دی سنا کہیں مغرب کا جمہوری نظام
 جس کے پردہ دل میں نہیں غیر زلفِ ناز سے تھری
 گرمیِ گفتِ اعضاءِ مجالسِ الاماں!
 یہ بھی اک سروایہ دادِ دل کی ہے جنگِ ندگری
 اس سرابِ رنگِ دلو کو گلستاں سمجھا ہے تو
 آہ! اے نادان! نفس کو آشتیاں سمجھا ہے تو
 اقبال اس آزادی کو بھی آزادی نہیں سمجھتا جو ہر فرد کو شتر بے ہمار بنا دے
 اور ہر دماغ کو بے راہ رہی

پہلا مادہ کر دے۔
 اس قوم کی ہے شوخیِ اندیشہ خطرناک
 جس قوم کے افراد ہوں ہر بند سے آزاد
 گو منکرِ خدا داد سے روشن ہے زمانہ
 آزادی، افکار ہے ابلیس کی ایجاد
 اقبال کو محض وہ ترقی مطلوب ہے جو اسلام کے ذریعے سے حاصل کی جائے۔

تو اے مولا نے یثرب آپ میری چارہ ساری کر
 میری دانش ہے افرونگی سیلا میاں ہے زناری
 آزادی جب تمام حدود سے متجاوز ہو جائے تو بچائے راحت کے سلمانِ شیون بن جاتی ہے
 دہر میں عیشِ دوامِ انین کی پابندی سے ہے
 موج کو آزادیاں سامانِ شیون ہو گئیں
 اقبال اس ترقی و درجات سے نہیں ڈرتا ہے جو اوصافِ حسنہ کو مٹا میٹ کر دے جس سے
 ہمتیں ہست اور پائے غل لنگ ہو جائیں۔ اور جس سے فرائضِ حیات میں کوتاہی پیدا ہو۔

اے طاثرِ ہوتی اس رزق سے موت اچھی
 جس رزق سے آتی ہو پرداز میں کوتاہی
 اقبال اس ترقی اور آزادی کا طالب نہیں جو حکمران عطا کریں۔

خریدے نہ جس کو وہ اپنے لہو سے
 مسلمان کو ہے ننگ وہ پادشاہی
 وہ تو اپنے مطلوب و مقصود کے لئے کسی کے آگے دستِ سوال ہلا کر ناگوار ہی نہیں کرتا
 مرا از شکستن چنناں عار ناید۔
 چو از دیگران خواستن موسیانی

وہ تو اس آزادی کا طالب ہے جو موجودہ نظام حیات کو تباہ و برباد کئے بغیر پیدا نہیں کی جاسکتی

آختے برآختے دیگر سپرد دانہ ایں می کار و اں حاصل جُرد

از ضعیفان نال ربلودن حکمت است از تن شان جاں ربلودن حکمت است

شینیہ تہذیب تو آدم آدمی ست پردہ آدم آدمی سوداگری ست

تا تہ و بالا نہ گردد این نظام دانش و تہذیب و دین سودائے خام

اقبال کو جس آزادی کی طلب ہے اس کے لئے موجودہ شیطانی نظام کی تباہی ناگزیر ہے۔

ہر بنی تعمیر کو لازم ہے تخریب تمام ہے اسی میں مشکلات زندگی کی کشود

گفت رومی ہر بنائے کہن کا آباداں کنند می ندانی اقل آن بنیاد را دیراں کنند

اس لئے وہ خدا سے منتی ہے کہ یہ شیطانی نظام جلد از جلد تباہ ہو۔

کب ڈوبے گا سراپہ پرستی کا سفینہ دنیا ہے تری شطر روزِ مکافات؟

اقبال اس نظام کی تباہی و بربادی کا اعلان خود خدا کی زبان سے سن رہا ہے۔

اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاخِ امرا کے درد دیوار ہلا دو

گرواؤ غلاموں کا ہوسوز بعتیں سے کج بیک فرومایہ کو شاہین سے لڑا دو

سلطانی جہور کا آنا ہے زمانہ جو نقشِ کہن کو نظر آنے مشا دو

جس کھیت سے دہقان کو میر نہیں فزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو

میں ناخوش دیر از ہوں مہر کی سلوں سے میرے لئے مٹی کا حصرم اور بنا دو

تہذیبِ لوی کا لگہ شیشہ گراں ہے آداب جنوں شاعرِ مشرق کو سکھا دو

لیکن اقبال جانتا ہے کہ خدا ان کی مدد کیا کرتا ہے جو دستِ محال نہیں بلکہ دستِ طلب بڑھاتے

ہیں۔ سودی و جہان بینی ان کے لئے ہے جو سعی اور جدوجہد کرتے ہیں جو راہِ طلب میں ہر طرح کی قربانیاں

کرنا جانتے ہیں۔ جو نامساعد حالات اور ناموافق حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس لئے وہ کہتا ہے۔

حریٹ بے خراب ہے تو بانہ بانہ بساز زمانہ باتوں کو با زمانہ سیتز
وہ یہ نہیں کہتا کہ چونکہ ہندی مسلمانوں کو ہمسایہ قوموں کا خطرہ ہے اس لئے انہیں انگریز کی گود میں
گرتا چاہئے۔ آج مجھے ادا آپ کو کانگریس کے قلعہ اور ہند کے استیلا کا علم کھانے جا رہا ہے لیکن بلنغیال
اقبال مطلقاً ہر اس میں نہیں۔ وہ کہتا ہے:-

جہاں نو ہو رہا ہے پیادہ عالم پیر رہا ہے جسے مرغی متقا مردوں نے بنادیا ہے متا رخا نہ
ہوا ہے گو تندر تیز لیکن چراغ پنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو حق نے دیئے ہیں نطفہ خولہ
اقبال ہندوستان کے اس مسلمان سے جسے گزشتہ دس برس میں انتہائی طور پر برباد کر رکھا ہے کم بہت
اور نامرد بنادیا گیا ہے ادا جواب اپنے آپ سے یا بوس ہو کر اپنی ننگی کا انحصار انگریزی اقتدار پر رکھتا
ہے کہتا ہے۔

عقاب کی روح جب بیدار ہوتی ہے جو انوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل کمالوں میں
نہ ہو نو امید۔ نو میدی نہ دال علم و عرفان ہے امید مرد مومن ہے خدا کے ساز دانوں میں
اقبال کے نظریہ حیات کو اگر ہماری قوم کے نوجوان تسلیم کر لیں تو دیکھئے بجائے قانونی تحفظات
کے ماتحت زندگی بسر کرنے کی خواہش کے ان کی بہت کتنی بلند۔ ان کے عواظم کیسے رفیع الشان اور
ان کی جلد جہاں کتنی زبردست ہو جائے گی۔

در دشت جنوں جبریل نبلوں صیدے یزواں بکندہ اور اسے بہمت مردانہ
پھران کے لئے کوئی منزل منزل نہ رہے گی۔ بلکہ سعی و عمل ان کے لئے مقبول و محمود چیز ہوگی
ز شرسو ستارہ جو نیم رستارہ آفتابے سر منزل لے نلارم کہ میرم از قوا سے
مل ماسلمان میرود بہشت چادولنے نہ لائے در دمنہ سے نہ غنے نہ غمگسائے

ایک مسلمان کی زندگی کی کامیابی سچی طلب کے جاری رہنے ہی میں ہے کسی منزل تک پہنچنے پر اس کی کامیابی کا دار و مدار نہیں۔ راہِ صداقت میں بڑے ہوئے جان دینے میں اس کی کامیابی ہے۔ مگر چھیلانِ جنگ میں اس کی لاش ہزاروں لاشوں کے نیچے دفن ہوئی ہو۔ اگر وہ راہِ طلب میں دوڑتا ہو اس فانی زندگی کو کھو بیٹھے۔ تو بجائے مرجائے کے وہ جاودانی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ *ولا تھولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتاً مابل* اشیاء ولو کان لا تشعرون

لیکن افسوس کہ آج ہم ان خدایات سے آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ اقبال دنیا میں اس لئے آیا تھا کہ سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگائے۔ لیکن آج مسلمان اپنے ہم قوموں کو موت کی نیندیں مبتلا کرنے کی غرض سے اس کے کلام کو استعمال کر رہے ہیں۔ اقبال مسلمانوں کو دنیاوی حکومتوں سے بدگمان اور متفرک کرنا چاہتا تھا لیکن آج ہندوستان کا مسلمان اسی کے کلام سے دوا می غلامی کی منڈ لینا چاہتا ہے۔ اقبال نے عمر بھر آزادی کا نغمہ گایا لیکن آج دنیا نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کی حمایت کا جواز اسی کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے۔ افسوس

بیاپائش نرا کارے جزاں نیت کہ از "لیسین" اُد آساں میری

آج اقبال کا مقصد نام لے لے کر راجت پسند جماعتیں، راجت پسند لیڈر، اور راجت پسند اخبار نویس راجت پسندی کی آگ کو سرزمینِ ہند میں بھاد سے رہے ہیں۔ اور سچ ہیں کہ وہ اقبال کو ترجیحی کر رہے ہیں۔ لیکن وہ مردِ حق آگاہ کیا خوب کہہ گیا ہے۔

چو رختِ خویش بر بتم ازین خاک ہمہ گفتند با ما آشنا بود
ولیکن کس نہ دانست این مسافر چہ گفت و با کہ گفت و از کجا بود

ملفوظات اقبال

از جناب محمد عبدالقدوس قریشی

۱۹۱۷ء میں فنی محمد الدین صاحب فوق مدیر اخبار کشمیری لاہور نے اپنے ہفتہ وار پرچے کے علاوہ ایک ماہوار رسالہ مطرقت کے نام سے جاری کیا تھا جو پانچ سال تک نہایت کامیابی سے چلتا رہا۔ اس رسالے میں نہایت اچھے اخلاقی، علمی، تاریخی، مذہبی اور صوفیانہ مضامین ہوا کرتے تھے اس ماہ پرچہ جولائی ۱۹۱۷ء میں شائع ہوا تھا جس میں ابو الاعجاز حضرت احسان شاہ جہان پوری۔ حضرت خواجہ حسن نظامی۔ حضرت اکبر الہ آبادی، خان احمد حسین خان، مہاراجہ سرکرت پریشاد، خواجہ عبدالودود عشرت لکھنوی جیسے نامور بزرگوں کے مضامین نظم و نثر نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ایک کے سوا باقی حضرات اقبالیات اہل الحالت میں شامل ہو چکے ہیں۔ فوق صاحب کے اپنے ادارتی مضمون کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پرچہ نکالنے سے پیشتر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی خدمت میں حاضر ہو کر صوفیائے کرام۔ سوت، مراسم عرس، ضرورت مرشد اور زیارت قبور وغیرہ کے متعلق ان کے خیالات دریافت کئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب میں جو کچھ ارشاد فرمایا تھا وہ بھی لکھ لیا تھا۔ ادران کی نظر ثانی کے بعد رسالہ میں صریح کر دیا تھا۔ یرشرب اگر چاہ کسی قلد پرانی ہو چکی ہے مگر ابھی خمار کا اثر کھتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے یزترین خیالات آج بھی ہر تعلیم یافتہ نوجوان کے غور و مطالعہ کے قابل ہیں۔ اس لئے میں فوق صاحب کے سوالات اور ڈاکٹر صاحب کے جوابات اس رسالہ سے لے کر یہاں پیش کرتا ہوں:-

فوق صاحب :- صوفیوں سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچا؟

ڈاکٹر صاحب :- اہل تصوف خصوصاً ہندوستان کے صوفیائے عظام نے اسلام کو وہ رونق بخشی اور بجائے بیوقوفانہ کے محض حسن عمل اور اخلاق محمدی کے ذریعے اس کی وہ اشاعت کی کہ ہندوستان کے سات کروڑ مسلمانوں میں چکر وڑتینا ان ہی بزرگوں کے فیوض و برکات کا نتیجہ ہیں۔

فوق صاحب :- صوفیوں سے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچا؟

ڈاکٹر صاحب :- مسلمانوں کی اخلاقی زندگی پر صوفیائے کرام نے بہت بڑا اثر ڈالا تمام ایسے اوصاف جو اخلاقی پہلو سے انسانیت کا خاص ہیں محض انہی بزرگوں کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہیں۔ انہوں نے انسانوں کو انسانانہ اور پھر مسلمانوں کو مسلمان بنایا۔

فوق صاحب :- مسلم بائبلکس کو ان سے کیا فائدہ چھو؟

ڈاکٹر صاحب :- صوفیوں کا گروہ پولیٹیکل معاملات سے ہمیشہ علیحدہ رہا ہے تصوف کا مقصد تزکیہ نفس، اصلاح باطن اور نفس کشی ہے۔ اس لئے اس نے ملکی الجھنوں میں بہت کم بلکہ بالکل دخل نہیں دیا۔ البتہ بعض بعض سلاطین کو جو اپنے شاہانہ فرائض سے غافل ہو کر ملک میں فتنہ و فساد کا باعث ہوتے رہے ہیں تاویبی ہدایات دیتے رہے ہیں، جیسا کہ تاویخیوں کے مطالعہ اور صوفیائے کرام کے حالات سے اکثر ظاہر ہوتا ہے۔

فوق صاحب :- اسلامی تصوف دنیا داری کے متعلق کیا تعلیم دیتا ہے؟

ڈاکٹر صاحب :- اسلامی تصوف کی یہی تعلیم ہے کہ وہ دین کے ساتھ دنیا کو بھی رکھے۔ اسلام پر انسانیت کے خلاف ہے۔ اور گھر بار، اہل و عیال کو ترک کر کے جگہوں اور سیانوں میں زندگی بسر کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اسلامی تصوف ایسے لوگ کو جو صرف اپنی ذات کے لئے ہو ایک بے فیض اور خشک چشمہ تشبیہ دیتا ہے۔ بے شک یکسوئی حاصل کرنے کے لئے خلوت و عزلت نشینی کی ضرورت

ہے لیکن تمام لوگ اس کے اہل نہیں ہوتے۔ اور حقیقت ترکِ دنیا ایک بڑا نونہ ہے اہلِ دنیا کے کاروبار کے لئے۔ بلکہ مزاحِ خلافِ ہادی ہے قانونِ الہی کی جو انسانی نسل کے جڑھتے رہنے اور اس کے پھولنے پھلنے کا متنی ہے۔

فوق صاحب :- عس کی رسم کب سے جاری ہے؟
ڈاکٹر صاحب :- عرب اور دیگر ممالکِ اسلامیہ کی توخیر نہیں۔ لیکن ہندوستان کے عسوں کے متعلق یہ نیاں کیا جاسکتا ہے کہ ہندوؤں میں چونکہ جاتا کی رسم عرصہ دراز سے چلی آتی ہے اسلئے وہ دھرم دار ممالک سے بعض خاص تیرتھوں پر جاتا کے لئے جایا کرتے تھے۔ اس لئے جب وہ رتہ رتہ مشرف بہ اسلام ہوتے گئے تو ان کو اسلام سے مانوس کرنے کے لئے ایسے طریقے اختیار کئے گئے جو ان کے نبی اور قومی شعار سے کسی قدر مشابہ تھے۔ یہ یہاں قیاس ہے یقین نہیں ہے۔

فوق صاحب :- عس کا مقصد کیا ہے؟
ڈاکٹر صاحب :- عس کا مقصد تو دراصل یہ ہے کہ جس بزرگ کا عس ہو اس کے سبق آموز حالات بیان کئے جائیں۔ لوگوں کو اس کے اچھے عمل کی تقلید و پیروی کی ترغیب دی جائے لیکن انہوں نے کہ موجودہ عسوں کا بیشتر حصہ اپنے اصلی مقصد سے دور بٹ چکا ہے۔ اور محض بے اثر ہے۔
فوق صاحب :- صوفی لوگ موجودہ زمانہ کی جدوجہد میں ہمارے لئے کس طرح مفید ہو سکتے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب :- اہلِ تصوف خصوصاً ان بزرگوں کا جو صاحبِ اثر ہیں اور اپنے عقیدت مندوں کا بہت بڑا حلقہ رکھتے ہیں۔ یہ نہایت ضروری فرض ہے کہ وہ اپنے معتقدوں اور اہلِ دولت مندوں کو اپنے اثر میں رکھیں۔ اور ان کی زندگی کو مذہبی اور اخلاقی پہلو سے ایک کامیاب زندگی بنادیں۔
سوشل ترقی کے لئے جدوجہد کرنا بھی ایک قسم کی بیداری ہے۔ اور یہ بیداری جب بھی ہوگی عزت و مہیا کے پاک نفوس ہی سے ہوگی۔

فوق صاحب :- اطمینان کی کڑیوں کے متعلق کیا خیال ہے؟

ڈاکٹر صاحب :- میں کڑیوں کا قائل ہوں اور میں خیال ہے کہ وہ پاک نفوس جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص دل اور خاص دماغ عطا کیا ہے اور وہ ترک نفس میں صاحبِ کمال ہیں۔ تیز نگاہ جستہ ادب از جو رشتہ واپس لا سکتے ہیں۔

فوق صاحب :- قبروں پر جانا چاہیے یا نہیں؟

ڈاکٹر صاحب :- اگر مراد اس سے قبر پرستی ہے یعنی صاحبانِ قبور سے حاجات طلب کی جائیں جس طرح خدا کو حاضرِ نظر سمجھ کر کی جاتی ہیں۔ تو میں اس کے خلاف ہوں۔ بلکہ اس کو سخت گناہ سمجھتا ہوں۔ اور اگر قبروں پر جانے سے مطلب صرف فاتحہ پڑھنا اور عبرت حاصل کرنا اور موت کو یاد کرنا ہے تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ ایسا ضرور ہونا چاہئے۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی قائل ہوں کہ قبرستانوں پر خصوصاً کسی صاحبِ دل کے مراد پر جانے سے صفائی باطن بھی حاصل ہو سکتی ہے۔

فوق صاحب :- پیر کی ضرورت ہے یا نہیں؟

ڈاکٹر صاحب :- پیر یا مرشد کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے بغیر انسان کوئی صحیح اور کامل راستہ نہیں دیکھ سکتا۔ روحانی فائدہ تو ان بزرگوں سے صرف اپنی لوگوں کو ہو گا جو اہل دل ہیں۔ جن کے دل میں حد ہے جن کے قلب میں گرمی اور جن کی روح میں تڑپ ہے لیکن کم سے کم اخلاقی فائدہ تو ہر پریدہ حاصل کر سکتا ہے پیر کی صحبت سے (بشرطیکہ وہ پیر دکاندار ہی نہ تیار ہو) ہر پریدہ اپنا اخلاق سنوار سکتا ہے اور جس کا اخلاق درست ہے جس کے اعمال ٹھیک ہیں اور جس کے اعمال اچانک حسد کہے جاتے ہیں اس سے بڑھ کر کون بہترین انسان ہو سکتا ہے۔

فوق صاحب :- از مہرہ مہلک کے سے اب پیر کیوں نہیں آتے؟

فخر صاحب :- اس کی وجہ ہے کہ سوسائٹی ان اصناف سے معز ہے جن سے ایسے نیک وجود پیدا ہو سکتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں بڑے بڑے عالم فلاسفر اور موجد پیدا ہوتے ہیں۔ بلکہ دنیا کی کاجاری زندگی میں مشینوں، انجنوں، اور نئی ایجادوں کے ذریعے جس قدر انقلاب ان لوگوں نے پیدا کیا ہے اس نے تمام دنیا اور بالخصوص اہل ہند کو عالم حیرت میں ڈال دیا ہے۔ مگر اس پر کبھی غور بھی کیا گیا ہے کہ یورپ اور امریکہ کے عالموں، فلاسفر اور موجدوں کی طرح اور ممالک میں ایسے لوگ کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ اس کے جواب میں سما سوسائٹی کے تاثرات کے اچھے نمونہ کہا جاسکتا۔ جہاں علم و ہنر کا چرچا نہیں۔ جہاں دماغوں کے سوچنے اور نوکر کرنے کا کام نہیں لیا جاتا۔ وہاں ایک فلاسفر ایک عالم اور ایک موجد کی طرح پیدا ہو سکتا ہے!

لیکن بعض مستنیات بھی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لئے بعض دفعہ ایسے امور کا اظہار بھی کر دیتا ہے کہ سوسائٹی کا اثر بلائے طاق رہ جاتا ہے۔ اور انسان کو اپنی عاجزی اور بندگی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً گوتم بدھ کا ایک بادشاہ کے گھر میں پیدا ہونا اور پھر فقیری اختیار کر لینا سوسائٹی کے اثر پر اگر غور کیا جائے۔ تو گوتم کے گرد و پیش جس قسم کی سوسائٹی تھی وہ دکھ، بیماری، فقر و فاقہ اور دردِ دل سے بالکل لاعلم اور عیش و عشرت اور تفریح و مسرت میں مست و محو و اکرتی تھی۔ ایک بادشاہ کا بیٹا دکھ کو محسوس کرتا ہے۔ ایک عالم کی تکلیفوں کو اپنی ذاتی تکلیف سمجھتا ہے۔ اور ایسی قلق سے مضطرب ہو کر سلطنت کو ترک کر دیتا ہے۔

عرب جیسے جاہل اور ابد ملک میں جہاں فکرمند، خون خرابہ، لاکھوں کا قتل اور دنیا جہاں کے دیگر عیوب ایک معمولی بلکہ تفریح کی بات سمجھے جاتے تھے وہاں ایک شخص درگاہِ حب و محبت سے اس قسم کا غیر معمولی دل و دماغ لے کر کرتا ہے۔ جو ایک عالم میں نہ مٹنے والا انقلاب اور دلوں سے نہ محو ہونے والی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ میری مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو دنیا کے

سب سے بڑے آدمی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کا ایک روشن نمونہ تھے۔ ان کے گرد پیش اور
 فحیات میں جس قسم کے حالات تھے ان کا خاکہ مولانا خاں نے اپنی ایک نظم میں اٹا رہا ہے۔
 مختصر یہ ہے کہ اہل عرب بت بات پر ہوتے تھے۔ اور لڑائی کا سلسلہ صدیوں تک جاری رکھتے
 تھے۔ ایک خدا کی جگہ کئی کئی خدا اور اپنے ہی ہاتھ کے بنائے ہوئے بت پوجتے تھے۔ شخصیت کا دھڑ دور
 تھا۔ شراب اور فحاشیات کی گرم بازاری تھی۔ انصاف اور قانون کا نام و نشان نہیں تھا۔ ان حالات
 کی موجودگی میں ایسے رحمت اللعالمین کے وجود کی توقع کس طرح ہو سکتی تھی۔ جس نے عرب —
 جہاں عرب — کو وہ قابلِ فخر خط بنا دیا کہ آج دنیا کے مسلمان سرزمینِ عرب کو دنیا کا بہترین و افضل ترین
 ملک تصور کرتے اور حکماءِ دینہ پر جانِ خدا کر لئے کو تیار ہیں۔
 درحقیقت یہ ایک الہی قانون ہے کہ بڑے بڑے آدمی وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں ان کے پیدا
 ہونے کی نفاذ کوئی توقع نہیں ہوتی۔

علامہ اقبال کی تصانیف

بانگ درا جلد قیمت چار روپے آٹھ آنے	زبورِ عجم جلد قیمت چار روپے آٹھ آنے
بال جبریل جلد • چار روپے آٹھ آنے	ضربِ کلیم جلد • تین روپے آٹھ آنے
افغان جواز جلد • چار روپے آٹھ آنے	مثنوی اسرار و رموز جلد چار روپے
پیامِ مشرق جلد • چار روپے آٹھ آنے	مثنوی پس چہ بانگ کرد مجلد تین روپے

ملنے کا پتہ: اقبال اکیڈمی (۴۴ الف) سرگرم روڈ موجی دروازہ

وجودِ باری کا اعتراف

از جناب ابوالعباس محمد آد صاحب

اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں چیز و طبیعت فرمادی ہے کہ وہ کائنات ارضی و سماوی کی تصویر بن کر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بستی کا مستغرق ہو جاتا ہے انسان ہونے سمجھنے کے بعد جب اپنے گرد و پیش کے حالات پر نظر ڈالتا ہے تو اس کی عقل سلیم اس کی شہادت دیتی ہے کہ اس عظیم الشان کارخانے میں کسی افتدالہ بالا کی غیبی قوتیں کار فرما ہیں۔

کوئی مشوق ہے اس پروردہ رنگارنگی میں

گو باری محسوس نگاہیں اس ذات بالا و برتر کے مشاہدہ سے عاجز و در ماندہ ہیں لیکن اس کی بے شمار تجلیات جو سطح عالم پر بکھری ہوئی ہیں اور ثوابت و سیاروں کی گردش اور سب سے بڑھ کر خود ضمیر کی آواز بھی مجبور کرتی ہے کہ خدا کے واحد کو تسلیم کریں لیکن چونکہ ہمارے اندر اور باہر بہت سی شیطانی قوتیں موجود ہیں جو ہر وقت ہمارے حق شناس جذبات سے برسرِ پیکار رہتی ہیں۔ اور ضمیر کی آواز کو دبائے کی کوشش کرتی ہیں اس لئے بعض وقت انسان گمراہی کے راستہ پر چاڑھتا ہے۔ اور اُسے خدا کی ضرورت کا احساس نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ پیغمبر آتے رہے ہیں تاکہ انسان کے ذہن سے وہ فسادات کا زہر ہلے پاوے انہوں نے شیطانی قوتوں سے مقابلہ کرنے کے طریقے سکھائے۔ اور میر کی آواز کو جاگ کر دیا جو شخص دامن انبیاء کرام کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے وہ یقین و ایمان کی روشنی میں ان کے فتنے بدم پر چل کر سعادت کی منازل طے کر لیتا ہے۔ اگر کوئی انبیاء کی راہنمائی کو قبول نہ کرے اور

جميع مسائل حیات کو اپنی عقل کے بل بوتے پر حل کرنا چاہے تو اُسے قدم قدم پر بغرض کھانی پڑیگی کسی شخص کے لئے قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے کہ مے سے وجود باری ہی کا انکار کر دے جب کہ زندگی کے اکثر معاملات میں غبی قوت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔

تاریخ اقوام عالم کے مطالعہ سے بھی یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ابتدائے آفرینش سے ایک مافوق الفطری طاقت کا اعتقاد انسانوں میں پایا جاتا رہا ہے صوفیوں نے کئی ہی مختلف رہی ہوں تعبیریں کرنا ہی تفاوت پایا جاتا رہا ہو۔ لیکن مقصود سب کا ایک رہا ہے اور وہ ہے اپنی عبادت کا احساس اور قوت مقتدرہ کا اقرار و حقیقت یہ اُسی فطری داعیہ کا اقتضا ہے جو انسانی طبیعت میں مرکوز ہے اس میں وحشت و بربریت اور تنہا و تنہا کا کوئی سوال نہیں ہے۔ کیونکہ زمانہ قدیم کی اقوام جتنہا یہوشناسی سے کوسوں دور تھیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ کسی بھی شکل اور کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو مانتے تھے اور اس کی عبادت و بندگی کا حق بجالاتے تھے پھر اس لئے نہیں آنا کہ از سر نو انسان کو اللہ کے وجود سے آشنا کرانے بلکہ اس کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فطرت پر جو حجابات طاری رہتے ہیں انہیں ہٹا کر خدا اسی کے جذبہ کو پائے تکمیل تک پہنچائے پھر اُسی کے ساتھ احکام شرعی اور جزئیات دیں کی تعلیم دے جن سے انسان نبی کی بعثت سے پہلے وجود باری کے اعتراف کے باوجود نا آشنا رہتا ہے۔ مشرک اور کافر انسانوں کو بھی کبھی اس کی جرأت نہ ہوئی وہ صاف طور پر اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دیں۔ وہ اس جرم کے ضرور مرتکب ہوتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں اعتنا و اجرام کی پرستش کرتے ہیں اور ماسوا سے نصرت و تائید کے خواستگار ہوتے ہیں مگر پھر بھی اُن کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ حقیقت میں سب کا مالک اللہ ہی ہوتا ہے چنانچہ کفار مکہ کے متعلق قرآن میں مذکور ہے

قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك
 اے نبی! آپ کافروں سے پوچھے کہ تمہیں زمین و آسمان
 السم والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج
 سے رزق کون دیتا ہے کان اور آنکھوں کا ملک کون ہے

المیت من الٰہی ومن ید بزلاد وفسیقولون اللہ
نقل ا فلا تتقون (سورہ یونس)

مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے اور
یتیم معاملت کون فرما دیتا ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ
اللہ ہی ہے آپ کہنے کہ پھر کیوں شرک سے بچتے نہیں ہو۔

اور جب اُن سے باز پرس کی جاتی کہ اللہ ہی کو جب تم کائنات کا متعلق فرما دیتا ہے تو ہر پھر اُس کے
ساتھ دوسروں کو کیوں شریک ٹھہرتے ہو اور کیوں اُن کی پوجا کرتے ہو اسکا جواب وہ دیتے مَا نَعْبُدُہُمْ
اِلَّا لِنَقُولَ اِنَّا اِلٰہُ اللّٰہُ ذَلَعْنَاهُمْ تَبٰی اِس کی پستش اس لئے کرتے ہیں کہ اُن کے ذریعہ باکواہلی میں ہمیں
تقرب حاصل ہو خدا کے بارے میں کافروں کی یہی وہ زبردست غلط فہمی تھی جس کو رفع کرنے کے لئے
ہر نبی کو بے حد جانفشانی سے کام لینا پڑا اور تو اور بڑے سے بڑے رکشش انسان بھی جو خدائی کے دعویدار
تھے اس حقیقت سے بچنا نہ نہیں تھے کہ کائنات کا مالک صرف ایک اللہ ہے چونکہ حکومت کا نشہ غور اُنکے
سروں میں سیلا رہتا تھا اس لئے تفوق کی لذت حاصل کرنے کے لئے خدائی کا ڈھونگ رچایا کرتے تھے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور غزوہ کے مابین خدائی ہستی کے متعلق جو مناظرہ ہوا تھا اُس میں حضرت ابراہیم
نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں یہ دلیل پیش کی تھی کہ خدا وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں حیات و ممات
کی باغلیں ہیں یہ سب کُر اُس نے بھی ایک ایسی صورت ظاہر کی جو بادی النظر میں صفت احیاء و امات سے
یک گونہ مشابہت رکھتی تھی چنانچہ اُس نے ایک ایسے مجرم کو جو گروں زدنی تھا ر ہا کر دیا اور ایک بے گناہ
کو مردا ڈالا فرد اس قدر احمق نہیں تھا کہ وہ ایک معمولی سیدھی سی بات کو سمجھنے کی بھی اپنے اندر صلاحیت
نہیں رکھتا تھا بلکہ جان بن کر اُس نے آپ کو قریب دینا چاہا تھا پھر آپ نے پہلو بدل کر ایک دوسری
صورت اس کے سامنے پیش کی جس کا وہ ہر روز شاہدہ کیا کرتا تھا یعنی یہ کہ ہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے
طلوع کرتا ہے اگر تو بھی خدائی کے منصب پر فائز ہے تو اُسے مغرب سے نکال کر دکھا یہ سنکر وہ بکا بکا رہ گیا اور
اُس کا کوئی جواب اُس سے بن نہ پڑا اسی طرح فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے کبھی یہ نہیں کہا

کہ زمین و آسمان کو میں نے پیدا کیا ہے چاند و سورج میں نے بنائے ہیں کیونکہ وہ خوب جانتے تھے کہ ان سب کا خالق بجز اللہ کے اور کوئی نہیں ہے مگر چونکہ اُس نے قبولیت حق کے جذبہ کو کُل جلا تھا اس لئے خود ہی رب ہونے کا دعویٰ تھا الغرض انسان کی فطرت اُس سے تھا صا کرتی ہے کہ اللہ کے وجود کا دل سے اعتراف کرے مگر آج چونکہ عقلیات کی ترقی کا بڑا ڈھنڈورا بٹایا جاتا ہے اس لئے کچھ ایسے حضرات پیدا ہو گئے ہیں جو اپنی عقل و خیالی کے پردہ میں وجود باری کا انکار کرنے سے بھی نہیں چوکتے انہوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر رکھا ہے اس لئے انہیں ضرور شلوارِ حسن و قبح میں کوئی امتیاز نہیں رہا۔ اُن کا زعم ہے کہ یہ بنگاؤ کائنات نجات و اتفاق سے ہوا ہی ہے یہاں پر گیا ہے پس پردہ کوئی قوتِ فاعلہ نہیں ہے جس کے ہاتھ میں اس کی زمام ہو یہ سلسلہ ہمیشہ یوں ہی چلتا رہے گا کبھی اس پر نظر نہ پڑے گا مگر مگر یہ ٹھنڈے دل سے سوچتے اور کارخانہ عالم کے نظم و قرار میں غور اور تدبیر کرتے تو ان پر یہ حقیقت منکشف ہو جاتی کہ اقرارِ خداوندی کے باوجود زندگی بسر کی ہی نہیں جاسکتی کیونکہ اُس کے انکار کا معنی یہ ہے کہ اُس نے زندگی بسر کرنے کے لئے جو طور طریق مقرر کئے ہیں انہیں ترک کر دیا جائے اور ظاہر ہے کہ ایسا کرنا خود کشی کے متلاوف ہے انسان کی فطرت میں وجود باری کا جو داعیہ موجود ہے اس کا مکمل فیلو لیسے اوقات پر ہوتا ہے جب کہ زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں اور موت آنکھوں کے سامنے رکھ کر کہتی ہوئی ظلماتی ہے عموماً یہ صورت حال بھری سفر کے دوران میں پیش آتی ہے جب کہ باوجود مخالف کے تھیمڑے جہاز کو صحیح سمت سے ہٹا دیتے ہیں اور جہاز کسی خطرناک گڑب میں گھر جاتا ہے اور بظاہر بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہوتی اُس وقت کٹر و سر پر بھی مجبور ہونا ہے کسی ایسی قوت کو پکارے جو اُسے عرصہ ہلاکت سے نجات دلائے اور جب نجات مل جاتی ہے تو پھر وہی عصبان و غرور کی کیفیت عود کرتی ہے چنانچہ قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔

فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين
 جب وہ جہاز میں سوار ہوتے ہیں تو اعلان کے ساتھ کہ
 فليسلمنا منكم الى البر اذا هم يمشون (مکبوت)
 بکارتے ہیں اور جب خشکی کی طرف لائے انہیں پہنچا دیتا ہے

تو شرک کرنے لگتے ہیں۔

جب تک انسان کو اللہ کے وجود پر اس بات پر کہ وہ ہر شخص سے اعمال کے متعلق باز پرس کریگا یقین نہیں ہو تا اُس کے کسی قسم کی بچی کا حدود ممکن نہیں ہے اور نہ وہ اپنی انسانیت کی نشوونما کر سکتا ہے خدا کا انکار کرنا اپنی فطرت کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔

مسلمان کی حالتِ زار

مسلمان کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے	وہ سب کچھ ہے لیکن مسلمان نہیں ہے
انل میں جو باندھا تھا اُس نے خدا سے	اُسے یا وہ عبد و میاں نہیں ہے
جمانے ہوئے ہے وہ فیروں پہ نظریں	محمد سے وابستہ و آمل نہیں ہے
وہ دنیا کو عقے پہ دیتا ہے تزیج	طلبگار و فروس و یزداں نہیں ہے
وہ ہو کس طرح موردِ رحمتِ حق	گناہوں پہ اپنے پشیمان نہیں ہے
تن آسانیاں رنگ لائیں بالآخر	کہ پہلی سی اب عظمت و شان نہیں ہے

نہیں ہے اُسے دعویٰ عشقِ زیبا
کہ جس کا جنوں چاک داماں نہیں ہے

(از ابوالعباس حماد)

محرک اسلام و جاہلیت :- حق و باطل کی آویزش کی دیرینہ داستان۔ از قلم جناب مولوی صدر الدین صاحب اصلاحی جس کا دیر سے انتظار تھا، شائع ہو گئی ہے۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے (جبر)۔

زیغی تاویلات

علامہ اقبال کے ایک مصرع کی تشریح

۵۔ ہر لئیے راز و ابرویں شد است

(از مرزا عزیز فیضانی دہلوی)

(۱)

یہ کچھ آج کا نہیں بلکہ پرانا مرض ہے کہ قرآن حکیم کو تاویلات فاسدہ ادب بے اصول تفسیری
موشگافیوں کی آماجگاہ بنایا جاتا ہے گو مندرجہ ذیل ایک شعر یا اردو دوسرے لفظوں میں غیر شرعی شاعرانہ
ہمزہ سرائی ہے اسلئے ناقابل التفات ہی مگر ایسے شعروں کا اثر نشر سے کہیں زیادہ ہوتا ہے نہ کہ لوگ بھول جاتے
ہیں مگر شعر زبان زد خلایق ہو جاتے ہیں ۵

لاقتربوا الصلوۃ زہنی ام بخاطر است

ضامیاد مانعہ گلواد اشربوا مرا

معمو یانی قلوب ہم ذہنی والوں میں ایک شاعر نے بھی اپنا نام لکھا لیا۔ مگر اسے چھوڑ دیا۔ پکارہ تو موشگی کے
سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ کوئی اقبال مرحوم ایسے بزرگ شاعر سے ایسی لغزش ہوتی راہ ایسے نیک شاعر سے
ایسی لغزش خدا نخواستہ نہیں ہونے لگی تھی تو بہر حال افسوس بھی کرنے موشگی پر کیا افسوس۔ افسوس تو ان
پر ہے جو مفسر مونس کے مدعی ہو کر یا منظر و مصنف و مقررین کو قرآن حکیم کو زیغی تاویلات "کاشکاب بناتے
سے نہیں چمکتے ان میں کچھ تو "بھولے بھالے" ہوتے ہیں جن پر یہ مصرع صادق آتا ہے ۵

بھولی بھالی شکل والے ہوتے ہیں جلاؤ بھی

بھولے بھالے سے مراد یہ ہے کہ وہ بدینہتی سے نہیں بلکہ اپنی طرف سے نیک نیتی سے تفسیری نکتہ بیان فراہم کرتے ہیں مگر مگر علمی کی وجہ سے لغزش ایسی ہوتی ہے کہ زینب قلب والوں سے مشابہت تامہ ہو جاتی ہے یہ لوگ ملت کے نادان دوست ہیں۔

دوسرے وہ مفسدہ پرداز لوگ ہیں جو جان بوجھ کر وار کرتے ہیں ان لوگوں سے خدا بچے کہنے کو تو ہم انہیں دانا دشمن کہہ دیتے ہیں مگر کیا کریں ہمارے بہت سے غصہ مسلمان ان کے فریب میں آکر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لئے یہ سخت مضر ہیں مقابلے میں چونکہ قرآن حکیم کو پڑھنے بچنے یا پڑھانے بھانے والے عوام ہوشیار چوکیدار ہیں انا حاشاء اللہ اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ دانا دشمن ہمارے بھولے بھالے نادان دوستوں سے بہتر ہیں بالخصوص ایسے زمانے اور ان حالات میں کہ کس میسر کا عالم ہے آزادی حد سے بڑھ رہی ہے ملت کے سب علوم خود ملت کی طرح لاوارث ہیں اور مقابلے میں طاغوتی اور زینبی طاقتیں خود تک بلاؤں کی طرح منہ کھولے ہوئے چھا رہی ہیں کون کہہ سکتا ہے کہ قرآن حکیم کی تفسیر کا حل کیا نہ ہوگا دروازے بند نہیں چوکیدار مخو خواب یا نیم بیدار ہیں چور صاحب ارادہ اور ان حالات سے واقف ہے پھر متاع قوم کی سلامتی معلوم!

(۲)

اگر ہمارے وہ حضرات جن کے ذمے علوم اسلامیہ کی حفاظت و نگہ رانی ہے (اشاعت و تبلیغ تو بکل نصیب اعدا صرف حفاظت و نگہ رانی ہی ہو سکے تو غنیمت ہے) بالکل موئے ہوتے تو زینبی تاویلات کی ضرورت و دشمنان و دانا کو شاید نہ ہوتی وہ جو چاہتے بے اصل اور مہمل پیلے ہی میں کبہ جاتے (گو ایسا بھی ہو رہا ہے) اور تو مہم امتداد صدقہ نہ کہہ دیتی مگر یہ تو کچھ خدا کا فضل ہے جو نحن تنزلنا الذکوہ انزالہ لما قلونہ کی برکت کی وجہ سے ہے کہ ہمارے نگہ ران کچھ نہ کچھ جانتے ہیں اس لئے چور کو ہوشیاری سے کام لینا

پڑتا ہے یعنی تفسیر بالکل مہمل یا غلط ملط بلا دلیل نہیں کی جاتی بلکہ غلط کا دیلات کی نشر و اشاعت کے لئے خاص الخاص ڈھنگ اختیار کئے جاتے ہیں مثلاً اصطلاحات کو یک قلم موقوف کرنے اور مصطلحات کے لغوی معنی پر زور دیکر نشان نزول کا خیال نہ رکھتے ہوئے عام احوال پر ہی بنیاد قائم کر کے بلا آیات کے صرف مفید مطلب ٹکڑے لے کر مطالب کو لگا کر پیش کیا جاتا ہے۔

یہ قصہ طویل ہے مگر چونکہ لذیذ نہیں اس لئے دراز تر بیان کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ مگر تفصیل و تشریح کی ضرورت اس لئے ضرور ہے کہ عوام الناس ان ارباب الحیل کے ہتھکنڈوں سے واقف ہو جائیں

(۳)

اس صحبت میں آیات کے ٹکڑے یا ماقبل مابعد (سیاق و سباق) کے بغیر آیات کو پیش کر کے مطلب کو بے مطلب اور بے ربط بنا دینے کی چند دلچسپ مثالیں جو سامنے آگئی ہیں بیان کرنے پر اکتفا کیا جائیگا باقی امور بشرط فرصت انشاء اللہ بعد میں بیان کئے جا سکتے ہیں۔

سیاق و سباق کا خیال رکھنا تفسیر کے ضروری اصول میں سے ہیں یعنی ایک آیت کے ارد گرد اور آیات کو بھی دیکھنا لازمی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کس موضوع پر آیات آ رہی ہیں قرآن حکیم کوئی مجموعہ غولیات نہیں کہ ایک ایک شعر کو الگ بھی پڑھ کر یا لگا کر مجالس میں وجد طاری کیا جاسکے۔ اگر تو خوش الحافی سے قرآن حکیم پڑھ کر لذت لینا مقصود ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں اور اگر بعد افاقہ ولقد تیسرنا القرآن للذکر فضل من مذكر

(یعنی ہم نے البتہ قرآن حکیم کو اسان کر دیا سمجھ جانے کے لئے۔ پس کیا کوئی ہے سوچنے والا)

یہ ضروری ہے کہ قرآن حکیم کی کسی آیت کا مطلب سمجھا جائے تو اس کے لئے لازمی ہے کہ ماقبل مابعد کو بھی دیکھ لیا جائے ورنہ قرآن حکیم میں کسی اور جگہ اس مضمون کی کوئی آیت ہے تو اسے بھی زیر نظر رکھا جائے۔ مگر تہ تو یہ ہے کہ صرف ایک آیت ہی نہیں اس کا بھی کوئی ٹکڑا پیش کر دیا جائے تو دہاں کیا کیا جائے

مثلاً اگر شامو نے کہا کہ اُسے ادا قرآن حکیم میں سے صرف ”کَلُوا وَاشْرَبُوا“ (یعنی کھاؤ پیو) یاد ہے گویا اُسے اُسکے ساتھ ”مَنْ لَا يَرْجُو“ (یعنی فضیل خرچ نہ کرو) یاد ہی نہیں اور نوحی میں سے اُسے صرف لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ (یعنی غار کے قریب نہ جاؤ) یاد ہے تو اُسے آپ صغہ بچہ کر چھوڑ سکتے ہیں بھلا اگر اسی قسم کی حرکت کئی مولوی صاحب کر گزریں تو پھر؟ آہ مگر نہیں، شاعر کو سن کر تو آپ ہنس دیں گے اور واہ حاجی کریں گے اور مولوی صاحب کی تاویل کو سن کر حیرتِ اللہ کہہ دیں گے وہاں ادب ہے یہاں عقیدت ہے گویا آپ ادب (نوازی و عقیدت مندی میں لگے رہیں اور قرآن حکیم کی تفسیر کا حال پیلا ہوتا رہے ۛ

ہماری جان گئی آپ کی ادا ٹھہری

(۴)

ایک صاحب نے رسول مقبول صلعم کے وجود مبارک میں نعوذ باللہ باری تعالیٰ کا حلول ثابت کرنے کے لئے یہ آیت لطیفہ دلیل پیش کی۔

وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَا كُنْتَ اللَّهُ زُمِي (انفال)

(یعنی اے رسول، آپ نے ننگریاں نہیں پھینکی تھیں جبکہ آپ نے پھینکی تھیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھیں) گواہی میں ہے ”إِذْ رَمَيْتْ“ یعنی آپ نے پھینکیں اور یہ لکرا اس فاسد تاویل کی نزدیک خود ہی کر رہا ہے کیونکہ یہ لنگریاں پھینکنے کا اثبات ہے مگر ان باتوں سے ایسے مولوی صاحبان کی تسلی کب ہوتی ہے اس لئے اگر وہ تکلیف فرما کر اس آیت کے پہلے حصہ کو دیکھتے تو وہاں لکھا ہوا ملتا کہ اصحابِ البقی نے کفار کو قتل نہیں کیا (فَلَمْ يَفْعَلْهُمْ) بلکہ ”وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ“ یعنی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا تو مولوی صاحب کی دلیل بازی کے اصول پر معاذ اللہ اصحابِ رسول کے جموں میں بھی اللہ تعالیٰ کا حلول ثابت ہوا اور جہاں نہیں تو وہاں کیوں؟ مگر تاویل مابعد کو تو وہ دیکھے جسے خطرہ ہو کہ تفسیر بیان کرتے ہوئے وہ غلطی کا شکار نہ ہو جائے جو نیک یتیم اور محتاط ہو جس کی نظر گہری ہو اور فکرِ سلیم یہاں تو منطوق کا وہ اصول کار فرما رہے کہ

پہلے ایک بات حل میں بٹھالی جائے پھر اس کے لئے دلائل کی تلاش شروع ہو بھلائی نہ ہی یہ ہوتو بدائییت
کس طرح اہل کہاں سے لے بدائییت تو اُسے ملتی ہے جو دلائل دشواہد سے یا عنود و فکر سے اُسے تلاش کرے
نکد اُسے جو پہلے بدائییت کی ایک صورت خود ہی تجویز کر کے دل میں بٹھالے پھر اُس کے لئے شواہد ڈھونڈے۔

(۵)

اسی طرح صرف تنہا ہی پھر کر کے لایا اِتْ اُولَیْئَا اللّٰهُ لَا خَوْفٌ عَلَیْہُمْ کَلَّا هُمْ یُعْزِزُوْنَ۔ (یعنی
آگاہ رہو کہ اولیاء اللہ کو نہ تو خوف ہے نہ وہ غم کرتے ہیں) اولیاء اللہ سے مراد جس کی جو مرضی ہے وہی لے
لی جاتی ہے عوام اطلاق کے اعتبار سے الفاظ ”دہابی“ اور ”اولیاء“ برابر مظلوم ہیں وہابی بھی اُس کو
بکھلایا جاتا ہے جسے لوگ وہابی کہنا شروع کر دیں یعنی خدا سا اختلاف نظر کیا تو دہابی کہہ دیا اسی طرح جس
شخص میں فقیروں کی سی کوئی بات بھی نظر آگئی وہ وتی ہے خواہ شریعت کی راہ پر چلتا ہو یا نہ چلتا ہو مگر
اس کا علاج آسان ہے بشرطیکہ شخص نیک نیت اور صاحبِ بصیرت ہو کر احتیاط کی راہ چلے اور یہ چاہے
کہ اولیاء کے معنی قرآن حکیم ہی سے متین کرانے چنانچہ سنیاق و سباق کے اصول کے مطابق اس نیت کے ساتھ
ہی آگے اولیاء اللہ کی تشریح بھی کر دی گئی ہے فرمایا اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَکَانَوْا یَتَّقُوْنَ یعنی اولیاء اللہ وہ لوگ
ہیں جو ایمان لائے اور جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔

(۶)

غرضیکہ کئی مثالیں مل سکتی ہیں مگر کاغذ کی گنجائش نہیں البتہ ایک پھر کئی ہونی مثال عبرتناک خاندان
کے طور پر ضرور دی جائیگی اور وہ یہ کہ ”مسلمان“ نادان دوستوں کی دیکھا دیکھی غیر مسلم دشمنان و دانا کو
بھی جرات ہوتی ہے اور سچ یہ ہے کہ خوب جوئی یہاں تک کہ آریہ گزٹ لاہور کے ایک پرانے پچہ ۴۷ پیٹھ
سم ۱۹۸۰ء کا ایک نمبر دیکھ کر تو خواہ مخواہ عجز سے نکل گیا ۵

چو دلاور است دزدے کہ کبکف چراغ دارو

صاحب مضمون یہ ثابت کرنے کے لئے کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان لوگوں کو قتل کر دو جو اسلام نہیں لاتے یعنی وہی ”اسلام بڑھ کر غیر“ اسلام لاؤ ورنہ قتل ہونا قبول کرو“ یہ ایت پیش کرتا ہے۔
 ”تاتلو الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق“

ترجمہ:- ”جنگ کرو ان کے ساتھ جو ایمان نہیں لاتے خدا پر اور نہ قیامت پر اور حرام نہیں جانتے جن کو خدا اور پیغمبر نے حرام کیا اور سچے دین کو اختیار نہیں کرتے“
 اس سے اُس نے بزع خود ثابت کر لیا کہ جو لوگ بھی اسلام قبول نہیں کرتے اُن سے جنگ کرو اور اُس کی تشریح وہ یوں کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دیے کا حکم ہے حالانکہ یہ جنگ کا حکم ہے اور اس کے ساتھ بھی ایک شرط لگ رہی ہے جس کا بیان مضمون نگار نے عمداً چھوڑ دیا پھر لطف یہ ہے کہ ایت یہاں ختم بھی نہیں ہوئی اگلا کلام بالافصل ہے اور دوبارہ ہے۔

حتی یعطی الجزیۃ عن ید وھم صاغرون

یعنی یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے در آں حالیکہ وہ مغلوب ہوں یعنی ایسے لوگوں کے متعلق حکم ہے جن سے جنگ ہو اور حکم یہ ہے کہ جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ یا تو وہ مسلمان ہو جائیں یا فاکو انکم فی الدین۔ یا جزیہ دینا قبول کریں اور ہر جنگ میں دنیا کی اقوام ہی کرتی آتی ہیں یا اذ مرو یا ماتحتی قبول کرو۔

(۷)

الحقہ ہمارے مخالفین کو خواب غفلت سے نکل کر ہوشیار رہنا لازمی ہے مگر شرط اول یہ ہے کہ خود بھی سیاق و سباق کا خیال رکھتے ہوئے (اور خدا سے ڈرتے ہوئے) احتیاط سے تفسیر کیا کریں ورنہ انکو دیکھ کر غیر مسلم دشمنانِ دانا کو جو پہلے ہی تیار ہیں کھیل کھیلنے کا موقع ہاتھ آ جائیگا۔

صوفی قرآن اور اقبال

کلام حضرت سلطان ابوسعید ابوالخیر کیے از اکابر صوفیا (قدس اسرارہم)
غازی برہ شہادت اندر تنگ دل پوست غافل کہ شبید عشق فاضل تر از دواست
در روز قیامت این بدال کے ماند کیں کشتہ دشمن است و ایں کشتہ دوست

کلام خدا

فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجراً عظیماً۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جانثار سپاہیوں
(مؤمنین) کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم والی بزرگی بخشی ہے (النسہ)

فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین دعیۃ اللہ نے اپنے مال و جان
سے جنگ و جہاد میں حصہ لینے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر صلہ و مرتبہ میں بزرگی عطا فرمائی ہے (النسہ)
اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد المحرام کم امن باللہ والیوم الاخر و جاحد
فی سبیل اللہ لا یستون عند اللہ واللہ لایہدی القوم الظالمین (التوبہ)

کیا تم نے حاجیوں کی خدمت اور مسجد بیت اللہ میں نمازیں پڑھ لینے کو اللہ دیوم آخر پر ایمان
رکھنے کے ساتھ اس کی راہ میں جنگ و جہاد کے برابر سمجھ رکھا ہے اللہ کے نزدیک یہ دونو باتیں برابر
نہیں ہو سکتیں یعنی اسلام کے سپاہیوں کا درجہ تمام دوسرے نیک عمل مسلمانوں سے بہت بڑا ہے
لیکن اللہ نا انصاف و غلط کار اور اپنی غلطی پر ضد کر نیوالے لوگوں کو ہدایت نہیں بخشتا۔

فوحین بما انعم اللہ من فضلہ علیہم اقام شہدائے جنگ و جہاد فوجاں و شاداں ہیں اُن کو

مرتب و نفیم پر چو خدائے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا فرمائے ہیں لیستبشرون بنعمۃ من اللہ وفضل و ان اللہ کا یضیع اجر المؤمنین سرور ہو رہے ہیں اللہ کی نعمتوں اور اُس کی بخشی ہوئی عظمت و مرتبت سے اور اس بات کے مشاہدہ سے کہ اللہ مومنین کا بدین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا (آل عمران)

الَّذِينَ آمَنُوا وَاجْتَرُوا دُجَاهًا وَآتَى سَبِيلَ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (التوبہ) جو لوگ اللہ کے آقا اور مولا ہونے پر ایمان لائے اور جنہوں نے اُس کی حمایت میں وطن چھوڑا اور اپنے مال و جان سے اُس کی جنگیں لڑیں اللہ کے حضور اُن کا درجہ سب سے بڑا ہے اور ایسے ہی لوگ اس دنیا میں بھی فائز المرام ہونگے یشیرہم دہم برحۃ منہ و رضوان جنت لہم فیہا نفیم مقیم خالداً فیہا ابداء ان اللہ عندہ اجر عظیم (البقرۃ) ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت و خوشنودی کی نشانت دیتا ہے اور نیز ان سرسبز زمینوں کی حکومت کی اور اللہ کے حضور تو ایسے لوگوں کے لئے بہت ہی بڑا اجر ہے۔

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَھُمْ الْجَنَّةُ النَّارِیَّةُ وَ الْاٰخِرَہ (یونس) اللہ جنہیں دوست رکھتا ہے ان کے لئے دنیا اور آخرت دونوں کی شاد کامی و خوشنودی عورت و حکومت اور راحت و عافیت کا مقامی یقینی ہے۔ اللہ کی دوستی کے دعویداروں کی شناخت بھی یہی ہے کہ وہ اس کے ایسے کام میں حصہ لینے کو مستعد رہتے ہوں جنہیں جان کا خطرہ اور خون کی ضرورت اور شجاعت کا مطالبہ ہوتا ہے۔ فتفتحوا الموت ان کنتم صادقین۔

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَّھُمْ الْجَنَّةُ وَاِیْقَاتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْا وَیُقْتَلُوْا۔ (البقرۃ)

کلام اقبال

اندازِ بیان گریب بہت خوب نہیں ہے شاید کہ اُتر جائے ترے دل میں مری بات

یا وصحت افلاک میں تبکیر مسلسل یا خاک کی آغوش میں تبیح و مناجات
وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات
ہندی و محل قسم کے مسلمانوں سے :-

تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور ایسی نماز سے گذر ایسے امام سے گذر
خدامت لوگوں کی نماز کے بارے میں :-

وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی اُس کی آج ترستے ہیں منبر و محراب
مسجدِ قبائے :-

ہے تری شان کے نمایاں اسی مومن کی نماز جس کی تبکیر میں ہو معسر کھ بود و نبود
اب کہاں میرے فعل میں وہ حرارت وہ گذر ہے نب و تاب صدوں میری صلوة اور حُود
ہے مری بانگ افغان میں نہ بلندی نہ سکھ کیا گوارا ہے تجھے ایسے مسلمان کا سجود
طارق کی دعا کے تحت میں

یہ غازی یہ نیزے پُر اسرارے بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی
دو نیم ان کی ٹھوکرے محسوس دریا سمٹ کر پہاڑان کی بہیت سے رانی
شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی ..
کشادہ دل سمجھتے ہیں اس کو ہلاکت نہیں موت اُن کی نظریں
دلِ مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی کہ تھی نعرہ کائنات میں

عزائم کو سینوں میں پیلا کر دے
نگاہِ مسلمان کو تلوار کر دے

خدا ننگِ آخر میں

رو دکا دیری کا میدانِ حبس کی بولا نگاہ تھی
 ہے شہادت جس کی دنیا کے لئے درسِ حیات
 جس کے مرتے ہی فقیروں کو نویدِ سلطنت ملتی گئی
 جس کی تکلیفوں سے گونجی سر زمینِ دکن بھی
 آج تک خونی قبا ہے کیوں دکن آفتاب؟
 دلہنیں اک رات کی بیاسی ہوئی میوہ بوئیں
 دفن اک مردِ جری ہے سر زمینِ دکن میں
 ہم نے کھوئیں اس جگہ جملہ صفاتِ برتری
 ظلمتِ داد بار کی چھائی گھٹائیں چار سو
 خود فروشی نے بھلایا حرم و قرآن و خدا
 حق تعالیٰ سے جو لڑے یاں تلک دیا ہوئے
 اک حماقت سے جو چھوٹے پھر حماقت ہم نے کی
 صورِ اسرائیل بھی جن کو جگسا کتا نہیں
 ظلمتوں تاریکیوں کے ابریں چھائے ہوئے
 جس کی شمشیرِ دو دم تھی مشعلِ برق کو بہار
 جس کی بربادی پہ روتے ہیں دکن کے آثار
 جس کے اٹھتے ہی اٹھا دنیا سے پھر اپنا وقار
 گونجتے دشت و جبل تھے کو ہمارا دھو بار
 تھا نہایا خون میں یاں آخری اک ناچار
 میر صادق نے یہاں کھیلا تھا اُمت کا شکار
 دفن ہے یاں عودِ جاہ اور دفن ہے وقار
 ہم نے دیکھی اس جگہ غدار یوں کی تھی بہار
 قلبِ مومن تک بھی جن سے ہو گیا ہے تیرو کار
 جامہٴ احرام کو ہم نے کیا خود تار - تار
 ہے جہادِ زندگانی سے ہمیں اب ننگِ عار
 غفلتوں کا رہ گیا اپنی نہ کچھ حسد و شمار
 شتر تک سوتے رہینگے آہ! یہ غفلتِ شعار
 مشعلِ راہِ ہدایت ہے مگر تیرا مزار

دیکھ اسے دلِ سطوتِ اسلام یاں مدفون ہے

”روئے یاں دل کھول کر اسے دیدہٴ خونبار بار“

(حافظ سراج الدین محمود بی۔ اے۔ بی۔ ٹی ٹیکو سی بہاولپور)

سید جمال الدین افغانی علیہ الرحمۃ

ذیل کا مضمون مولانا عبد الرزاق صاحب یلیح آبادی نے اپنے اخبار "منہیں" میں شائع کیا ہے
مولانا کے شکر کے ساتھ ہم اسے "پیغام حق" میں شائع کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں میں نے
یہ طے کیا ہے کہ پیغام حق کا پرچہ باہت ماہ مارچ "جمال الدین افغانی" نمبر ہو گا۔ اہل علم سے
درخواست ہے کہ وہ اس پرچہ کے لئے ہمیں مضامین بھیج کر شکرگذاری کا موقع دیجئے۔ (ایڈیٹر)

سید جمال الدین افغانی علیہ الرحمۃ افغانستان کے ایک مقام اسحاق آباد میں ۱۲۸۸ء میں پیدا ہوئے
اور قسطنطنیہ میں ۱۸۹۶ء میں اپنے پروردگار سے جا ملے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سلطان عبدالحمید نے انہیں زہر
دے کر مروا ڈالا۔

یہ بات اب تک تحقیق نہ ہو سکی کہ انہوں نے قدیم دینی و عقلی علوم و عربی زبان و ادب کی کہاں تک تعلیم حاصل
کی۔ نہ افغانستان میں اس درجہ تبحر علمی کا سامان موجود تھا نہ ہندوستان ہی میں جہاں افاضی عمریں ان کا
صرف پشاور یا پنجاب تک آنا بیان کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ تمام قدیم علوم کے وہ امام
تھے۔ اور عربی زبان میں تو خود مصر وغیرہ اسلامی ممالک میں مجدد تسلیم کئے جا چکے ہیں کیونکہ انہوں نے مر
چکے کے بعد اس زبان کو زندہ کیا اور شیخ محمد عبیدہ اور زغلول جیسے انشا پرور پیدا کر دیئے۔ درحقیقت ان
میں جنتیم کی علمی استعداد خدا داد تھی خصوصاً زبانوں میں بہت جلد کمال حاصل کر لیا کرتے تھے چنانچہ ترکی
زبان میں صرف چھ ماہ کے اندر تفریر کرنے لگے تھے عربی، فارسی، پشتو، انگریزی، ترکی، فرانسیسی، روسی
زبانوں میں کامل تھے۔

لیکن جمال الدین کی عظمت صرف علوم و فنون اور زبان و ادب تک ہی محدود نہ تھی ان کی زندگی کا

لی مشن یہ تھا کہ مشرقی خصوصاً اسلامی قوموں کو میلار کر کے یورپ کی غلامی سے نجات دلائیں اور حق یہ ہے کہ ہوں نے اپنا یہ مشن عام سیاسی لیڈروں کی طرح نہیں بلکہ پیغمبرانہ شان سے پورا کیا۔

جمال الدین افغانی آزادی کے پیغام بر تھے انہوں نے کبھی شادی نہیں کی ان کی زندگی صرف ان کے مشن کے لئے وقف تھی۔ اور اپنے اندر اس قدر زبردست روحانی اثر رکھتے تھے کہ جہاں کہیں پہنچ جاتے تھے فوراً نوجوان ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور آزادی کی کروح سے لبریز ہو جاتے تھے۔ مصر ترکی۔ ایران۔ روس اور ہندوستان کے مسلمانوں سے وہ ملے اور یہ واقعہ ہے کہ جو شخص ان کی صحبت میں ایک مرتبہ بیٹھ گیا اپنے ہمعصروں سے ممتاز ہو گیا وہ گویا پارس تھے کہ اس سے مس ہوتے ہی ہر لوہا سونا بن جاتا تھا۔

جمال الدین کی شخصیت سے ان کے ہمعصر بادشاہ لڑتے تھے۔ ایران کے ظالم بادشاہ ناصر الدین شاہ قاجار کو انہی نے قتل کر لیا سلطان عبدالحمید کا دبدبہ ساری دنیا کو معلوم ہے مگر یہ جابر اور قاهر سلطان بھی سید جمال الدین سے سید کی طرح کانپتا تھا۔

ذیل میں چند واقعات لکھتا ہوں جن کا تعلق سلطان عبدالحمید سے ہے اور جن سے قارئین کو اندازہ ہو جائیگا کہ یہ افغانی درویش کس عظمت کا مالک تھا۔ سلطان عبدالحمید کے پیر کا نام شیخ ابوالہدی تھا مگر سید جمال الدین اسے شیطاں کہا کرتے تھے جب دونوں کی ناچاقی حد سے بڑھ گئی تو سلطان نے ایک رات اپنے مصاحب خاص میر پاشا کو سید صاحب کی خدمت میں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ امیر المومنین کی آپ سے التجا ہے کہ ان کے مرشد سے صلح کر لیجئے۔

سید صاحب نے غضب ناک ہو کر جواب دیا۔ امیر المومنین سے جا کر کہہ دو کہ اگر حبیب اللہین بھی آئیں اور میرے سر پر اپنے پروں کی ہوا دیں پھر کہیں رب العالمین فرماتا ہے کہ ابوالہدی سے صلح کر لو

تو بھی میں اس شیطان سے صلح نہ کروں۔“

ایک مرتبہ سلطان فی دربار میں سید صاحب شیخ الاسلام کے ساتھ داخل ہونے لگے شیخ الاسلام وزیر اعظم سے بھی پہلے داخل ہوتا تھا اور معلوم ہے کہ سید صاحب وزرا سے پہلے دربار میں نہیں جا سکتے تھے چنانچہ وزیر خزانہ (جمیر لہن) نے روک دیا یہ صاحب اپنی قیام گاہ پر چلے گئے دربار کے بعد سلطان نے پوچھا کہ سید صاحب کہاں ہیں؟ واقعہ بتایا گیا تو سلطان اپنے جمیر لہن پر بہت خفا ہوا فوراً معذرت کے ساتھ شاہی سواری بھیجی اور جب سید صاحب تشریف لائے تو سلطان نے بہت کچھ دلجوئی کے بعد کہا:-

”یہ دیکھئے تمام شاہی خطابوں کی فہرست موجود ہے جو خطاب چاہیئے قبول کر لیجئے یہ دیکھئے تمام تمنے رکھے ہیں جو تم نے چاہئے اپنے سینے پر لگا لیجئے۔“

سید صاحب نے مسکرا کر جواب دیا:-

”جمال الدین افغانی اس سے کہیں اوجھا ہے کہ کسی بے معنی خطاب سے اس کا نام اوجھا ہو یا پتھر کے کئی ٹکڑے سے اس کا سینہ زینت پاسکے۔“

ناصر الدین شاہ قاجار کے قتل کے بعد سے سلطان عبدالحمید سیّد صاحب سے اور بھی زیادہ ڈرنے لگا تھا اور اس کی کوشش تھی کہ کسی حسین ترین عورت سے ان کی شادی کرادے تمام امیرانہ سامان زندگی ہیا کر دے تاکہ وہ عیش و عشرت میں پڑ جائیں چنانچہ سلطان کے ارشاد سے وزرا و امرا سید صاحب کو ترغیبیں دیا کرتے تھے۔

امیر کبیر ارسلان کا بیان ہے کہ ایک وزیر نے سید صاحب کو بھری مجلس میں سلطان کا پیغام پہنچایا کہ شادی کر لیجئے سیّد صاحب نے ترش رو ہو کر جواب دیا:-

”میں نے پوری عمر اس پرند کی طرح بسر کی ہے جو کبھی اس ٹال پر بیٹھتا ہے کبھی اڑ کر دوسرے ٹال پر چلا جاتا ہے پھر مجھے مہلا شادی بیاہ سے کیا مطلب؟

ایک اور وزیر نے اسی قسم کی ترغیب دی اور کہا ”شادی کر لیجئے تاکہ اولاد ہو اور نام چلے۔ سید صاحب مارے غصے کے لال ہو گئے جب وزیر چلا آیا تو حاضرین مجلس سے فرما لئے گئے :-
”مسلمانوں کی اس قوم نے کبھی فلسفہ و حکمت کی بڑنگ نہیں سونگھی یہ مادہ پرست سمجھتے ہیں کہ آدمی کا نام اولاد ہی سے چلا کرتا ہے“ پھر فرمایا :-

”مسلمانوں کی نجات ناممکن ہے جب تک بارہ برس کی عمر سے زیادہ کے تمام مسلمان بیک وقت مر نہ جائیں کیونکہ فساد ان کی رگ رگ میں پیچ چکاپے“

سید صاحب مال و دولت کو حقیر سمجھتے تھے جب مدرسے جلا وطن کئے گئے تو اس حال میں تھے کہ صرف ایک لبا کرتہ پہنے ہوئے تھے کیونکہ سوتے ہوئے پولیس نے اٹھا لیا نہ پا جا رہا تھا نہ ٹوپی نہ جوتہ۔ پورٹ ”سید“ ایک ملدار ایرانی کو خبر لگ گئی وہ سونے کی تین ہزار اشرفیاں لے حاضر ہوا اور کمال ادب سے عرض کرنے لگا۔
”یہ بہت ہی حقیر رقم ہے جسے میں پیش کرتا ہوں“

سید صاحب نے گنیاں اپنے کرتے کے دامن میں ڈال لیں دونوں ہاتھوں سے اچھالتے تھے اور ہنس ہنس کر فرماتے تھے۔ یہ کیا ہے! یہ کیا ہے! پھر کہنے لگے۔ تمہاری محبت کا شکریہ! مگر تم اس کے زیادہ حاحق ہو لے جاؤ اپنے کام میں لاؤ میں شہر ہوں اور شبہ یہاں جاتا ہے اپنا شکار پا جاتا ہے۔

نصیر الدین شاہ جب پیڑزریگ (لینن گراؤ) پہنچا تو سید صاحب وہیں تھے مستبد شہنشاہ نے حکم بھیجا کہ میرے حضور میں حاضر ہو! سید صاحب یہ حکم سنکر ہنسنے لگے اور قاصد سے فرمایا۔ جا کر اپنے آقا سے کہہ دو کہ جمل الدین فرعونوں سے ملاقات نہیں کرتا۔

زارروں سید صاحب کا بہت مقصد تھا۔ شاہ نے زار سے سفارش کرنے کی درخواست کی اور سید صاحب نے اس شرط سے ملاقات منظور کر لی کہ شاہ انہیں اپنا وزیر اعظم بنائے گا اور ایران میں اصلاح جاری کرنے دے گا۔ شاہ نے یہ مطالبہ منظور کر لیا۔ ملاقات ہوئی پھر سید صاحب طہران گئے مگر چھ ماہ بھی نہ

گزرے تھے کہ شاہ سے عداوت ہو گئی۔ سخت بیمار تھے مگر شاہ نے یہ سزا دی کہ پیروں میں رسی باندھ کر
سڑکوں پر کھینچوایا۔ اور گدھے پر سوار کر کے سہرہ پار کر دیا۔ ایران سے جاتے وقت سید صاحب نے کہا:-
”اس وقت تک کہ میں نہ لوں گا جب تک شاہ کو قبر میں نہ پہنچا دوں گا۔“ یہ دمکی کھوکھلی نہ تھی
سید صاحب نے سچ ہی عمل کر کے دکھا بھی دیا کیا خوب فرمایا ہے علامہ اقبال نے ہال جبریل میں ۔

یوں ہاتھ نہیں آتا وہ گوہر یک دانہ

یک رنگی و آزادی اسے ہمت مردانہ

یا سنجہ و طفل کا آئین ہبائگیری

یا مرد قلندر کے اندازہ ملوکانہ !

یا حیرت فارابی یا تاب و تہ رومی

یا فکر حکیمانہ یا جذب کلیمانہ !

یا عقل کی روباہی یا عشق یدِ اقلی

یا حیلہ افرنکی یا حملہ ترکانہ !

یا شرعِ مسلمانی یا دیر کی درباری

یا نعرہٴ مستانہ کہہ ہو کہ بتخانہ

میری میں فقیری میں تنہا ہی میں غلامی میں

کچھ کام نہیں بنتا بے جراتِ زندانہ !

(ہال جبریل صفحہ ۹۸)

قائدِ ملت کی یاد

کر تری دفترِ سید محمد شاہ صاحبِ نعلکم۔ اسلام علیکم ورحمۃ اللہ
 "پیغام حق" میں علامہ اقبالؒ کے مضامین کا جو ترجمہ شائع ہو رہا ہے اس سے اردو دان طبقہ کو علامہ
 مرحوم کے خیالات سے استفادہ کا ایک اچھا موقع ملتا ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ حضرت قائدِ ملت لسانِ الامتؒ بڑے خلیفہ اور بلند برج انسان تھے۔
 ساتھ ہی محلِ شعر و سخن میں وہ اک بڑے اچھے سخن اور نقاد بھی تھے کبھی طبیعت مزبور ہوجاتی
 تو فی البدیہہ کچھ سننا بھی دیتے تھے۔ چنانچہ دوتا فوٹو مرحوم کی زبانی جو رباعیات سننی تھیں۔ وہ جناب
 کی خدمت میں مرسل ہیں براہِ کرم ان کو اپنے پرچہ میں جگہ دیجئے تاکہ محفوظ رہیں۔ ایک قطعہ اور تین
 رباعیات کچھ لغوی ٹوٹ کے حاضر ہیں۔

فقط والسلام

غلام محمد بی۔ اے۔ جیلد آباد (دکن)

۷۸۶

۱۶ رجب ۱۳۷۲ھ "دیوم خود مختاری سلطنتِ کھیفہ" کا جلسہ ہو رہا تھا "دارالاسلام" میں علامہ اردہام کشمر
 کے قائدِ ملت اور ان کے شرکاء موجود تھے تقاریر کا سلسلہ جاری تھا اتنے میں مولوی سید محمد قاسم صاحب
 رضوی بی۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی (علیگ) صدر مجلس اتحاد المسلمین تعلقہ لاہور نے کاغذ کا ایک پرزہ قادیانیت
 کی خدمت میں پیش کیا یہ کہتے ہوئے کہ "ابھی میں نے یہ رباعی کہی ہے" رباعی حسنِ ذیل ہے۔

بہ خرے کی فضا میں صیدِ آزاد ہے تو پر فانی پر آواز پر دلِ شاد ہے تو
 ”پہنچی دو میاں بٹھو“ تو کہہ لیتا ہے آزاد کی بھولی ہوئی اک یاد ہے تو
 قایدِ ملت نے ایک نظارہ کیا، اس کے لئے اور خورِ آجیب سے تلم لعل اسی کا غل کی پشت پر اس کا فی البدیہ
 قایدانہ جواب لکھ دیا۔ جو یہ ہے۔

”کیوں اپنا نفس دیکھ کے ناشاد ہے تو مایوس جو ہو گیا تو برباد ہے تو
 گردِ ترا آزاد ہے اے صیدِ نفس آزاد ہے، آزاد ہے، آزاد ہے تو“
 اسی طرح ایک دفعہ غور کر کے ہوئے یہ قطعِ بڑے نثر انداز میں سنایا تھا۔

”دیکھتی ہوئی اک انگلی ٹپسی ہے یا دل جہانِ سرسبز کو گر مار رہا ہوں
 سنا دو یہ خاشاکِ باطل کو جا کر منہل جانیں میں اک برسا رہا ہوں“
 مرحوم کی دو اور رباعیات درج ذیل ہیں:-

”آگاہِ رموزِ دینِ فطرت ہوں میں کچھ مجھ سے سنو کسانِ اُمتِ تم میں
 میں خطبہ سرا نہیں تو سونی ہے بزم شاہنشاہِ تسلیم خطابت ہوں میں“

”دولت کو جہاں کی آنی جانی بھجو
 عزت کو خدا کی اک لٹانی بھجو

اِترائے اپنی خوش بیانی پر خلق
 اس کو بھی خدا کی خوش بیانی بھجو

نوٹ:- حضرت لسانِ الامت خلقِ تمھیں فرماتے تھے۔

غلام محمد بی۔ اے (عثمانیہ) حیدر آباد (دکن)

پیام عمل

یہ کون ہے ماضی پہ بہتا ہے جو آتشو کہہ دو کہ اُٹھے حال کو اپنے دہ سنوارے
کہہ دو کہ اُٹھے کام کا مہنگام یہی ہے دہ نہ ابھی آئیں گے نکل چاند ستارے
کہہ دو کہ سینے کو خدا ہی پہ نہ چھوڑے کچھ ہاتھ ہلائے یہی کچھ پاؤں بھی مارے
کہہ دو کہ کفن لے کے چلے راہ طلب میں ملنا نہیں موتی کبھی دریا کے کنارے
کہہ دو کہ یہ آندھی بھی یہ طوفان بھی تھے گا دہ اپنے سوا اور کسی کو نہ پکارے
کہہ دو کہ چلے کھول کے آنکھوں کو جہاں میں ہر ذرے میں پوشیدہ ہیں حکمت کے آثارے
کہہ دو کہ پلٹ جانے کی تقدیر بھی کامل تدبیر کے بل بوتہ پہ ہمت کے سہارے
کمال جو نبوی

تجلیات اختر

”خطیب ہند“ زہرہ کن ”سید اختر صد آل اشیا زمانہ مسلم لیگ“

جن سے ہوا تھا کبھی سینہ عالم گزار مجھ کو سنا دیجئے پھر وہ لڑائے راز
پھر دل بیتاب کو چاہیئے سوز و گزار مٹرب آتش نفس چھڑے اب اپنا ساز
ذوق طلب ہے تو پھر وہ دریاں سے گند براہ و فایں نہ کرن کر نشیب و فراز
آہی گئی آج نیند سنگ دریا پر بخود می آزدو! عمر تو تیسری دہاز

کہہ چکے سب حال دل بارگہ دوست میں

اختر خاموش چھڑ تو بھی حدیث نیا

مسلم سے خطاب

از ابوالبیان محمد

خدا کی رحمتیں اُنہیں گی بہر استقبال	تو اے حلمان جو کرے درست اپنا حال
نہ کام نیکے ہرگز وہاں یہ مال و منال	بروز حشر فقط پرستشِ عمل ہوگی
خیال صدقِ مقال و نہ شکرِ اکلِ حلال	نفس میں گرمیِ اخلاص کس طرح آئے
خدا کے واسطے باطل کا خوفِ دل سے نکال	بجائے شک و تردد یقینیں پیدا کر
جہاں میں چھایا ہوا تھا تر ہی عجبِ جلال	تو اپنے عہدِ گذشتہ کی یاد کرنا فصل
یک کیا ہے صرف ہماری ہی تمامتِ اعمال	بلائیں سر پر جو منہ لا رہی ہیں گونا گوں
کہیں نہ کرویں زمانہ کی گردشیں پامال	ترے جمود و تغافل سے ہے یہ اندیشہ
سمجھ سکا نہ تو اعدا کی چال کوتاہ حال	طا کے زیرِ وہ اہرت میں دے رہے ہیں تجھے
ترے غلام ہیں لیں وہ ہزار ماہ و سال	غلام سازا زمانہ کا تو غلام نہ بن
تو اپنے ساتھ لے جا منہا عینیکِ اعمال	جو چاہے جلوہ حق کا مشاہدہ کر لے
نہ کیوں ہونا زرش دھول یاں سبیلِ قبل	زمانہ بھر کو جو پیغامِ حق سنایا ہوا

رضائے مولا کی گر ہے تجھے طلبِ حقا و

جہاں کو کفر کی تاریکیوں سے جسدِ نکال

میں اور تو

مرے چمن میں وہ بھولیں گے کارخانہ ہے جہاں میں بے خبر سنی خنداں ہوتی
 سحابِ درود من چھانے ہیں مرے دل پر شرابِ پیش میں مسرور شادمان ہوتی
 مرے شباب کی رنگینیاں ہوتی ہیں تمام جہانِ زیست میں لیکن ابھی جواں ہوتی
 خیالِ مرگ میں کتنی ہے زندگی میری بہت ہی دور زاندیشہ زیاں ہوتی
 میں اک گدائے گنہگار ہوں زلزلے میں تمہیں خبر ہے؟ شہنشاہِ دودجہاں ہوتی
 مرے ارادوں سے دنیا کی محفلیں تار یک سنا ہے مجھ سے گدا پر بھی مہربان ہوتی

گناہگار ہوں مجھ کو تو بھکنا نہ کر
 تو بھر بے کراں ہے فکریہ جو بار نہ کر
 حشر میں پھینک دے مجھ کو اٹھا کے دُور کہیں
 نگاہِ اہل بصیرت میں شرمسار نہ کر

کامل کاشمیری حال علی گڑھ

تقیید و تبصرہ

(از خواجہ عبدالوہید صاحب لیسوج انسٹیٹیوٹ ملتان)

اقبال اور فکر اقبال علامہ سر محمد اقبال سے ایک مرتبہ ایک شیعہ دوست نے پوچھا کہ اگر کے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا مظلوم کون ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے بڑا مظلوم قرآن ہے۔ سائل نے فطرت سے کہا یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا۔ اس لئے کہ قرآن کا ترجمہ ایسے لوگ کرتے ہیں جو عربی زبان نہیں جانتے۔ مروجہ کا جواب کس حد تک صحیح تھا اس وقت ہمیں اس سے بچہ نہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج دنیا کا سب سے بڑا مظلوم خود اقبال ہے۔ اس لئے کہ وہ اقبال کے لئے کہا تھا کہ:-

اُنھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو
کاخِ امرا کے درو دیوار ہلا دو

کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ
دُنیا ہے تری منظرِ رودِ مکافات

تاتہ و بالا نہ گردد این نظام

دانش و تہذیب دیں سودائے خام

اسی اقبال کے اشعار آج ان جلسہ گاہوں پر آدیں گئے جاتے ہیں جن کا مقصد دنیا میں شہنشاہیت ان

سرایہ داری کی بنیادی مضبوط کرنا ہے۔

جب حضرت علامہ بقید حیات تھے اس وقت بھی ہندوستان کی نام نہاد اسلامی جماعتیں اور افراد ان کا نام اپنی اپنی اغراض کے لئے استعمال کرتے تھے۔ اور اب بھی جب کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کا نام بیجا جا رہا ہے۔ اگر وہ تمام کتابیں جو مرحوم کی وفات سے لیکر آج تک ان کے متعلق اردو اور انگریزی میں شائع ہوئی ہیں جمع کی جائیں۔ تو وہ سب کی سب (بجز چند نیکلیک کے) ایسی نیکلیس گی جن کی تصنیف یا تالیف کا مقصد پیسے کمانا ہے۔ ایسے حالات میں کسی ایسی تصنیف کا منصف شہود پر آنا غنیمت ہے۔ جس کے مصنف کا حقیقی مقصد اقبال کی شخصیت اور اس کے پیغام کا تحلف کرنا ہے۔ ایسی ہی ایک قابل قدر انگریزی تصنیف اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ یعنی "اقبال پیرارٹ ایلٹ تحاث" مصنف سید عبدالواحد صاحب بی۔ اے (اکن) یہ کتاب حیدر آباد کے گورنمنٹ سنٹرل پریس میں طبع ہوئی ہے۔ اور اس کے ناشر لاہور کے مشہور کتب فروش شیخ محمد اشرف ہیں۔

اس کتاب میں سب سے پہلی چیز جو قارئین کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اس کی ظاہری آب و تاب ہے۔ کتاب کا کاغذ طبعاً جلد۔ گرد پوش ہر چیز جاذبِ نظر ہے۔ اور ان چیزوں کو دیکھ کر اطمینان ہوتا ہے کہ ہندوستان میں طباعت کا کام اب مغربی مالک سے کسی طرح کم نہیں رہ گیا ہے۔ تمام کتاب میں جگہ جگہ کلامِ اقبال سے اردو فارسی مثالیں مع انگریزی ترجمے کے دی گئی ہیں۔ اور یہ تمام اردو فارسی اشعار بہت خوبصورت نستعلیقِ ثانیہ میں ہیں۔ جس سے کتاب کے حسنِ صورتی میں گراں قدر اضافہ ہو گیا ہے

زیر نظر کتاب ایک مقدمہ، آٹھ ابواب اور اندکس پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں علامہ مرحوم کے سوانح حیات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ عمومی حیثیت سے یہ باب پُر از معلومات ہے۔ اگرچہ فنِ روایت کے اصولوں پر پردہ کھائے تو اس کی بہت سی باتیں بے اصل ثابت ہوں گی۔ اس باب میں بعض معمولی باتوں کو

غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ اور بعض بے حقیقت چیزوں کو نمایاں کیا گیا ہے۔ مثلاً علامہ مرحوم پنجابی زبان میں شعر گوئی فرمایا کرتے تھے۔ علامہ مرحوم ایک زبردست قانون دان تھے۔ مرحوم ایک بلند پایہ ماہر تعلیمات تھے۔ وغیرہ وغیرہ۔

دوسرے باب میں فاضل مصنف نے علامہ اقبال کے فلسفہ خودی پر بڑی دلچسپ، مفید اور سیر حاصل بحث کی ہے۔ اور متیقن کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس باب کے پورے غور اور توجہ سے پڑھ لینے والا علامہ مرحوم کے محفل خودی کے تمام پہلوؤں سے واقف ہو جاتا ہے۔ یہاں اس حقیقت کا اظہار ضروری ہے کہ فاضل مصنف کا اصلی مقصد اقبال کی تنقید نہیں بلکہ انہام و تفہیم ہے۔ انہوں نے اقبال کو خود سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور بلا خوف تردد یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے اس نیک مقصد میں بہت بڑی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ فکر اقبال میں سلسلہ خودی کو جو بنیادی حیثیت حاصل ہے اس کے مد نظر مصنف کی یہ کوشش ایک بہت بڑی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ خودی سے اقبال کی کیا مراد ہے۔ خودی کن عناصر سے بنتی ہے۔ خودی کیوں کراہ پاتی ہے۔ خودی کی ترقی کے اسباب و وسائل کیا ہیں۔ خودی کے راستہ میں کون کون سے مجابات و موانع رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ یہ اہ اس قسم کے دیگر اہم سوالات ہیں جن کے جوابات اس باب میں دیئے گئے ہیں۔

فاضل مصنف نے اقبال کے فلسفہ خودی پر جو عالمانہ بحث کی ہے یہاں اس کا خلاصہ بیان کر دینے سے قارئین کتاب کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ فرما سکیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اقبال کے نزدیک خودی کی تین خصوصیات ہیں۔ اول مکان کی حدود کی پابندی نہیں۔ دوم زمان حقیقی نقطہ اسی کے لئے ہے۔ سوم یہ انفرادی اور لامتناہی ہستی رکھتی ہے۔ انسانی خودی کراہ ارضی پردہ گو نہ مشن رکھتی ہے۔ ایک طرف یہ اپنے ماحول سے برسرِ پیکار رہ کر اُسے سخر کرتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ ایک تناؤ کی حالت قائم رکھتی ہے۔ اور اسی نتیجہ سے بقا حاصل کر لیتی ہے۔ آزادی اور تباہی اگر خودی ایک طرف مکان اور دوسری طرف زمان پر فہرہ حاصل

کر لیتی ہے۔

اس کے علاوہ خودی نوع انسانی کو منزل انتقال طے کرتی ہوئی انسانِ کامل کی تخلیق کا باعث بنتی ہے اقبال کے فلسفہ خودی کی بنیاد ارتقاء انسانی کی سرگودہ حقیقت ہے۔ یعنی انفرادی آزادی بقا و فناءات اور انسانِ کامل کی تخلیق۔ یہ ارتقاء کیسے پیدا ہوتا ہے۔ خودی کے مختلف ہے۔ انسان کو لازم ہے کہ ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو خودی کو کمزور کرتی ہے۔ اور ہر اس چیز کو اختیار کرے جو خودی کو مضبوط کرنے والی ہے۔ ہر وہ چیز بُری ہے جو خودی پر برا اثر ڈال سکتی ہے۔ اور ہر وہ چیز اچھی ہے جو اسے قائم و مضبوط کر سکتی ہے اور اہلِ کمال ہر چیز خودی ہی کے مفاد کے نقطہ نگاہ سے پرکھی جانی چاہیے۔

خودی کی اس اہمیت کے مد نظر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اُسے کون کون سے عناصر قوت، انضباط اور استحکام بخشنے ہیں۔ کلامِ اقبال کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ عناصر تعلق میں چھ ہیں۔ (۱) عشق (۲) فقر (۳) جرات (۴) برداشت (۵) سبِ حلال (۶) جدت پسندی اور شوقِ تخلیق۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ خودی کو کمزور بنانے والے عناصر کون کون سے ہیں۔ کلامِ اقبال میں ایسے عناصر حسبِ ذیل ملتے ہیں۔ (۱) خوف (۲) سوال (۳) غلامی (۴) غرور و نسب۔ اگر اہلِ الذکر عناصر اخذ کئے جائیں اور مؤخر الذکر عناصر سے پرہیز کیا جائے تو خودی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر انسانی سفر میں خودی کو تین منزلوں میں سے ہو کر گذرنا پڑتا ہے۔ اول اتباعِ قائلین۔ دوم ضبطِ نفس اور سوم خلافتِ الہیہ۔

مذکورہ بالا تفصیل خودی کی انفرادی ترقی سے تعلق رکھتی ہے لیکن خودی کی صحیح ترقی دوسرے افراد کے ساتھ مل کر ہی ہو سکتی ہے۔ انسانِ کامل خلافتِ الہیہ کے قیام کے لئے دوسرے انسانی افراد کے ساتھ مل کر کام کرنے پر مجبور ہیں۔ اس اشتراکِ عمل سے خود انسانِ کامل کا بہت بڑا فائدہ مرتب ہوتا ہے۔ اس لئے اقبال کے نزدیک ناگزیر ہے کہ خودی اور سماج آپس میں ہم آہنگ ہوں۔ ایسا سماج

جو خودی کے لئے مناسب ماحول پیش کر سکے مندرجہ ذیل اٹھادھمات کا حاصل ہونا چاہیئے۔ (۱) اس کی بنیاد روحانی حقائق ہوں۔ جیسا کہ توحید۔ (۲) اس کا مرکزی نقطہ الہامی وجود یا نبوت ہو۔ (۳) اس کے لئے ہدایت ایک قانون ہو۔ (۴) اس کا ایک مخصوص اہمادی مرکز ہو۔ (۵) اس کا ایک مقصود ہو۔ (۶) قوانین فعلیہ پر اسے انطباق حاصل ہو۔ (۷) انفرادی خودی کی طرح اس میں جماعتی خودی پیدا ہو۔ (۸) اہمیت کا تحفظ کیا جائے۔

کتاب کے تیسرے باب میں ”اقبال اور شرقی فکر“ کے عنوان کے تحت یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ کون کون سے شرقی ناخانیوں جن سے علامہ اقبال اپنے افکار میں متاثر ہوئے۔ ان میں قرآن کریم سنت نبویؐ، موفیاد بالخصوص رومی، ابن العربی اور عبدالکریم الہلی، متکلمین اور بعض غیر مسلم مفکرین شامل ہیں۔ فاضل مصنف نے تفصیل کے ساتھ اس امر پر روشنی ڈالی ہے کہ کہاں کہاں اقبال کے فکر کے کون کون سے اجزاء ملتے ہیں۔ اس سلسلے میں شائقین اقبال کی توجہ خاص طور پر رومی کی طرف مبذول کرانے کی ضرورت ہے۔ اس لئے نگار کہہ جائے کہ اقبال کا بیشتر راہنہ رومی ہے تو اس میں قطعاً کوئی مبالغہ نہ تھا علامہ مرحوم نے خود اپنے کلام میں رومی کو اپنا ہادی و راہنما تسلیم کیا ہے۔

تھے اُس نے نوازے پاک بازے

مرا با عشق و مستی آشنا کرد

سجادید نامہ میں سیر افلاک کے دوران میں رومی ہی بیشتر شاعر کی راہنمائی کرتا ہے۔ اس بنا پر ضرورت ہے کہ رومی اور اقبال کی فکری مماثلت پر اہل علم غور فرمائیں۔ بقل ڈاکٹر سید محمد عبداللہ صاحب کے استفادہ اور کسب فیض کے لحاظ سے مجموعی طور پر اقبال نے رومی سے اس حد بڑا قبول کیا ہے کہ ہم اقبال اور رومی کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔

کتاب کا چوتھا باب ”اقبال اور مغربی فکر“ ان حضرات کی توجہ کا خاص طور پر مستحق ہے جو مغرب پرستی

کے نشہ میں سرشار رہنے کے باعث اکثر یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اقبال اپنے افکار میں غلام مغربی مفکر کا خوشمیں ہے۔ فاضل مصنف نے بڑی وقت نظر کے ساتھ اس چیز کو تفصیل کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ اگرچہ اقبال کے فکر کے مختلف اجزاء سے ملے جلتے افکار عطف مغربی مفکرین کے ہاں پائے جاتے ہیں، لیکن اقبال ان میں سے کسی ایک مفکر کا بھی خوشمیں نہیں۔ اس سے بڑھ کر انہوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ بعض ایسے مغربی مفکر جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اقبال نے ان کی تقلید ہی میں سب کچھ کہا اپنے افکار و آرائیں درحقیقت اقبال سے مختلف بلکہ متضاد ہیں۔ اس سلسلہ میں مصنف نے نطشے کی مثال پر خوب روشنی ڈالی ہے۔ اس لئے کہ یہ اکثر ناگیا ہے کہ اقبال کے ہاں جس ”مرد“ کا ذکر بار بار آتا ہے، اس کا پرہ نطشے کے SUPERMAN سے لیا گیا ہے۔ سید عبدالواحد صاحب نے یہ بات اجمعی طرح واضح کر دی ہے کہ اقبال کا ”مرد“ نطشے کے SUPERMAN سے بالکل متضاد شے ہے۔ یہ باب پورے غور و فکر کے ساتھ پڑھے جانے کے قابل ہے۔ اور مضیبت پرست مسلمان نوجوانوں کی خاص توجہ کا مستحق ہے اس باب کے آخر میں فاضل مصنف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ علامہ مرحوم نے اپنا زمان و مکان کا نظریہائن سسٹم کے ”نظریہ اضافیت“ سے بہت پہلے شائع کر دیا تھا اس دعویٰ کے ثبوت میں تاریخی شواہد درکار ہیں۔ اس لئے کہ جہاں تک واقعات کا تعلق ہے علمی دنیا جانتی ہے کہ ”نظریہ اضافیت“ ۱۹۱۲ء میں خاتمہ ہو چکا تھا۔ اور اس وقت تک علامہ مرحوم کی مشنویاں ”اسرار“ و ”رموز“ بھی مضامین شہود پر جلوہ ریز نہ ہوئی تھیں۔

کتاب کا پانچواں باب ”اقبال کا فن شاعری“ اور چھٹا باب ان کی غزلیہ شاعری کے متعلق ہیں اور یہ دونوں باب شاہد ہیں کہ فاضل مصنف نے کلام اقبال کا مطالعہ کس قدر شغف و ادراک کے ساتھ کیا ہے۔ ساتویں باب کا موضوع ”مثنویاں“ ہیں۔ معلوم نہیں کہ اس باب میں فاضل مصنف نے مثنویوں کی جو فہرست دی ہے اس میں علامہ مرحوم کی نظمیں ”خطرہ“ اور ”مطلع اسلام“ کیوں شامل

کرتی گئی ہیں۔ اس لئے لکھنا نہیں مان کی بھر کے مد نظر کی طرح بھی مشیحاں قرار نہیں دیا جاسکتا۔

کتاب کا آخری باب علامہ مرحوم کی منظر نگاری پر ہے۔ جہاں تک انگریزی نثر کا تعلق ہے تو اکثر صاحب مرحوم کے لکھ چکے مجموعہ انگریزی زبان دینا سے خراج تحسین وصول کر چکا ہے۔ اور پھر سے دلتوں کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس ایک کتاب کی تصنیف کی بنا پر ڈاکٹر صاحب انگریزی زبان کے بلند پایہ انشا پردازوں کی صف میں شریک ہو گئے ہیں۔ لیکن مرحوم کی اردو نثر نگاری کے متعلق ایسا دعویٰ صحیح نہیں۔ اس لئے کہ ان کی تمام اردو تحریروں کا سرمایہ بہت قلیل ہے۔ نہ مرحوم نے کثیر تعداد میں اردو نثریں کتابیں لکھیں نہ مضامین لکھے نہ پمپلٹ شائع کئے۔ اپنی دو تین کتابوں پر مختصر مقدموں اور "خزن" مرحوم کے صفحات پر دو یا تین مختصر مضامین کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے اردو نثر میں بہت کم لکھا ہے۔ آباد سے حال ہی میں مضامین اقبال کا جو اردو مجموعہ شائع ہوا ہے۔ وہ بیشتر مرحوم کے انگریزی مضامین کے تراجم پر مشتمل ہے۔ اقتصادیات پر مرحوم کی ابتدائی کتاب اردو میں تھی لیکن محض اس کتاب کی بنا پر یہ قرار دینا کہ وہ اردو بلند پایہ نثر نگار تھے مناسب نہیں۔

بلاشبہ مرحوم کے اردو مکاتیب کا سلسلہ بہت وسیع ہے۔ لیکن یہ مکاتیب نامحال اس کثرت کے ساتھ زیور طبع سے آراستہ نہیں ہوئے کہ ان کی بنا پر مرحوم کی نثر نگاری کے متعلق تعریضات قائم کئے جاسکیں۔

آخر میں دو ایسی باتوں کا ذکر ضروری ہے جو کتاب کے محاسن پر نامناسب اثر ڈالتی ہیں ایک تو یہ کہ کتاب کے پروف پڑھنے میں بڑی لا پرواہی برتی گئی ہے۔ جس قدر اہتمام کتاب کی طباعت کے وعدہ میں اس کے دوسرے ظاہری محاسن کا کیا گیا تھا۔ اگر اسی قدر اہتمام پروف کی تصحیح کا بھی کر دیا جاتا تو کتاب کا حسن دو بالا ہو جاتا ہے۔

چند کتابیں جو اسی ہفتہ میں طبع ہو کر آتی ہیں

قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی ایک محرکہ اور تصنیف جو پہلی مرتبہ چھپ کر آئی۔ میں میں اللہ رب العبادات اہل دین ان چار قرآنی اصطلاحات کا قرآنی مفہوم مولانا مودودی نے اپنے مخصوص انداز میں بیان کیا ہے۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے۔

اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر۔ یہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی ایک نہایت مفید تصنیف ہے جس میں نماز اور روزہ کی حقیقت اور نماز و روزہ کے ادا کرنے والوں کی ذہنی کیفیتوں کا نقشہ مولانا نے اپنے جاوید کلام سے کھینچا ہے۔ قیمت ایک روپیہ

تعلیم کا مسئلہ۔ ڈاکٹر محمد رضی الدین صدیقی ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی نے تعلیم کا ایک انقلابی نظریہ پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ نے نوبل پرائز حاصل کیا ہوا ہے عثمانیہ یونیورسٹی طبرستان آباد و کن میں ریاضی کے شعبہ کے ہیڈ ہیں۔ اور مسلم لیگ نے جو آل انڈیا تعلیمی کمیٹی بنائی ہے اس کے صدر ہیں۔

ڈاکٹر صاحب نے تعلیم سے متعلق بالکل انوکھی اور چھوٹی تجاویز پیش کی ہیں۔ ہر شخص کو یہ کتاب پڑھنی چاہیئے۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے۔

ابو جعفر منصور۔ خلافت عباسیہ کے دو سر نامہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے سوانح حیات پڑھیے اور یہ سمجھئے کہ خلافت عباسیہ کو مستحکم کرنے کیلئے خلیفہ منصور نے کیا کیا اور ان کی سلطنت کہاں کہاں تک تھی۔ تاریخ عباسیہ کا یہ زیر ورق مطالعہ کے قابل ہے قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے۔

القول الجمل۔ مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی یہ نایاب کتاب عربی نہیں طبع ہو کر آگئی ہے قیمت ایک روپیہ۔

پتہ اقبال کیدی۔ ۵۴ الف سرگڑ روڈ بیرون موحیہ واہ لاہور

علامہ اقبال ریچرچ

روح اقبال :- مصنف ڈاکٹر پروفیسر یوسف حسین خاں ایم۔ اے۔ بی۔ ایچ۔ ڈی اس سے بہتر اردو زبان

میں علامہ پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی قیمت پانچ روپے چار آنے

فکر اقبال :- علامہ کے متعلق اب تک جو بہترین مضامین لکھے گئے تھے ان کا ایک قابل قدر مجموعہ قیمت پانچ روپے

آئنا اقبال :- ایک نہایت عمدہ کتاب جسکی خوبیاں پڑھنے سے معلوم ہوتی ہیں قیمت چار روپے

فلسفہ عجم :- علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے اُس مضمون کا انگریزی سے اردو ترجمہ جس پر آپ کو پی۔ ایچ۔ ڈی کی

ڈگری ملی تھی قیمت تین روپے بارہ آنے

اقبال پر ایک نظر :- ڈاکٹر اقبال کے نظریہ توحید و نظریہ الہیات اور آپ کی شعاعی پر ایک نئی تصدیق و تصدیق

شرح اسرار خودی :- از پروفیسر یوسف حسین بی۔ اے قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے

تعلیمات اقبال :- بڑی دیر کے بعد دوسرا ایڈیشن طبع ہو کر آیا ہے قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے

اقبال کا تصور خودی :- از ڈاکٹر سیدنا جبرین ایم۔ اے پی۔ ایچ۔ ڈی قیمت آٹھ آنے

اقبال اور پیام حیرت :- از پروفیسر سید محمد حقی بی۔ اے قیمت ۱۸

اقبال کا تصور زمان و مکان :- از ڈاکٹر محمد رضی الدین مدنی ایم۔ بی۔ ایچ۔ ڈی قیمت ۱۲

اقبال کے چند جو اسرار :- علامہ اقبال کے مخطوطات کا ایک قابل قدر مجموعہ قیمت دس آنے

موت و حیات اقبال کے کلام میں :- از ڈاکٹر محمد رضی الدین مدنی ایم۔ اے پی۔ ایچ۔ ڈی قیمت ۱

ملنے کا پتہ

منہجر اقبال اکیڈمی ۴۵ (الف) سر گلبرو ڈیروں موچی دروازہ لاہور

قارئین پیغامِ حق کی خدمت میں ایک درونا کی اپیل

برادرانِ اسلام! میں اس سے قبل دو تین مرتبہ دبی دبی زبان میں اشارہ کر چکا ہوں کہ پیغامِ حق کی اشاعت بہت کم ہے اس کی طرف توجہ کرنا آپ کا فرض ہے مگر مجھے نہایت شرم اور فحس کے ساتھ آج بگھڑا ہلے کر آپ حضرات کے قیام و ادھر بے حتیٰ کو قطعاً جنبش نہیں ہونی۔ میری استدعا یہ اگر کبھی کسی نے توجہ کی ہے تو وہ میاں علم الدین صاحب پشتر آف کالا باغ اور خاں عبدالحمید صاحب آف سرحد ہیں۔ ان دو حضرات نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ جس سے میں ان کا ممنون ہوں۔ اس کے علاوہ دو ایک اور حضرات نے بھی ٹالنے کی کوشش کی ہے مگر باقی سب حضرات خاموش رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے رسالہ کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔

اگر میں ظاہر کروں کہ پیغامِ حق کو چندہ دے کر پڑھنے والے کتنے حضرات ہیں تو آپ کو یقیناً تعجب ہو نہ صرف تعجب بلکہ شاید شرم بھی آئے کہ ایک ایسے رسالہ کی مالی اعانت اور توسیع اشاعت کے لئے آپ نے اب تک کچھ نہ کیا۔ جو رسائل جیسا سولہ پچھتر شائع کرتے ہیں ان کی وسعت اشاعت کو دیکھئے جو رسائل بے دینی ادا لیا و پھیلا رہے ہیں ان کے خریداروں کی تعداد کو دیکھئے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان رسائل کی اشاعت کیوں زیادہ ہے؟ مجھ سے سنئے۔ اُس ذوق کے رکھنے والے اپنے ذوق کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنے ذوق کے پھیلانے، دین کی اشاعت کرنے اور اشاعت کرنے والوں کی امداد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے اس لئے ”پیغامِ حق“ اور اس قسم کے رسائل کی اشاعت بہت ہی محدود ہے۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ کسی دفتر میں لازم ہیں تو اپنے دفتر والوں کو ترغیب دیجئے کہ وہ ”پیغامِ حق“ خریدیں اور اس کے قابلِ قسطہ مضامین سے اپنے رُوحِ اندِ قلب کو نور و مانا کریں اگر آپ کسی دفتر میں لازم نہیں تو اپنے محلہ یا اپنے حلقہ

زیر اثر میں رسالہ کی توسیع کی کوشش کیجئے ورنہ شاید ہمیں کمی نہ کہمی یہ بغیر بددیکھنا پڑے کہ ہم رسالہ کے بند کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ رسالہ اپنے اخراجات نہیں نکال رہا اور ہر ماہ نقصان میں جا رہا ہے۔ اگر آپ رسالہ کو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ رسالہ جاری رہے تو پھر آپ کا فرض ہے کہ آپ بھی اس کے لئے کام کریں براہ کرم آج ہی اپنے احباب کو ملے ادھان سے رسالہ کا ذکر کر کے اور خریداری کی منظوری لے کر اسی صفحہ پر یا الگ کاغذ پر ان حضرات کی فہرست بھیج دیجئے جن کو آپ نے خریداری پر آمادہ کر لیا ہے تاکہ میں ان کے نام رسالہ بذلیعہ دی۔ جی جاری کر سکوں۔ والسلام

دعا گو
محمد شاہ

-
- (۱)
-
- (۲)
-
- (۳)
-
- (۴)
-
- (۵)
-
- (۶)
-
- (۷)

علمائے کرام کا مستقبل - ان کو کیا کرنا چاہئے اور وہ کیا کر رہے ہیں ۸
 مولانا محمد ظہار الدین مدنی بی اے

اشتراکیت اسلام - (ایک نشیمن) = = = ۸

انتخابِ غالب - غالب مرحوم کا اپنا انتخاب - ۶

بانجی مسلمان { سیاح بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک بنگالیہ کے
 ہمارے { اہل صحیح اور سنی اقوال و اعمال - انگریزی سے اردو ترجمہ
 ہندو مسلمان { ڈاکٹر ڈیوڈ پیٹنٹر ایل بی آئی سی ایس بنگال
 المنہجات { عربی کی مشہور کتاب فصاح و حکم کا ایک نامور مؤلف
 { ہے اور عربی پڑھنے والے کو کچھ بالخصوص سنی کی گنج
 { شیخ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری شریف

اسلامی پارٹی کا آئین { مسلمانوں کی تنظیم نو کن خطوط پر
 { ہونی چاہئے - مولانا غازیہ ہندی

ہنگل کا فلسفہ (فلسفہ ہندو کی تشریح) - مولانا غازیہ ہندی - ۴

ہندوستان کے مسلمان کا نصب کیا ہے - = = = ۴

القول الحمیل (عربی) - حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی - ۴

تقویۃ الایمان (اردو) - حضرت شاہ اسماعیل شہید - ۴

جعفر منصور (خلیفہ جعفر منصور عباسی کے ستارے) - ابوالقاسم فتوح لاوری - ۴

ملنے کا پتہ

اقبال اکیڈمی

۵۲ - (الف) سرکلر روڈ، بیرون موچی گیٹ، لاہور

زیر طبع

۱/۸/- ... حضرت شاہ ولی اللہ ...
۱/۸/- ... معارف اسلام و جاہلیت ...
۱/۸/- ... حقیقت نفاق ...
۱/۸/- ... کتب سماوی پر ایک نظر ...
زیر طبع

۱/۸/- ... اسلا اور وطنیت ...
۱/۸/- ... افادات حافظ ابن قیم ...
۱/۸/- ... اشتراکیت اور اسلام ...

ملنے کا پتہ

اقبال اکیڈمی

۵۳ (الف) سرکلر روڈ، بیرون موجی دروازہ، لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پاکستانی

جیبی جنتی

۱۹۴۵

مرتبہ

شیخ شاہ اسماعیل

مکتبہ پاکستان

۵۳- سرکلر روڈ، بیرون موجی گیٹ، لاہور

قیمت

۸۱۹۹۷

۱۰/۵/۲

مضامین

ابوالاعلیٰ مودودی

۶/۰ ... نبوت مجددی کا عقلی ثبوت ...
۶/۰ ... اسلامی حکومت ...
۶/۰ ... اسلام کا نظریہ سیاسی ...
۶/۰ ... اسلام و جاہلیت ...
۶/۰ ... سلامتی کا راستہ ...
۶/۰ ... دین حق ...
۶/۰ ... انسان کا معاشی مسئلہ ...
۶/۰ ... جہاد فی سبیل اللہ ...
۸/۰ ... قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں ...
۱۰/۰ ... اسلامی مبادیات پر ایک نظر ...

ملنے کا پتہ

اقبال اکیڈمی

۵۳ (الف) سرکلر روڈ، بیرون موجی دروازہ، لاہور

تالیفات

سید ابوالاعلیٰ مودودی

۳/۸/- ... تفہیمات ...
۲/۸/- ... تضحیحات ...
۲/۸/- ... پردہ ...
۲/۸/- ... خطبات ...
۱/۸/- ... رسالہ دینیات ...
۱/۸/- ... حقوق الزوجین ...
۱/۸/- ... تجدید و احیاء دین ...
۱/۸/- ... مسئلہ قومیت ...
۱/۸/- ... سیاسی کشمکش حصہ اول ...
۲/۸/- ... دوم " " ...
۱/۱۲/- ... سوم " " ...

ملنے کا پتہ

اقبال اکیڈمی

۵۳ (الف) سرکلر روڈ، بیرون موجی دروازہ، لاہور

